四庫全書

薈要

經部

乾隆
御覽本

四庫全書薈要

經部
第十一册

Z121.5
CH1
11

ZJU001016119

吉林人民出版社

欽定四庫全書卷 經部

左傳注疏卷五十一 起昭公二十四年盡二十五年

晉杜氏注 唐陸德明音義 孔穎達疏

詳校官原任侍講臣王燕緒

經二十四年春王二月丙戌仲孫貜卒注無傳孟僖子

音義貜俱縛反徐俱碧反

始至自晉注喜得赦歸故書至

夏五月乙未朔日有食之

秋八月大雩

丁酉杞伯郁釐卒注無傳未同盟而赴以名丁酉九月

五日有日無月音義郁於六反釐本又作僖來疏注正義曰此年五月乙未朔一大一小七月甲午朔九月癸巳朔日得丁酉文在八月之下是有日而無月也

冬吳滅巢注楚邑也書滅用大師疏注正義曰大都以衆力之反又音來名通故不繫楚也

襄十三年傳例曰用大師焉曰滅

葬杞平公注無傳

傳二十四年春王正月辛丑召簡公南宮囂以甘桓公見王子朝注簡公召莊公之子召伯盈也囂南宮

柱之子桓公甘平公之子音義譙魚巾反見賢遍反劉子謂萇弘曰何害同德度義注度謀也言唯同心同德則能謀義子朝不能於我無害音義度徒洛反注同疏注正義曰同德度義尚書泰誓文也劉炫云德鈞則兼義者彊萇弘此言取彼為說必其與彼德同乃度義之勝負但使德勝不畏彼彊故即引泰誓而勸其務德杜為不見古文故致有此謬今知非者彼尚書之文論兩敵對戰揆度有義者彊此論甘氏又往既不能同德何能度義屬意有異與書義不同且引詩斷章其類多矣劉以為杜違尚書之文而規其過非也太誓曰紂有億兆夷人亦有離德注言紂衆億兆兼有四夷不能同德終敗亡音義紂直九反億於力反疏注正義曰孔安國云夷狄之人者案四年傳曰商紂為黎之蒐東夷叛之孔杜各自為義其意俱通劉炫以杜為過而規其短非也余有亂臣十人同心同德注武王言我有治臣十人雖少同心也今大誓無此語音義治直吏反此周所以興也君其務德無患無人戊午王子朝入于鄩注鄩氏西南有鄩聚言子朝稍強音義鄩烏戶反縣古侯反又音侯聚才住反○晉士彌牟逆叔孫于箕注將禮而歸之叔孫使梁其踁待于門內注踁叔孫家臣音義踁戶定反曰余左顧而姟乃殺之注疑士伯來殺己故謀殺之音義姟古代反右顧而笑乃止叔孫見士伯士伯曰寡君以為盟主之故是以久子注久執子以謝邦不腆敝邑之禮將致諸從者使彌牟逆吾子叔孫受禮而歸二月姞至自晉尊晉也注貶姞族所以尊晉姞行人故不言罪已音義腆他典反從才用反疏注正義曰卿當備書名氏喜於得免所以尊晉而自屈也釋例則為貶責貶姞之族傳言尊晉罪已姞至自晉傳復重發但言尊晉者意如以罪見執宜在罪已姞本使人不應見執故尊晉而已內大夫行還皆不書至異於公也今此二人執而見釋更以書至見義也杜言見義者見其喜得釋特告廟而書至此始絕耳士伯立于乾祭而問於介衆注乾祭側界反介音戒注同誰曲直音義泣音利疏正義曰晉助敬王久矣今使景伯如周問曲直者以子朝更彊久競未決晉人恐敬王不成更害其事故疑而使察之也晉人於此乃辭王子朝不納其使則以前猶與王城北門介大也音義乾音干使所吏反介音戒子朝不納其使注衆言子朝曲故月乙未朔日有食之梓慎曰將水注陰勝陽故曰將

水昭子曰旱也日過分而陽猶不克必甚能無旱乎注過春分陽氣盛時而不勝陰陽將猥出故為旱音義猥烏罪反陽不克莫將積聚也注陽氣莫然不動乃將積聚音義陽不克莫絶句○六月壬申王子朝之師攻瑕及杏皆潰注瑕杏敬王邑音義瑕戶加反杏戶孟反潰戶內反鄭伯如晉子大叔相見范獻子獻子曰若王室何對曰老夫其國家不能恤敢及王室抑人亦有言曰嬰不恤其緯注嬰寡婦也織者常苦緯少寡婦所宜憂音義夫其國家不能恤敢及王室抑人亦有言曰嬰不恤其緯注嬰寡婦也織者常苦緯少寡婦所宜憂音義

相息亮反嬰本又作嬰力之反緯有貴反而憂宗周之隕為將及焉注恐禍及己音義隕于敏反今王室實蠢蠢焉注蠢蠢動擾貌音義蠢昌允反擾而小反本又作動擾吾小國懼矣然大國之憂也吾何早圖之詩曰餅之罄矣惟罍之恥注詩小雅大器瓶小器常稟於罍者而所受罄吾儕何知焉吾子其早圖之音義儕仕皆反餅本又作瓶步丁反罍音雷疏

盡則罍為無餘故恥之音義

注正義曰此詩小雅蓼莪刺厲王之詩也或曰瓶是罍大餅小實由罍所資餅是小器常稟受於罍今以助之是晉之恥也詩注云瓶小而盈刺王不使富分貧衆恤窮而盖寡王室之不寧罍之恥也獻子懼而與宣子圖之注宣子韓起乃徵會於諸侯期以明年注為明年會黃父傳音義父音甫○秋八月大雩旱也注終如叔孫之言○冬十月癸酉王子朝用成周之寶珪于河注禱河求福音義珪于河本或作沈于河沈直荏反又如字甲戌津人得諸河上注珪自出水

敬王南侵子朝拘得玉者取其玉將賣之則為石王大夫晉以温兵助陰不佞以温人南侵注不佞敬王大夫晉以温兵助定而獻之注不佞獻玉音義拘音俱王定而獻之本或作王定之與之東訾注喜得玉故與之邑鞏縣西南訾城是也音義訾子斯反○楚子為舟師以略吳疆注略行也行吳界將侵之音義疆居良反行下孟反下同沈尹戌曰此行也楚必亡邑不撫民而勞之吳不動而速之注速召也吳踵楚注踵跡也音義踵章勇反躡女輒反而疆埸無備邑能無亡乎

楚大夫沮勞王於豫章之汭注汭水曲音義埸音亦汭音岸勞力報反汭如銳反越公子倉歸王乘舟注歸遺也音義歸如

字又其媿反乘繩證反又如字遺唯季反會大夫音義夢莫公反王及園陽而還注園陽楚地音義園于元反呂正義曰王歸行及園陽倉促與壽夢辭還歸於越也吳人踵楚而邊人不備遂滅巢及鍾離而還注鍾離不書告敗略沈尹戌曰亡郢之始於此在矣王壹動而亡二姓之帥注二帥大夫音義帥所類反注同幾如是而不及長歷推校此年七月己丑朔上辛月有三日辛上辛下旬之辛也重上事音義重直龍反又直用反疏注正義曰月有三日季辛二十三日也不書其日之辰空言辛者本見旱甚欲知二雩相去遠近耳無取於辰故空書辛也季辛又雩不言大者言又見其重上事上辛是大雩明季辛亦大雩也春秋旱則修雩雩而得雨則書雩喜雩有益雩而不得雨則書旱以明災成此書二雩者上辛雩而得雨雨少尋即為旱故季辛又雩傳曰秋書再雩旱甚也是言前雩少得雨旱甚而復雩故貶云上辛不注是也公羊傳曰又雩者何又雩者非雩聚以逐季氏也公以九月始孫豈七月已與季氏戰于炊時實不旱亦不得託雩以聚衆吳九月己亥公孫于齊次于陽州注諱奔故曰孫若自孫讓而去位者陽州齊魯竟上邑未敢直前故次于竟音義孫音遜本亦作遜注及傳同竟音境下同齊侯唁公于野井注濟南祝阿縣東有野井亭齊侯來唁公公不敢當故遠勞故逆之往至野井音義唁音彦弔冬十月戊辰叔孫婼卒注公不與小斂而書日者公在

外非無恩音義與音預斂力驗反

十有一月己亥宋公佐卒于曲棘注陳留外黃縣城中有曲棘里宋地未同盟而赴以名

十有二月齊侯取鄆注取鄆以居公也音義鄆音運

傳二十五年春叔孫婼聘于宋桐門右師見之注右師樂大心居桐門語畢宋大夫而賤司城氏注司城樂氏之大宗也畢賤謂其才德薄昭子告其人曰右師其亡乎君子貴其身而後能及人是以有禮注唯禮可以貴身貴身故尚禮今夫子畢其大夫而賤其宗是賤其身也注賤人亦賤己能有禮乎無禮必亡注為定十年樂大心出奔傳疏正義曰揚子法言云何以動而見敬曰敬人何以動而侮人然則貴人者人亦貴之畢人者人亦畢之此言凡人輕賤其身則不能以尊貴之道及於他人若君子能自貴其身者己先貴於他人既尊貴他人是以有禮宋公享昭子賦新宮注逸詩疏正義曰燕禮記云升歌鹿鳴下管新宮鄭玄云新宮小雅逸篇也其詩既逸通知是小雅篇者管即笙也以燕禮及鄉飲酒升歌笙歌同是小雅知新宮必是小雅但其詩辭義皆亡無以知其意也昭子賦車轄注逆宋公女故賦之音義轄本又作轇胡瞎反將為季孫偽反疏注正義曰周人迎宋公女故賦車舝之詩以配君子車舝詩序也知將為季孫迎宋公之女故賦之杜以下云逆女故杜必知為逆女而賦者以車舝之詩論逆女之事其詩云閒關車之舝兮思孌季女逝兮言閒關然設此車舝思憶孌然季女而往迎之又云辰彼碩女令德來教皆論逆女之事又昭子因聘逆女已共宋公享論故於享禮之時而賦車轄猶如季文子如宋致女還賦韓奕之詩與此正同又何不可而劉炫以為昭子賦車轄不為逆女又以新宮非昏姻之事而規杜過然新宮既亡焉知非是親好苟生異見於義非也明日宴飲酒樂宋公使昭子右坐注坐宋公右以相近言改禮坐音義樂音洛近附近之近禮坐如字又才臥反疏注正義曰燕禮云東上小臣設公席于阼階上西鄉是禮坐公西向賓南向也宋公使昭子右坐令在宋公之右董在宋公之北同西向以相近言其改禮坐也語相泣也樂祁佐注助宴禮退而告人曰今茲君與叔孫其皆死乎吾聞之哀樂注可哀而樂皆喪心也心之精爽是謂魂魄魄魂之何以能久注為此冬叔孫宋公卒傳音義喪息浪反下同○季公若之姊為小邾夫人注平子庶姑與公若同母故曰公若姊疏注正

義曰公若即平子之叔父也不言平子之姑而云公若之姊明公若是平子庶叔此姑與公若同母故曰公若姊也生宋元夫人注宋元夫人平子之外姊生子以妻季平子昭子如宋聘且逆之注平子人臣而因卿逆季氏強橫音義妻七計反橫華孟反公若從注從昭子音義從才用反又如字注同謂曹氏勿與魯將逐之注曹氏宋元夫人曹氏告公公告樂祁樂祁曰與之如是魯君必出政在季氏三世矣注文子武子平子疏注正義曰武子生平子政在季氏唯云三世不數悼子者悼子未為卿而卒不執魯政故不數也十二年傳曰季悼子

之卒也叔孫昭子以再命為卿卿必再命乃得經書名氏七年二月經書叔孫婼如齊涖盟其年十一月季孫宿卒是悼子先武子而卒平子以孫繼祖也魯君喪政四公矣注宣成襄昭無民而能逞其志者未之有也國君是以鎮撫其民詩曰人之云亡心之憂矣注詩大雅言無人則憂患至音義逞勅景反魯君失民矣焉得逞其志靖以待命猶可動必憂注為下公孫傳音義焉於虔反○夏會于黃父謀王室也注王室有子朝亂謀定之趙簡子令諸侯之大夫注簡子趙鞅輸王粟具戍人曰明年將納王注納王於王城子大叔見趙簡子簡子問揖讓周旋之禮焉對曰是儀也非禮也疏正義曰樂記云鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之仲尼燕居云子張問禮子曰師爾以為必鋪几筵升降酌獻酬酢然後謂之禮子言而履之禮也又五年傳云公如晉自郊勞至于贈賄禮無違者晉侯以為知禮女叔齊曰是儀也非禮也此問揖讓周旋之禮又云是儀也非禮也凡此諸文皆言禮與儀異禮也與儀非為大異但所從言之有不同耳禮是儀之心儀是禮之貌本其心謂之禮察其貌謂之儀行禮必為儀為儀未是禮故云儀非禮也鄭玄禮序云禮者體也履也統之於心曰禮踐而行之曰履此訓兩釋良有以也鄭謂體為禮履為儀是其所以禮儀別也簡子曰敢問何謂禮對曰吉也聞諸先大夫子產曰夫禮天之經也注經者道之常地之義也注義者利之宜民之行也注行者人所履行音義之行下孟反天之明也因地之性注高下剛柔地之性也疏正義曰自天地也自生其六氣至夫禮至因地之性言禮本法天地也自生其六氣至民失其性言天用氣味聲色以養人不得過其度也是故為禮以下言聖人制禮以奉天性不使過其度也經常也義宜也夫禮者天之常道地之宜利民之所行也天地之有常道人民之明道因循地之恒性聖人所以制作此禮也此傳文於

天言常則地亦常也於地言義則天亦義也覆言天地之經明天地皆有常也天有常明之義地有常利之義也覆云則天之明是天以明為常因地之性則地以性為義是天以光明為常義地以剛柔為常義義謂義理性謂本性言天地民法之而為禮也注正義曰覆而無外高而在上運行不息日月星辰温涼寒暑皆是天之道也訓經為常故言道之常也載而無事物無不殖山川原隰剛柔高下皆是地之利也訓義為宜故云利之宜也杜以今文孝經云用天之道因地之利故天以道言之地以利言之天無形言其有道理也地有質言其有利益也民之所行法象天地象天而為之者皆是天之常也象地而為之者皆是地之宜也故禮為天之經地之義也孝經以孝為天之本禮為孝之末本末別名理實不異故取法天地而來故仲尼說孝子事雖同也民謂人也稟天地之性而生動作皆象天地聖人還復法象天地名由踐履而生也人之所履也易及爾雅並訓履為禮是禮由天地而制禮教之是禮由人之本性自然法象天地而為之者皆是天地之經地之宜也故禮為天之經地之義也孝經以孝為天之本禮為孝之末本末別名理實不異故取法天地而來故仲尼說孝子事雖同也民謂人也稟天地之性而生動作皆象天地

天地其踐履謂之為行但人有賢與不肖行有過與不及聖人制為中法名之曰禮故禮是民之行也行者人之所履也易及爾雅並訓履為禮是禮由踐履而生也人之本性自然法象天地聖人還復法象天地名由踐履而生也人之本性自然法象天地而為之者皆是天地之經地之宜也故禮為天之經地之義也孝經以孝為天之本禮為孝之末本末別名理實不異故取法天地而來故仲尼說孝子事雖同也民謂人也稟天地之性而生動作皆象天地

天地而制禮教之是禮由

為性所有色是形之貌聲是質之響色可近視聲可遠聞自近以及遠故以口目耳所知味色聲為次也五色五行之色也木色青火色赤土色黃金色白水色黑也木生柯葉則青金被磨礪則白土黃火赤水黑則本質自然也發見也謂見於人目有此五色聲之清濁差為五等聖人因其有五分配五行其本末由五行而來也但既配五行即以五者為五行之聲土為宮金為商木為角火為徵水為羽聲之清濁入耳乃知是章徵於人為五聲也此言章徵為五聲章徵不同者據聲之至人是為章徵據人之知聲則為徵驗是彼此之異言耳老子云五味令人口爽五色令人目盲五音令人耳聾言其過眈者之則有此病是其過則傷本性也是故為禮以奉之注制禮以奉其性為六畜注馬牛羊雞犬豕音義畜許六反又楮六反五牲

之自然之性也欲之不已則失其性聖人慮其失性是故為禮以奉養其性使不失也牲猶祭祀所用非人所食而以牲犧奉五味者禮推人道以事神神之所享皆是人食尊鬼神而異其名耳故亦為奉五味注正義曰爾雅釋畜馬牛羊犬雞五者之名其豕在釋獸之篇畜養也家養謂之畜野生謂之獸豕有野豕故因記之於釋獸耳又釋畜之末別釋馬牛羊豕犬雞六者之名其下題曰六畜謂此是也周禮膳夫云膳用六牲是庖用六牲也庖人掌共六畜鄭玄云六牲馬牛羊豕犬雞六畜即六牲也始養之曰畜將用之曰牲是畜牲一也十一年傳曰五牲不相為用注云五牲牛羊豕犬雞此異彼者以上文已言六畜又曰五牲非六畜故別解之周禮庖人掌共六獸鄭衆云獸人冬獻狼夏獻麋鄭玄云獸麋鹿熊麈野豕兔鄭玄云獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六畜當有狼而熊不屬今杜解五牲之名用鄭玄六畜之說去野豕而以其餘當之也傳稱牛卜曰牲鄭玄云將用之也據其將用祭祀故名之曰牲服虔云牲服事上帝既于凶盜於神祇乃夷居弗事上帝神祇遺厥先宗廟弗祀犧牲粢盛既于凶盜於神祇宗廟之下總言犧牲杜雖不見古文其言闇與之合是祭天地宗廟之牲謂之犧也然則犧亦六畜而別言之者周禮牧人凡祭祀共其犧牲以授充人繫之鄭玄云犧牲毛羽完具也授充人繫之者當殊養之然則六畜之內取其毛羽完具別養以共祭祀者乃名為犧故與六畜異言之也服虔云三犧鵰鶩雉也為九文注謂山龍華蟲藻火粉米黼黻也華若草華藻水草火畫火粉米若白米黼若斧形黻若兩已相戾傳曰火龍黼黻昭其文也音義黼音甫黻音弗疏注正義曰尚書益稷篇云帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明尚書之文如此其解者多有異說孔安國云日月星為三辰華象草華蟲雄也畫三辰山龍華蟲於衣服旌旗會五采也以五采成此畫馬宗廟彝樽亦以山龍華蟲為飾藻水草有文者火為火字粉若衆冰米若聚米黼若斧形黻為兩已相背葛之精者曰絺五色備曰繡如孔此言日也月星辰也山也龍也華蟲四者亦畫於宗廟彝罍藻也火也粉也米也黻也六者繡之於裳如此數之則十三章矣天之大數不過十二若為十三無所法象或以為孔并華蟲為一其言華

象草華蟲雉者言象草華之蟲故為雉也若華別似草要知蟲為雉乎未知孔意必然以否鄭玄讀會為繢謂畫也繪為繡謂刺也宗彝謂虎蜼也周禮有虎彝蜼彝故以宗彝名虎蜼也周禮宗廟鷩冕毳冕其衮鷩毳者各是其服章首所畫舉其首章以名服耳衮是衮龍也衮冕九章以龍為首鷩是華蟲也鷩冕七章以華蟲為首毳是虎蜼也毳冕五章以虎蜼為首虎毛淺蜼毛深故以毳言之毳亂毛也深而有知以表王者有深淺之知威猛之德也藻火粉米黼黻絺繡次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以為繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也是鄭玄之說華蟲為一粉米為一也杜之此注亦以日月星辰畫於旌旗九文唯言衣服之文謂山也龍也華也蟲也藻也火也粉米也黼也黻也以此為九言華若草華而不言蟲則華蟲各為一也粉米若白米是粉米共為一也詩云魚在藻為水草也孔安國云火為火字考工記畫繢之事火以圜鄭衆云為圜形以火鄭玄云形如半圜然則杜言火畫火蓋同安國為火字也粉米色白故粉米若白米也考工記曰白與黑謂之黼孔安國云黼若斧形謂刃白而身黑故若斧也黻為兩己相戾今之刺黻猶然也引桓二年傳曰火龍黼黻昭其文也者以證此九文是山龍之屬也世本云胡曹作冕注云胡曹黃帝臣也繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則冕服起於黃帝堯舜加飾起自唐虞即書云予欲觀古人之象云云是也所以衣服畫日月星等者象王者之德照臨天下如三光之耀也山體鎮重象王者之德鎮重安靜四方又能潤益含靈如山興雲致雨也龍者水物也象王者之德流通無礙如水利蒼生又龍舒卷變化無方象人君有無方之德也華蟲即鷩雉雉有六彝今唯取虎蜼者虎取毛淺而有威蜼取毛深而有知以表王者有深淺之知威猛之德也藻水草是鮮潔之物生於清水能隨短長象王者之德冰清玉潔隨機應物隨民設教不肅而成也火者火性炎上用表王者之德能使率土羣黎向歸上命也粉米者米能濟人之命表王者有濟養之德也黼白與黑形若斧斧能裁斷以象王者有裁斷之德也黻之言戾戾背也黑與青謂之黻作兩己字相背象王者能紾紾屈民宜裁斷合理如斧之龍為騰躍之形雖爾雅云卬鼻而長尾郭璞云似猵猴而大也章次如此者王者興天地合其德日月星辰天用昭明日最為盛所以居先月星光劣其次之也上以象天下宜法地地之形勢莫大於山故次三光也龍為水物水出於山故次之也華蟲象於禮樂文章以禮樂文章潤於萬物故次以次龍也宗彝所以次華蟲者既有禮樂須威知乃行無威則民不畏無知則教不成故以次也藻所以次宗彝者王者威德隨世而應故以次之也火者言王者有德必威知之德隨世而應故以次之也米所以次火者民既向歸仰之如火向上故次之也黼所以次米者言王者能濟活濟活之理得以次米為生故次之也黻所以次黼者王既裁斷得斷決故以次之散所以次之所善惡各有分宜人皆背惡從善故以次之

六采注

畫繢之事雜用天地四方之色青與白赤與黑玄與

黃皆相次謂之六色音義續戶對反疏注正義曰考工記云畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次赤與黑相次玄與黃相次鄭玄云此言畫繢六色所象及布采之第次此杜取彼記文省約而為之辭也五章以奉五色注青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡集此五章以奉成五色之用疏注正義曰謂之繡以上皆考工記文也此刺繡之文以比方相次色亦采也六采謂繢畫五色謂刺繡故令色采之文異耳鄭注尚書性曰采施曰色味色聲三事色居其中故杜言集此五章以奉成五色之用明上下二文亦集此所陳以奉成五味五聲之用舉中以明上下也為

九歌八風七音六律以奉五聲注解見二十年為君臣上下以則地義注君臣有尊卑法地有高下為夫婦外內以經二物注夫治外婦治內各治其物疏正義曰此更覆上因地之義也為父子以下至生殖長育覆上則天之明也地有高下聖人制禮為君臣上下君在上臣在下以法則地之義也以地有剛柔為夫婦外內夫治外婦治內以經紀二物也物事也治理連接故後言之也下云以象地性而云以則地義者義之與性一也因其先言故遠覆上文地之義也為父子兄弟姑姊甥舅昏媾姻亞以象天明注六親和睦以事嚴父若衆星之共辰極也妻父曰昏重昏曰媾壻父曰姻兩壻相謂曰亞音義媾古豆反姻音因亞於嫁反本亦作婭同重直龍反疏注正義曰老子云六親不和夫婦也孝經曰孝莫大於嚴父論語云北辰居其所而衆星共之六親父為尊嚴衆星北辰為長六親和睦以事嚴父若衆星之共北極是其象天明也妻父為昏壻父為姻兩壻相謂曰亞皆釋親文也重昏曰媾爾雅無文相傳說耳釋親文曰男子先生為兄後生為弟男子謂女子先生為姊後生為妹父之姊妹為姑母之弟為舅舅之妻為舅母此皆世俗常言杜不解者為易知故也為政事庸

治功曰力行其德教務其時要禮之本也音義治直吏反力行以從四時注在君為政在臣為事民功曰庸疏注正義曰論語云冉子退朝子曰何晏對曰有政子曰其事也如有政雖不吾以吾其與聞之於時冉子仕於季氏稱季氏有政孔子謂之為事是在君為政在臣為事也此對文別其耳論語稱孝友是亦為政明其政事通言也民功曰庸治功曰力周禮司勳文也鄭玄以為庸謂法施於民若后稷力謂制法成治若咎繇司勳又云王功曰勳國功曰功事功曰勞戰功曰多鄭注云王功者若伊尹事功者若禹戰功者若韓信陳平行其德教務其時要使民春耕夏耘秋斂冬藏聖王之化先致力於民是則地事少故先言之象天事多欲下就以從四時類其震曜殺戮及生殖長育皆是象天之事欲使文相

為禮之本也為刑罰威獄使民畏忌以類其震曜殺戮注雷震電曜天之威也聖人作刑戮以象類之為溫慈惠和以效天之生殖長育民有好惡喜怒哀樂生于六氣注此六者皆稟陰陽風雨晦明之氣音義效戶孝反長丁丈反好呼報反注及下於好皆同惡烏路反下注及下於惡皆同樂音洛下及注皆同疏注正義曰貫達云好生於陽惡生於陰喜生於風怒生於雨哀生於晦樂生於明謂一氣生於一志謬矣杜以元年傳云天有六氣降生五味謂六氣共生五味非一氣生一味此民之六志亦六氣共生之非一氣生一志故云此六者皆稟陰陽風雨晦明之氣言共稟六氣而生也是故審則宜類以制六志注為禮以制好惡喜怒哀樂六志使不過節疏正義曰民有六志其志無限是故人君為政審法時之所宜事之所類以制民之六志使之不過節也下云審行信令謂人君行之知此審則宜類亦是人君則之審者言其謹慎之意也此六志禮記謂之六情在已為情情動為志情一也所從言之異耳哀有哭泣樂有歌舞喜有施舍怒有戰鬬喜生於好怒生於惡是故審行信令禍福賞罰以制死生好物也死惡物也好物樂也惡物哀也哀樂不失乃能協于天地之性是以長久注協和也簡子曰甚哉禮之大也對曰禮上下之紀

天地之經緯也注經緯錯居以相成者疏正義曰言地猶織之有經緯得經緯相錯乃成文如天地得禮始成就是以民之所以生也是以先王尚之故人之能自曲直以赴禮者謂之成人大不亦宜乎注曲直以弼其性疏正義曰劉炫云禮有而行故人之能自曲直以赴於禮者謂之為成人不能赴禮則不成為人謂之為大不亦宜乎赴謂奔走言弼諧已性奔走以赴禮也恐劉義未當注正義曰性曲者以禮直之性直者以禮曲之故云曲直以弼其性也簡子曰善哉吾今而後知禮之可以為國也注善其知禮疏正義曰言不善無大此故終免於晉陽之難音義以赴從如字又音赴難乃旦反宋樂大心曰我不輸粟我於周為客注二王後為賓客若之何使客晉士伯曰自踐土以來注踐土在僖二十八年宋何役之不會而何盟之不同曰同恤王室子焉得辟之子奉君命以會大事而宋背盟無乃不可乎右師不敢對受牒而退注右師樂大心音義馬於虔反背音佩下同疏正義曰說文云簡牒也牒札也於時號令輸王粟具戍人宋國之應出人粟之數書之於牒受牒而退言服從也士伯告簡子曰宋右師必亡奉君命以使而欲背盟以干盟主無不祥大焉注言不善無大此

者為定十年宋樂大心出奔傳音義使所吏反○有鸜鵒來巢書所無也師己曰異哉吾聞文成之世童謠有之注師己魯大人音義己音紀一音祀誄音遥曰鸜之鵒之公出辱之注言鸜鵒來則公出辱也疏正義曰此鳥以兩字為名但謠辭必韻故分言之鸜鵒之羽公在外野往饋之馬注饋遺也音義饋音求位反遺唯季反鸜鵒跦跦公在乾侯注跦跦跳行貌音義跦張于反又張留反跳直彫反徵褰與禍注褰袴音義褰起虔反字林己偃反又音愆禍本或作袴禍而朱反袴苦故反說文作袴疏注正義曰內則云衣有袴也以可褰行故以褰為袴鸜鵒之巢遠哉遥遥禍父喪勞宋父以驕注禍父昭公死外故喪勞宋父定公代立故以驕音義禍直留反父音甫下同喪息浪反注同鸜鵒鸜鵒往歌來哭注昭公生出歌死還哭童謠有是今鸜鵒來巢其將及乎注將及禍也○秋書再雩旱甚也疏正義曰既經不書旱者傳言旱甚解經一月再雩再雩雖曰旱甚然而後雩得雨不至成災故不書旱○初季公鳥娶妻於齊鮑文子生甲注公鳥季公亥之凡平子庶叔父音義娶七住反公鳥死季公亥與公思展與公之臣申夜姑相其室注公亥即公若也展季氏族相治也音義夜本或作射音亦相息亮反又音夜注同及季姒與媵人檀通注季姒公鳥妻鮑文子女媵人名也或市戰反而懼乃使其妾持己以示秦遄之妻注秦遄魯大夫妻公鳥妹秦姬也音義持扶物乙反遄市專反曰公若欲使余余不可而挾余又訴於公甫注公甫平子弟音義訴音素又音想曰展與夜姑將要余注要劫我以非禮音義展與夜姑如字公思展及申夜姑也與及也讀或作餘音者非也要一遥反下同秦姬以告公之注公之亦平子使堅勿內日中不得殺是殺余也將為之請平子拘展於卞而執夜姑將殺之公若泣而哀之曰請有司逆命注執夜姑之有司欲迎受殺生之命音義為于偽反公之使速殺之故公若怨平子季郈之雞鬬注季平子郈昭伯二家相近故雞鬬音義郈音后字林下遘反近附近之近又如字季氏介其雞注擣芥子播其羽也或曰以膠沙播之為介雞音義介又作芥音界疏注正義曰杜此二解一讀介為芥擣

芥子為末搥其雞羽賈逵云搥芥子為末搥其雞翼可以坌郈氏雞目是此說也鄭衆云介甲也為雞著甲高誘注呂氏春秋云鎧著雞頭杜又云或曰不知誰說以膠沙搥之亦不可解蓋以膠塗雞之足爪然後以沙礪之令其澁得傷彼雞也以郈氏為金距言之則著甲是也郈氏為之金距平子怒注怒其不下己音義下遐嫁反益宮於郈氏注侵郈氏室以自益且讓之注讓責也故郈昭伯亦怨平子臧昭伯之從弟會注昭伯臧為子音義從才用反後從者皆同為讒於臧氏而逃於季氏臧氏執旃平子怒拘臧氏老將禘於襄公萬者二人其衆萬於季氏注禘祭也

萬舞也於禮公當三十六人音義禘大計反疏正義曰季氏廟與禘同日言將禘是豫部分也樂人少季氏先使自足故於公萬者唯有二人其衆萬於季氏輕公重已故大夫遂怨注正義曰釋例曰三年喪畢致新死之主以進於廟於是乃大祭於大廟以審定昭穆謂之禘禘大祭而書禘用禘禮也各於三年大祭而書禘用禘禮也釋天云禘大祭也孰干戚而舞謂之萬舞也隱五年傳說舞佾之差云諸侯用六是於禮法當三十六人也此以正禮言耳亦不知昔時魯君用六佾與否公羊傳曰昭公告子家駒曰諸侯僭天子大夫僭諸侯久矣公曰吾何僭矣武子家駒曰設兩觀乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武此皆天子之禮也如彼傳文當時或僭八佾佾不必用六也臧孫曰此之謂不能庸

先君之廟注不能用禮也蓋襄公別立廟疏注正義曰杜以襄若以次遞毀則廟與先公同處禘於襄公亦應祭餘廟今特云禘於襄公似與先公異處故云蓋襄公別立廟大夫遂怨平子公若獻弓於公為注公為昭公子務人且為之出射於外而謀去季氏公為告公果公貢注果貢皆公為弟音義去起呂反貢音奔又扶云反又皮義反公果公貢使侍人僚相告公公寢將以戈擊之乃走公曰執之亦無命也注獨言執之無勅命音義侍人本亦作寺人相側加反懼而不出數月不見公不怒又使言公執戈以懼之乃走又使言公曰非小人之所及也注謂僚孫臧孫以難注言難逐音義難如字注同告郈孫郈孫以告臧孫以難注言難逐音義難如字注同告郈孫郈孫以可勸告子家懿伯注子家羈莊公之玄孫音義郈孫以可絕句勸勸公逐季氏也懿伯曰讒人以君徼幸事若不克君受其名注受惡名音義徼古堯反不可為也疏正義曰讒人謂公若郈孫之徒讒季氏者勸君使伐季氏以君徼天之幸幸而得勝則以為己功不勝則推君為惡不可從也舍民數世以求克事不可必也疏正義曰克勝也言君從上以來舍民已經

數代今以求勝此事不可必也且政在焉其難圖也公退之注退使去音義舍音捨辭曰臣與聞命矣言若洩臣不獲死乃館於公注恐受洩命之罪故留公宮以自明音義與音預洩息列反又以制反注同漏泄也叔孫昭子如闕注闕魯邑音義闕口暫反公居於長府注長府官府名九月戊戌伐季氏殺公之于門遂入之平子登臺而請曰君不察臣之罪使有司討臣以干戈臣請待於沂上以察罪弗許注魯城南自有沂水平子欲出城待罪也大沂水出蓋縣南至下邳入泗音義沂魚依反疏注正義曰釋例土地名襄十八年沂出東莞蓋縣艾山南經琅邪東海至下邳縣入泗此沂水出魯國魯縣西南入泗水是沂水有二也此注云魯城南自有沂水謂出魯縣者也又云大沂水出蓋縣南至下邳入泗謂襄十八年之沂水也以有二故辯明之請囚于費弗許請以五乘亡弗許子家子曰君其許之政自之出久矣隱民多取食焉注隱約窮困音義乘繩證反為之徒者衆矣日入慝作弗可知也注慝姦惡也日冥姦人將起叛君助季氏不可知音義慝他得反冥亡定反衆怒不可蓄也注季氏衆音義蓄敕六反本亦作畜下並同

而踞注言無戰心也冰櫝丸蓋或云櫝丸是箭箙其蓋可以取飲音義踞音據櫝音獨丸胡官反箙音勇疏正義曰釋例土地名襄十七年傳說此事云豈其代人而說甲執冰以游則此踞是游也曲禮云遊無倨倨是慢也謂傲慢而遊戲注正義曰賈逵云冰櫝丸蓋也則是相傳為此言也方言曰弓藏謂之鞬或謂之櫝丸是箭箙其蓋可以取飲十三年傳云司鐸射奉壺飲冰謂執此也詩云抑釋掤忌抑畏弓忌畏弓則冰藏矢也毛傳云掤所以覆矢掤與冰字雖異音義同是一冤也遂逐之注逐公徒孟氏使登西北隅以望季氏見叔孫氏之旌以告孟氏執邱昭伯殺之于南門之西遂伐公徒

子家子曰諸臣僞劫君者而負罪以出君止注使若非君本意者君自可止不出疏正義曰子家子以為是諸臣所劫令子家意欲得令諸臣等僞作劫君以伐季氏者令負罪而出君自可止 意如之事君也不敢不改注意如季平子名公曰余不忍也與臧孫如墓謀注辭先君且謀所奔遂行已亥公孫于齊次于陽州齊侯將唁公于平陰公先至于野井齊侯曰寡人之罪也使有司侍于平陰為近故也注齊侯自咎本不勑有司遠詣陽州而欲近會于平陰故令魯侯過共先至野井遠見迎逆自咎以謝公音義為于偽反各其九反下同令力逞反 書曰公孫于齊次于陽州齊侯唁公于野井禮也將求於人則先下之禮之善物也注物事也謂先往至野井音義唁魚見反下遐嫁反 齊侯曰自莒疆以西請致千社注二十五家為社千社二萬五千家欲以給公音義疆居良反 疏注正義曰禮有里社郊特牲五家為里故知二十五家為社也 以待君命注待君伐季氏之命寡人將帥敝賦以從執事唯君是聽君之憂寡人之憂

也公喜子家子曰天禄不再天若胙君不過周公以魯足矣失魯而以千社為臣誰與之立注為齊臣音義胙才路反 疏正義曰天之福禄不可再謂得齊千社復得魯國也胙報也天若報君終不得過於周公周公止封魯以魯封君足矣若既得魯國又得千社則是過周公矣周公理不可過得齊千社失魯國而以上下為臣於齊誰復與之立也言從君之人皆將棄君去矣 且齊君無信不如早之晉弗從臧昭伯率從者將盟載書曰戕力壹心好惡同之信罪之有無注信明也處者有罪從者無罪音義戕音六又力彫反 繻綏從公無通外內注繻綏不離散音義繻音遣綏音追起阮反 以公命示子家子子家子曰如此吾不可以盟羈也不佞不能與二三子同心而以為皆有罪注從者陷君留者逐君皆有罪也或欲通外內且欲去君注去君僞負罪出奔不必繻綏從公二三子好亡而惡定焉可同也陷君於難罪孰大焉通外內而去君君將速入弗通何為而何與焉乃不與盟注何必守公音義好呼報反惡烏路反焉於虔反難乃旦反不與音預 昭子自闕歸見平子平子稽顙曰子若我何昭

子曰人誰不死子以逐君成名子孫不忘不亦傷乎將若子何平子曰苟使意如得改事君所謂生死而肉骨也昭子從公于齊與公言子家子命適公館者幄於角反公徒將殺昭子疏正義曰昭子謀歸安衆而後氏者不得入故欲殺昭子也公與昭子音預息黨反執之注恐從者知叔孫謀音義揩音啟頼言於幄內曰將安衆而納公注昭子請歸安衆音義納公則獨公得入從公伐季子自鑄歸注辟伏兵音義鑄之樹反平子有異志注不欲復納公音義復扶又反冬十月辛酉昭子齊於其寢使祝宗祈死戊辰卒注恥為平子所欺因祈而自殺音義齊側皆反本又作齋左師展將以公乘馬而歸公徒執之注展魯大夫欲與公俱輕歸音義乘如字駟馬也輕遣政反疏正義曰古者服牛乘馬馬以駕車不單騎也至六國之時始有單騎禮記漢世書耳經典無騎字也曲禮云前有車騎者旌旗而從此騎馬之漸也○齊側皆反本又作齋左師展將以公乘馬而歸公徒執之注展魯大夫欲與公俱輕歸音義乘如字駟馬也輕遣政反疏正義曰古者服牛乘馬馬以駕車不單騎也至六國之時始有單騎禮記漢世書耳經典無騎字也曲禮云前有車騎者以公乘馬而歸欲共公單騎馬之漸也○

壬申尹文公涉于鞏焚東訾弗克注文公子朝黨於鞏縣涉洛水也東訾敬王邑○十一月宋元公將為公故如晉注請納公音義為于偽反夢大子樂即位於廟已與平公服而相之注平公元公父音義相息亮反疏正義曰言已與父平公盛服飾而輔相之也旦召六卿公曰寡人不佞不能事父兄注父兄謂華向以為二三子憂寡人之罪也若以羣子之靈獲保首領以殁唯是褊衷所以藉幹者注褊衷棺中苓牀也幹骸骨也音義殁音沒褊蒲田反衷步口反又音附藉在夜反荅力丁反骸戶皆反疏正義曰說文云褊方木棺中苓牀也宋元所言藉幹者與說文木以藉骨也本以藉骨明是而言耳非獨為骨故云幹骸骨也舉骨欲自貶損仲幾對曰君若以社稷之請無及先君注

成圍以傳云書取言易也故賈為此解杜從之也劉炫以為此時圍鄆而未得明年方始取之經即因圍書取傳言實圍之日非自服也而規杜氏今知非者案二十六年公圍成亦是圍而不得而書圍此若圍鄆不得何以不書圍案元年伐莒取鄆書取不言伐此圍鄆取鄆亦書取不言圍其義正同何為不可劉何知此年圍鄆未服鄆若未服經何得書取苟出朐聽而規杜氏非也○初臧昭伯如

晉臧會竊其寶龜僂句注僂句龜所出地名音義僂力主反又力具反句居具反疏注正義曰釋魚云一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰丈龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜則龜名無僂句故云所出地之名臧氏有蔡又有此蓋所實非一以卜為信與僭僭吉注僭不信也音義僭子念反注同

臧氏老將如晉問注問昭伯起居會請往注代家老行昭伯問家故盡對注故事也及內子與母弟叔孫則不對注內子昭伯妻不對若有他故再三問不對歸及郊會逆問又如初注又不對至次於外而察之皆無之執而戮之逆奔郰郰鮒假使為賈正焉注郰鮒假使為賈正掌貨物使在東平無鹽縣東南鮒假郰邑大夫賈正掌貨物使有長賈若市吏音義鮒音房賈音嫁注同疏注正義曰賈正如周禮之賈師也賈師二十肆則一人其職云各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之禁貴賣者使有恒賈此郰邑大夫使為

臧氏老將如晉問注問昭伯起居會請往注代家老行昭伯問家故盡對注故事也及內子與母弟叔孫則不對注內子昭伯妻不對若有他故再三問不對歸及郊會逆問又如初注又不對至次於外而察之皆無之執而戮之逆奔郰郰鮒假使為賈正焉注郰鮒假使為賈正掌貨物使在東平無鹽縣東南鮒假郰邑大夫賈正掌貨物使有長賈若市吏音義鮒音房賈音嫁注同疏注正義曰賈正如周禮之賈師也賈師二十肆則一人其職云各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之禁貴賣者使有恒賈此郰邑大夫使為

賈正使為郰市之賈正也郰在後為叔孫私邑此時尚為公邑故使賈正通計簿於季氏計於季氏注送計簿於季氏音義簿步戶反臧氏使五人以戈楯伏諸桐汝之閭注桐汝里名音義楯食準反又音允會出逐之反奔執諸季氏中門之外平子怒曰何故以兵入吾門拘臧氏老季臧有惡注相惡及昭伯從公平子立臧會注立以為臧氏後會曰僂句不余欺也注傳言卜筮之驗善惡由人○楚子使薳射城州屈復茄人焉注還復茄人於州屈音義屈居勿反一音具勿反茄人音加城丘皇遷訾人焉注移訾人於丘皇使熊相禖郭巢季然郭巷注使二大夫為巢築郭也巷城在南陽葉縣南音義相息亮反禖音梅卷音拳或音勉反為于偽反子大叔聞之曰楚王將死矣使民不安其土民必憂憂將及王弗能久矣注為明年楚子居卒傳

春秋左傳注疏卷五十一

春秋左氏傳注疏卷五十一考證

丁酉杞伯郁釐卒疏七月甲午朔○七月下監本衍一

至字今刪

傳姞至自晉尊晉也○臣呂南按姞以前年見執此經

崇前文故不書族非尊晉也呂祖謙曰姞不言叔孫

前見也

傳士伯立於乾祭而問於介衆○後漢郡國志河南尹

河南春秋時謂之王城東城門名鳴門北城門名乾

祭

傳梓慎曰將水昭子曰旱也○臣呂南按裨竈之占不

如子產梓慎之占不如昭子則知術士推以術不如

士大夫推以理也○趙汸補注曰傳見天下責諸侯期以明年見晉人急于勤

王臣浩按襄王之亂文公辭秦伯而自將以定王室

傳王室之不寧晉之恥也○趙汸補注曰傳見天下責諸侯期以明年見晉人急于勤

望在晉文言徵會于諸侯蓋霸業既衰而大

晉之所以霸也子朝之亂晉君及正卿不出徒以偏

師助之踰年未定乃始徵會諸侯其勢成矣

夫分國之勢成矣

傳與之東訾注鞏縣西南訾城是也○後漢郡國志河

南尹鞏有東訾聚今名訾城注引此傳及杜預曰在

縣西南是其明証監本作鞏在帝南訾城誤也今改

正

傳王及圉陽而還疏舍與壽夢辭還歸於越也○辭監

本訛作而今改正

傳遂滅巢及鍾離而還○趙汸補注曰巢即五年遂啟

疆所城者本屬楚小國故得書滅劉氏曰巢伯爵國

非楚邑

公孫于齊次于陽州齊侯唁公于野井○孫復曰次于

陽州者不得入于齊也唁慰安之辭齊大國也不能

討意如于魯國徒能唁昭公于野井齊侯之惡亦可

見也

傳曰明年將納王○趙汸補注曰晉人徵會則曰明年

納王又曰明年傳見不惟怠且觀望矣

傳章為五聲疏聲之清濁入耳乃知○監本脫知字今

添

傳以奉五味疏口欲嘗味目欲視色至服虔云三犧鴈

鶩雉也一段○監本誤刊于為九又下今改正

傳為九文疏考工記云龍為騰躍之形句下○監本即

接似獼猴而大也獼猴獼字是貙字之誤此不過黠

畫脫耳夫以神龍騰躍而擬其狀于獼猴何其不倫

也今細玩文勢山龍之下應有虎蜼但虎易知不煩

解說則此必言蜼也按爾雅釋獸曰蜼卬鼻而長尾

郭璞曰似獼猴而大也則此句正引彼文且鄭注周

禮司尊彝云蜼舉云蜼禺屬卬鼻而長尾賈公彥疏亦引郭

璞云似獼猴而大也則此為脫誤顯然今于龍為騰

躍之形下添補蜼爾雅云卬鼻而長尾郭璞云共十

二字

傳吾聞文成之世童謠有之○臣召南按各本俱作文

武之世非也史記魯世家及漢書五行志俱引此作

文成之世史記集解引賈逵曰文成魯文公成公尤

其明証賈即注左傳之一家也今改正

傳鸜鵒之巢遠哉遥遥○臣照按五行志引此作遠哉

搖搖顏師古曰搖搖不安貌似較遥遥為勝蓋遠即

遥也但謡或重疊其辭以見意亦未可定未敢據彼

以改此

傳宋父以驕○父監本訛作公今改正

傳季氏介其雞疏然後以沙參之○參監本訛作椮今

改正

傳公使郈孫逆孟懿子○臣召南按公不使人迎叔孫

昭子以昭子如闕未歸也使昭子在則司馬嚴戾必

不敢助季氏而孟氏亦必從公矣

傳十一月宋元公將為公故如晉○監本宋字下行一

公字今刪

春秋左氏傳注疏卷五十一考證

謹按第二頁前七行疏且引詩斷章刊本監本毛本且訛其據宋本改

第四頁後八行疏恒依特於晉諸本恒訛相據宋本改

第五頁後一行注不佞獻玉刊本玉訛王今改

第十二頁前五行疏因地之利諸本因訛分據宋本改

第十六頁前六行疏畫於旌旗刊本畫訛晝今改

前八行疏皆絺以為繡諸本絺訛希據宋本改

後三行疏火也二字諸本並脱據宋本增

第十八頁後二行注法地有高下諸本地訛則據宋本改

第二十五頁前八行傳公執戈以懼之刊本執訛宋本改

使據宋本改

第二十六頁後一行疏釋例土地名刊本土訛士今改

校覆

校官編修臣項家達

對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣馬嗣佺

欽定四庫全書卷

春秋左傳注疏卷五十二　起昭公二十六年盡二十八年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔頴達疏

十有六年春王正月葬宋元公注三月而葬速公至自齊居于鄆疏正義曰往年公孫于齊齊侯唁公于野井公未必往至齊境而來亦是公至自齊者得與齊侯相見雖從齊境而來亦是公至自齊也穀梁傳云公次于陽州其曰至自齊何也以齊

詳校官原任侍講臣王燕緒

經書王入在前傳有告于諸侯之語故以爲王告入在前朝告奔在後故先書王入炫謂于朝出亦王告下注與此自違尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚注召伯當言召氏經誤也尹召族奔非一人故言氏書奔在王入下者王入乃告諸侯疏注正義曰傳言召伯盈逐王子朝及召氏之族奔楚召伯逆王于尸與王入于成周則召氏族出奔召伯身不奔也知召伯當爲召氏經誤也宣十年崔氏出奔書崔氏者非其罪也此尹氏召氏立廢篡適竝爲有罪而亦書氏者彼實崔杼身奔非是舉族盡出但於例諸侯之卿出奔者有罪則名無罪則不名崔杼不合書名因其來告以族遂書崔氏示杼無罪也此尹氏召氏舉族悉奔據實而書與彼有異故注云尹召族奔非一人故言氏所以蔽明蔽續塞耳所以蔽聽又詩云玉之瑱也禮

下者王入乃告諸侯

也劉炫云杜上注云子朝來告晚何爲此注又云王入乃告諸侯以二注不同將爲杜失令知不然者杜意王入乃告謂王入之後子朝乃告杜以傳云癸酉王入于成周癸未王入于莊宮始云王子朝使告諸侯是王入之後子朝告諸侯也劉以爲王入乃告據王告諸侯而規杜失非也

傳二十六年春王正月庚申齊侯取鄆注前年已取鄆至是乃發傳者爲公處鄆起疏注正義曰杜謂往年已取鄆此又發傳言齊侯取鄆者爲下三月公以爲往年齊侯取鄆實圍鄆耳經於圍書取傳實其事故於是言取劉以服言爲是往年十二月庚辰圍鄆今年正月庚申取之凡三十一日例書取言易此圍乃取言易者齊侯取以居公自與之然故書取以見其易穀梁曰以其爲公取之

故易言之是也○葬宋元公如先君禮也注善宋人違命以合禮○三月公至自齊處于鄆言魯地也注入魯竟故書至猶在外故書地音義竟音境○夏齊侯將納公命無受魯貨申豐從女賈注豐賈二人皆季氏家臣音義女音汝以幣錦二兩注二丈爲一端二端爲一兩所謂匹也二兩二匹縛一如瑱注瑱充耳縛卷也急卷使如充耳易懷藏音義縛直轉反瑱他殿反易以豉反疏注正義曰傳瑱它云水至清則無魚人至察則無徒故所以蔽明蔽續塞耳所以蔽聽又詩云玉之瑱也禮

以一條五采橫冕上兩頭下垂繫黃綿綿下又縣玉爲瑱以塞耳適齊師謂子猶之人高齮注齮子猶家臣子猶梁丘據音義齮魚綺反能貨子猶爲高氏後粟五千庾注言若能爲我行貨於子猶當爲請使得爲高氏後又當致粟五千庾庾十六斗曰籔十籔曰秉鄭玄云秉之間量名有爲籔者今文籔爲逾杜據儀禮今文故斛斗凡八千斛音義庾羊主反能爲于僞反下當爲下云爲魯君同疏正義曰聘禮記云十六斗曰籔十六斛今江淮以庾爲十六斗五千庾凡八千斛考工記陶人爲庾實二斛厚半寸脣寸其下文旋人云豆實三而成斛則斛受斗二升庾實二斛則受二斗四升也彼陶人所作庾自瓦器今甕之類非量器也與此名同而實

異高齮以錦示子猶子猶欲之齮曰魯人買之百兩一布以道之不通先入幣財注言魯人買此甚多布陳之以百兩爲數子猶受之言於齊侯曰羣臣不盡力于魯君者非不能事君也注欲行其說故先示欲盡力納魯君音義說如字又始銳反然據有異焉注異猶怪也宋元公爲魯君如晉卒於曲棘叔孫昭子求納其君無疾而死不知天之棄魯耶抑魯君有罪於鬼神故及此也君若待于曲棘使羣臣從魯君以卜焉注卜知可伐否疏正義曰宋公佐卒于曲棘者杜云曲棘宋地陳留外黃縣城中有曲棘里令齊侯欲納魯君當是從齊向魯必不遠涉宋地子猶令齊君待于曲棘必使止於竟內土地名齊地無曲棘十年傳桓子名子山而反棘馬杜云齊國西安縣東有戟里亭此即彼棘也本無曲字涉上卒于曲棘誤加曲耳若可師有濟也君而繼之茲無敵矣若其無成君無辱焉齊侯從之使公子鉏帥師從公注鉏齊大夫鉏仕居反成大夫公孫朝謂平子曰有都以衛國也請我受師許之注以成邑禦齊師音義朝如字請納質注恐見疑音義質音致弗許曰信女足矣告於齊

炊昌垂反齊子淵捷從洩聲子注聲子魯大夫音義洩息列反射之中楯瓦注瓦楯脊音義射食亦反下及注皆同中丁仲反下中手同楯常允反又音允脊子亦反繇朐汰輈乙入者三寸注入楯瓦也朐車軨輈車轅繇過也汰矢激乙矢鏃也音義繇音由朐其俱反本又作軥同汰他達反輈陟留反乙必履反軨於草反激古狄反鏃子木反或七木反疏正義曰射之中楯瓦先言中之之處更說矢來之狀繇車軨矢激從車轅之上其矢之乙鏃入著楯瓦者猶深三寸言其弓力多而矢入深也注正義曰此覆說中楯之事故知入者入楯瓦也說文云軥車軨下曲者襄十四年傳稱射兩軥而還此與彼同蓋朐軥字通用耳繇即由也訓爲從也從上而過故言繇過也宣四年傳

云伯梦射王汰輈注云汰過也此云汰矢激謂矢汰其上而過也傳言弋入則弋是入楯者也今人猶謂箭鏃薄而長濶者爲弋是弋爲矢鏃也聲子射其馬斬鞅殪注殪死也音義鞅於丈反殪音於計反改駕人以爲殽戾也而助之注人魯人也殽戾叔孫氏司馬子車曰齊人也注子車即子荆林雍斷其足鑿而乘於他車以歸注鑿一足行音義荆芳弗反斷丁管反鑿遣政反又音磬又苦頂反字林丘貞反疏正義曰說文云荆擊也又父勿反又忽勿反斷知鑿爲一足行也說文云鑿金聲也蓋擊金爲聲亦名鑿顏鳴三入齊師呼曰林雍乘注言魯人皆致力于季氏不以私怨而相棄音義呼火故反乘繩證反○四月單子如晉告急五月戊午劉人敗王城之師于尸氏注劉人劉蚡之屬王城子朝之徒尸在鞏縣西南偃師城戊辰王城人劉人戰于施谷劉師敗績注施谷周地○秋盟于鄟陵謀納公也注齊侯謀○七月己巳劉子以王出注師敗懼而出

疏正義曰二十三年傳云六月庚寅單子劉子樊齊以王如劉蓋從劉而居狄泉自狄泉又居於劉今爲子朝所逐蓋白劉而出也服虔云出成周也案二十三年天王居于狄泉狄泉雖近成周成周不屬也其傳云召伯奐南宮極以成周人成尸二十四年傳云王子朝用成周之寶珪于河是周常屬子朝之違季氏林雍羞爲顏鳴右下注皆魯人羞爲右故下

驗也二十五年黃父之會趙簡子令諸侯之大夫云明年將納王納王者欲納之於成周耳若敬王先在成周無爲更須納之知此出者從劉出耳王既棄劉而去故王城人焚劉注洛陽縣南有褚氏亭音義褚張呂反一音勅呂反渠周地王城人焚劉子邑丙子王宿于褚氏于萑谷庚辰王入于胥靡辛巳王次于滑注萑音九本又作雚古亂反疏正義曰王雖未有安居終亦不出畿內知此皆周地也胥靡是本爲鄭邑襄十八年楚人伐鄭傳稱公子格率銳師侵費滑胥靡滑皆周地胥靡滑本鄭邑今爲周邑也晉知躁趙鞅帥師納王使女寬守關注女寬晉大夫關塞洛陽西南伊闕口也守之備

子朝音義知音智躁音慥女音汝本亦作汝塞素代反○九月楚平王卒令尹子常欲立子西注子西平王之長庶音義長丁丈反下文同曰太子壬弱其母非適也注壬昭王也音義適丁歷反下文同王子建實聘之子西長而好善立長則順建善則治王順國治可不務乎子西怒曰是亂國而惡君王也注言王子建聘之是章君王之惡音義好呼報反治直吏反下同國有外援不可瀆也注外援秦也瀆慢也音義瀆徒木反下同

義優武反謀反王有適嗣不可亂也敗親速讎注不立壬秦將來討是速讎也亂嗣不祥我受其名注受惡名賂吾以天下吾滋不從也注滋益也音義賂音路疏正義曰賂吾以天下使吾爲天子吾益不從也楚國何爲必殺令尹令尹懼乃立昭王○冬十月丙申王起師于滑注起發也音義滑于八反辛丑在郊注郊子朝邑遂次于尸十一月辛酉晉師克鞏注知躁趙鞅之師名伯盈逐王子朝注伯盈本黨子朝晉師克鞏知子朝不成更逐之而逆敬王

王子朝及名氏之族毛伯得尹氏固南宮嚚奉周之典籍以奔楚注尹名二族皆奔故稱氏重見尹固名者爲後還見殺音義重見上直用反下賢遍反爲于僞反下且爲反陰忌奔苫以叛注陰忌子朝黨苫周邑名伯逆王于尸及劉子單子盟注名伯新還故盟遂軍圍澤次于隄上注圍澤隄上皆周地音義圍魚呂反隄音低或音啼癸酉王入于成周注襄王之廟晉師使成公般戍周而還注般晉大夫音義般音班十二月

癸未王入于莊宮注莊宮在王城王子朝使告于諸侯曰昔武王克殷成王靖四方康王息民竝建母弟以蕃屏周亦曰吾無專享文武之功注不敢專故建母弟音義蕃方元反亦作藩疏正義曰諸家本皆然服虔王肅云文王受命武王伐紂故云文武克殷下句云吾無專享文武之功則合文武是也杜無注諸本悉作武王克殷疑誤也今定本亦作武王克殷且爲後人之迷敗傾覆而溺入于難則振救之至于夷王王愆于厥身注夷王厲王父也愆惡疾也音義覆芳服反溺乃歷反難乃旦反愆起虔反疏正義曰諡法安民好靜曰夷諸侯莫不竝走其望以祈王身至于厲王王心戾虐萬民弗忍居王于彘注不忍害王也厲王之末周人流王于彘音義彘直例反疏注正義曰周語云厲王虐國人怒得衛巫使監謗者以告則殺之國莫敢言道路以目三年乃流王于彘劉炫案周本紀民相與叛襲厲王厲王出奔于彘周語又曰召公之乃以其子代王言代王則宮國人圍之召公以其子代太子太子竟得脫周召二公相行政號曰共和元年是其釋位與治王政之事也宣王有國人謂是宣王國語雖不言殺必殺之矣國人相與襲王王既奔免得王子而殺之若得厲王亦應不舍而杜云不忍害王未必然也當謂不忍者不能忍王之虐也今知不然者下云居王于彘又云諸侯釋位以間王政是憂念王政則不忍者是不忍害王也若其必欲殺王應云王奔于彘

劉以爲周語云周人欲殺王子名公告曰民不堪命也王人欲殺王子何肯不忍害王以爲不忍者不堪惡紫周語但云求王子不云求殺是益橫周語之文而規杜過非也諸侯釋位以間王政注間猶與也去其位與治王之政事音義間間厠之間注同一音如字與音預下同疏注正義曰周本紀云彘之亂宣王在召公之宮國人圍之召公以其子代太子太子竟得脫周召二公相行政號曰共和元年是其釋位與治王政之事也宣王有志而後效官注宣王厲王子彘之亂宣王尚少召公虎取而長之效授也音義效戶教反少詩照反下文同長丁丈反下文同疏注正義曰周語云召公以子代之則周之周本紀云共和十四年厲王死于彘太子靖長于召公家二相乃共立之爲王是爲宣王是召公長之也共和之年官之政事皆決於二相宣王長而有志堪爲人主二相乃致其官政於王也效者致與之義故注云效授也至于幽王天不弔周王昏不若用愆厥位注幽王宣王子若順也愆失也攜王奸命諸侯替之而建王嗣用遷郟鄏注攜王幽王少子伯服也王嗣宜臼也幽王后申姜生太子宜臼王幸褒姒生伯服欲立之而殺太子太子奔申申伯與鄫及西戎伐周戲于戲幽王死諸侯廢伯服而立宜臼是爲平王東遷郟鄏音義攜戶圭反奸音干下同替他計

反郟古洽反郟音脥鄧才陵反戲許宜反疏注正義曰鄭語稱夏之衰也褒人之神化爲二龍以伺於王庭而言曰余褒之二君也夏后卜殺之與去之莫吉卜請其瀆而藏之吉乃布幣焉而策告之龍亡而瀆在櫝而藏之及殷周莫之發也及厲王之末發而觀之瀆流於庭不可除也王使婦人不幃而譟之化爲玄黿以入於王府府之童妾未既齔而遭之既笄而孕當宣王而生不夫而育故懼而棄之心生景王貴生悼王猛及敬王皆心生王泄心生簡王夷夷生靈王洩心生景王貴生悼王猛及敬王皆班及定王瑜瑜生簡王夷夷生靈王洩心生景王貴生悼王猛及敬王皆涼是六代也惠王生襄王鄭生頃王匡王匡生匡王匡王生桓王桓王生莊王佗佗生僖王胡齊齊生惠王惠王子叔帶襄王弟僖二十四年叔帶作難襄王處氾音義穎徒回反施以豉反難乃旦反注同氾音凡疏注正義曰世本云平王生桓王林林生莊王佗佗生僖王胡齊齊生惠王惠王子叔帶襄王弟僖二十四年叔帶作難襄王處氾音義穎徒回反施以豉反難乃旦反注同氾音凡疏注正義曰世本云平王六世孫穎惠王庶叔也莊十九年作亂惠王適鄭襄王惠王子叔帶襄王弟僖二十四年叔帶作難襄王處氾音義穎徒回反施以豉反難乃旦反注同氾音凡疏注正義曰世本云平王六世孫穎惠王庶叔也莊十九年作亂惠王適鄭

似而黜申后周本紀云幽王太子宜臼是爲平王東遷徙於洛邑辟戎寇也魯語后王廢后并去太子用褒姒爲后以其子伯服爲太子申侯怒乃與繒西戎共殺幽王于驪山之下虜褒姒盡取周賂而去於是諸侯乃即申侯共立故幽王太子宜臼是爲平王東遷徙於洛邑辟戎寇也魯語云幽王滅于戲戲驪山之北水名也皇甫謐云今京兆新豐東二十里戲亭是也劉炫云如國語史記之文幽王止立伯服爲太子耳既廢褒姒必廢其子未立爲王而得呼爲攜王者或幽王死後褒姒之黨立之爲王也汲冢書紀年云平王奔西申而立伯盤以爲太子與幽王俱死于戲先是申侯魯侯及許文公立平王於申以本太子故稱天王幽王既死而虢公翰又立王子余臣於攜周二王並立二十一年攜王爲晉文侯所殺以本非適故稱攜王東皙云案左傳攜王伯服立爲王積年諸侯始廢之而立平王其事或

當然則是兄弟之能用力於王室也至于惠王天不靖周生頹禍心施于叔帶惠襄辟難越去王都注惠王平王六世孫頹惠王庶叔也莊十九年作亂惠王適鄭襄王惠王子叔帶襄王弟僖二十四年叔帶作難襄王處氾音義頹徒回反施以豉反難乃旦反注同氾音凡疏注正義曰世本云平王生桓王林林生莊王佗佗生僖王胡齊齊生惠王惠王子叔帶

晉音義問問側之間注及下以問先王并注同疏正義曰降者自上而下之言當時秦人有此妖語若似自上而下神馮之然故云降妖也然自受其亂災以上皆是妖語至于靈王以下是子朝演說妖言謂子猛當間王位耳服享言諸侯服從獻國之所有注靈王定王孫王甚神聖無惡於諸侯靈王景王克終其世注景王靈王子令王室亂單旗劉狄剝亂天下壹行不若注單旗穆公也劉狄劉蚡也壹專也音義剝邦角反謂先王何常之有注言先王無常法唯余心所命其誰敢討之帥羣不弔之人注弔至也音義弔如字譴丁歷反注同以行亂于王室侵欲無厭規求無度貫瀆鬼神注貫習也瀆易也音義厭本又作饜於豔反貫古患反易以豉反疏正義曰俗本作規王王孫皆注云玩貪也元年傳曰亂歲而愒日杜云亂愒皆貪也則此言貪求無限度本或作規謬也慢棄刑法倍奸齊盟傲狠威儀矯誣先王晉為不道是攝是贊注攝持也贊佐也先王謂景王音義傲五報反狠戶正義曰倍即背也違背奸犯齊懇反矯居表反疏正義曰倍即背也違背奸犯齊盟也案於時諸侯不有同盟許立子朝單劉未嘗與朝結盟而復背之言單劉倍奸齊盟誣之注正義曰是攝言執持之使不傾危也是贊謂佐助之使得存立也故以攝為持贊為佐也杜以先王為景王則矯誣先王者當謂矯景之命立猛耳知先王非先世之王者以言矯誣是矯詐誣罔據其人有語矯誣之猶今矯稱詔勅若先世之王去此久遠不得有立猛之事又傳云干景之命故杜以先王謂景王劉炫以為先世之王而規杜氏非也思肆其罔極注肆故也音義越竄在荊蠻注兹此也此不穀子朝自謂音義越本又作跳徒彫反竄七亂反字林七外反未有攸底注底至也攸所也音義底音旨若我一二兄弟甥舅奬順天法無助狡猾以從先王之命毋速天罰赦圖不穀注赦其憂而圖其難音義奬將丈反狡古卯反猾又作滑于八反毋音無難乃旦反疏正義曰速召也召子朝以單劉為亂從之必有天殃故勸諸侯無召天罰則所願也敢盡布其腹心及先王之經而諸侯實深圖之昔先王之命曰王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜注此所謂先王之經音義適丁歷反疏正義曰先王先世之王不斥一人蓋自古以來共如此也襄三十一年傳曰公薨立胡女敬歸之子子野子野卒立敬歸之娣齊歸之子稠穆叔曰太子死有母弟則立之無則立長年鈞擇賢義鈞則卜古之道也非適嗣何必娣之子彼言太子死立母弟則此言擇立長謂無母弟者也彼又云子野非適嗣何必娣之子立娣之子也姪與娣同蓋王后夫人無姪娣之子乃於諸妾之子擇立長耳年鈞以德皆謂母之貴賤等者公羊傳曰立適以長不以賢立子

以貴不以長明母貴則先立也此子朝之母必賤於猛母故專言立長之義不言母之貴賤何休難年鈞以德之言云人君所賢下必從之焉能使王不立愛也鄭玄答云周禮小司寇掌外朝之政以致萬民而詢焉其三曰詢立君其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面小司寇以叙進而問焉如此則大衆之口非君所能掩是王不得立愛之法也王不立愛公卿無私古之制也疏正義曰三公六卿無得私附王之庶子而妄立之其意言單劉有私情違古制也何休難云大夫不世功而并爲公卿通繼嗣左氏爲短鄭玄云公卿之世有大功德先王命所不絶者何難既非鄭答亦謬穆后及太子壽早夭即世注在十五年單劉贊私立少以間先王注間錯先王之制亦唯伯仲叔季圖之注伯仲叔季摠謂諸侯閔馬父聞子朝之辭曰文辭以行禮也子朝干景之命遠晉之大以專其志無禮甚矣文辭何爲注傳終王室亂音義遠于萬反○齊有彗星注出齊之分野不書魯不見音義彗似歲反又息遂反分扶注正義曰傳言齊有此星而齊侯使禳之明問反疏出齊之分野出於玄枵之次也彗即孛也文十四年有星孛入于北斗十七年有星孛于大辰彼皆書此不書者時魯不見或陰不見齊侯使禳之注祭以禳除之音義禳如羊反晏子曰無益也祇取誣焉注誣欺也音義祇音支天道不慆注慆疑也音義慆

慆本又作滔他刀反不貳其命若之何禳之且天之有彗也以除穢也君無穢德又何禳焉若德之穢禳之何損詩曰惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國注詩大雅翼翼共也聿惟也回違也言文王德不違天人故四方之國歸往之音義聿戶橘反疏文王慎小其心翼翼然共慎也又能明事上天惟行上天之道思使自得多福其德不有回邪以受四方之國言四方皆歸之君無違德方國將至何患於彗詩曰我無所監夏后及商用亂之故民卒流亡注逸詩也言追監夏商之亡皆以亂故音義夏戶雅反商如注同若德回亂民將流亡祝史之爲無能補也公說乃止齊侯與晏子坐于路寢公歎曰美哉室其誰有此乎注景公自知德不能久有國故歎也音義說音悅下注喜同晏子曰敢問何謂也公曰吾以爲在德對曰如君之言其陳氏乎陳氏雖無大德而有施於民豆區釜鍾之數其取之公也薄注謂以公量收音義施式豉反下出者皆同區烏侯反量音亮下同其施之民也厚注謂以私量貸音義

施如字又始豉反　公厚斂焉陳氏厚施焉民歸之矣詩曰雖無德與女式歌且舞注詩小雅義取雖無大德要有喜說之心欲歌舞之式用也音義斂力驗反小雅車舝刺幽王也　陳氏之施民歌舞之矣後世若少惰陳氏而不亡則國其國也已音義惰徒卧反本亦作憜同　公曰善哉是可若何對曰唯禮可以已之在禮家施不及國疏正義曰大夫稱家家之所施不得施及國人言國人是國君之所有大夫不得妄施遺之以樹已私惠陳氏施及國人是違禮也　民不遷農不移工賈不變注守常業音之林反　凡愛而友弟敬而順夫和而義妻柔而正姑慈而從注從不自專婦聽而婉注婉順也音義婉於阮反　禮之善物也公曰善哉寡人今而後聞此禮之上也對曰先王所稟於天地以爲其民也是以先王上之注稟受也疏正義曰先古聖王所治理人民者爲受陰陽之氣生於天地之中以有上下之禮乃可治其天下又禮與天地同貴是以先王上之　經二十有七年春公如齊注自鄆行音義鄆音運　公至自齊居于鄆

夏四月吳弒其君僚注僚亟戰民罷又伐楚喪故光乘閒而動稱國以弒罪在僚音義弒申志反注同僚力彫反亟欺冀反罷音皮　疏注正義曰杜數僚之罪以示無道之驗僚以十六年即位十七年與楚戰于長岸二十三年伐州來敗楚于雞父其年又使大子諸樊入郢二十四年滅巢及鍾離此年又因楚喪而伐之是其亟戰民罷又伐楚喪故光乘

光得乘間而動稱國以弒罪在僚也言舉國皆欲弒之非獨光之罪故不書光弒

楚殺其大夫卻宛注無極楚之讒人宛所明知而信近之以取敗亡故書名罪宛音義殺死察反卻去逆反宛近之疏正義曰文七年宋殺其大夫傳曰不稱名非其罪也死者無罪則不稱其名是稱名者皆爲有罪矣此卻宛書名故杜跡其罪於阮反又於元反近附爲罪之狀書名所以罪宛也

秋晉士䓨宋樂祁犁衛北宮喜曹人邾人滕人會于扈

音義祁力兮反又力之反扈音戶

冬十月曹伯午卒注無傳未同盟而赴以名音義午音五

邾快來奔注無傳快邾命卿也故書名音義快苦怪反疏正義曰邾是小國其臣見於經者甚少唯此與襄二十三年邾畀我來奔書者二人而已釋例曰魯之叔孫父凡再命而經不書推此知諸侯大夫再命以上皆書於經自一命以下大夫及士經皆不書也故小國之卿或命而書於經晉之司空亞旅一命耳亦不稱人名氏不得見此皆典策之正文也小國之卿或命而禮儀不備或未加命數故不書之邾畀我之等其奔亡亦多所書也數人而已知其合制者少杜言數人謂此快與畀我及曹公孫會也是言快是邾之命卿備於禮成爲卿故書也快不書氏蓋昧賜族無可稱也

公如齊注自鄆行公至自齊居于鄆注無傳

傳二十七年春公如齊公至自齊處于鄆言在外也

注在外邑故書地○吳子欲因楚喪而伐之注前年楚平王卒

使公子掩餘公子燭庸帥師圍潛注二子皆王僚母弟潛楚邑在廬江六縣西南音義掩於檢反疏注正義曰賈逵云然當是相傳說耳未必有正文也三十年傳此二公子奔楚楚子大封而定其邊子西諫曰吳光新得國若好吾邊疆使柔服焉猶懼其至吾又彊其讎以重怒之無乃不可乎謂此二子爲光之讎或當是僚母弟也

使延州來季子聘于上國注季子本封延陵後復封州來故曰延州來音義復扶又反疏正義曰服虔云上國中國也蓋以吳辟在東南地勢卑下中國在其上流故謂中國爲上國也下云遂聘于晉則上國之言不包晉矣當總謂宋衛陳鄭之徒爲上國耳亦不知其時聘幾國也經不書未必不至魯檀弓云延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之間鄭玄云魯昭二十七年吳公子札聘於上國是也如鄭之言此時或聘齊也注正義曰襄三十一年注云延州來季札邑此又分析之言本封延陵後復封州來故曰延州來成七年吳入州來注云楚邑淮南下蔡縣是也十三年吳滅州來二十三年傳云吳伐州來楚遽越救之則州來未爲吳有不可以封札也釋例土地名延州來闕則延陵州來並闕不知其處杜意當謂吳地別有州來非楚邑也鄭玄云季子讓國居延陵因號焉襄二十九年公羊傳曰季子去之延陵終身不入吳國然則季子雖則讓國猶尚仕爲吳卿非自寓於彼地吳世家云季札封于延陵故號曰延陵季子杜言封是也封謂賜之爲采邑耳遂聘于晉以觀諸侯注觀彊弱

楚莠尹然工尹麇帥師救潛注二尹楚官然麇其名音義莠由九反麇九倫反疏注正義曰楚官多以尹爲名知二尹是官名耳其莠王之義不可知也服虔云王尹主宮內之政莠工也未必然定本王作工君子與王馬之屬以濟師注都君子在都邑之士有復除者王馬之屬王之養馬官屬校人也濟益也音義戍音恤復音福校胡孝反疏注正義曰都謂國都在都君子明是在都邑之士也都邑之士以君子爲號故知是有復除者謂優復其身除其徭役貴達云然今之律令猶名放課役者爲復復除是漢世以來有此言也此人或別有功勞或曲蒙恩澤平常免其徭役事急乃使之耳周禮校人掌養馬知王馬之屬是王之養馬之官屬校人職云凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲阜阜一趣馬三阜爲繫繫一馭夫六繫爲廄廄一僕夫六廄成校校有左右八趣馬一馭夫諸侯六閑養馬之人多矣駕馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬此唯養馬不給餘役今亦事急而徵使之與吳師遇於窮令尹子常以舟師及沙汭而還注沙汭水名音義汭如正義曰窮土地名窮關也本或窮下有谷字銳反疏者爲定七年傳敗尹氏于窮谷涉彼而誤耳

左尹郤宛工尹壽帥師至于潛吳師不能退注楚師彊故吳不得退去吳公子光曰此時也弗可失也注欲因其師徒在外國不堪役以弒王音義弒申志反下文同

告鱄設諸曰上國有言曰不索何獲我王嗣也吾欲求之注光吳王諸樊子也故曰我王嗣音義鱄音專上國賈下國賈

云上國與中國同服云上古國也索所白反疏正義曰賈逵云上國中國國賢士所言也此猶如上文聘于上國則賈言是也上古國也索所白反疏正義曰賈逵云上國中國注正義曰吳世家云吳王壽夢有子四人長曰諸樊次曰餘祭次曰餘昧次曰季札季札賢而壽夢欲立之季札讓不可乃立諸樊諸樊卒有命授弟餘祭欲傳以次必致國於札兄弟皆欲致國令以漸至焉餘祭卒弟餘昧立餘昧卒欲授季札札讓逃去於是吳人曰先王有命必致季子今卒逃位則餘昧後立今卒其子當代乃立餘昧之子僚爲王公子光者王諸樊之子也常以爲吾父兄弟四人當傳至季子季子不受光父先立若既不傳季子光當立遂殺王僚光代立爲闔廬闔廬一師八師一趣馬餘祭也死則國宜之季子者也季子使而亡焉曰將從先君之命與則國宜之季子者也如不從先君之命與則我宜立者也僚惡得爲君乎於是使專諸刺僚世本云夷昧生光光服虔云夷昧及僚夷昧生光而廢之僚者夷昧之庶兄夷昧卒僚代立故光曰我王嗣也是用公羊爲說也杜言光吳王諸樊子用史記爲說也班固云司馬遷采世本爲史記而今之世本與遷言不同多誤不足依憑故杜以史記爲正也光言王嗣者言己是世適之長孫也事若克季子雖至不吾廢也注至謂聘還鱄設諸曰王可弒也

母老子弱是無若我何注猶言我無若是何欲以老弱託光疏注正義曰古人言有顛倒故杜以為是無若我何猶言我無若是何恐己死之後不能存立欲以老弱託光也彭仲博云當言是無我若何我母無我當如何我字當在若上光曰我爾身也注言我身猶爾身夏四月光伏甲於堀室而享王注掘地為室音義掘本又作窟同苦忽反掘其勿反又其月反王使甲坐於道及其門注坐道邊至光門門階戶席皆王親也夾之以鈹羞者獻體改服於門外注羞進食也獻體解衣音義夾古洽反又古協反下同鈹普皮反說文云鈹大矛也疏正義曰說文云鈹刀劒之別名執羞者坐行而入注坐行膝行執鈹者夾承之注承執羞者及體至階從階至戶從戶至席皆是王之親兵也說文云鈹劒也則鈹是劒之別名執羞者坐行而入注坐行膝行執鈹者夾承之注承執羞者及體以相授也注鈹及進羞者體也王之左右必更有人受羞以進王故言相授也雖則相授進羞者得至王所光僞足疾入于堀室注恐難作王黨殺己素辟之音義難乃旦反鱄設諸寘劒於魚中以進注全魚炙音義寘之豉反炙章夜反疏注正義曰吳世家云鱄諸置匕首於炙魚之中以進食手匕首者劒首如匕匙也刺王僚匕首者劒首如匕匙手匕首也抽劒刺王鈹交於胷注交鱄諸胷音義抽勅留反刺七亦反遂弑王闔廬以其子為卿注闔廬光也以鱄諸先君無廢祀民人諸子為卿音義闔戶臘反季子至曰苟先君無廢主社稷有奉國家無傾乃吾君也吾誰敢怨哀死事生以待天命非我生亂立者從之先人之道也復命哭墓注復使命於僚墓音義使所吏反復位而待注起也季子自知力不能討光故云爾音義傳直專反適丁歷反復本位待光命吳公子掩餘奔徐公子燭庸奔鍾吾注鍾吾小國楚師聞吳亂而還注言聞吳亂明卻宛不取賂而還○卻宛直而和國人說之注以直事君以和接類音義說音悅鄢將師為右領注右領官名音義鄢於晚反又烏戶反與費無極比而惡之注惡卻宛音義費扶味反比毗志反惡烏路反注同令尹子常貪賄而信讒無極諮卻宛焉謂子常曰子惡欲飲子酒注子惡卻宛音義賄乎罪反諮側鴆反飲於鴆反又謂子惡令尹欲飲酒於子氏子惡曰我賤人也不足以辱令尹令尹將必來辱為惠已甚吾無

以酬之若何注酬報獻無極曰令尹好甲兵子出之吾擇焉注擇取以進子常音義好呼報反取五甲五兵曰寘諸門令尹至必觀之而從以酬之注曰無極辭疏正義曰周禮司右云凡國之勇力之士能用五兵者屬焉鄭引司馬法曰弓矢圍殳矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長然則弓矢殳矛戈戟五者皆名爲兵此云五兵當是一種器耳不知取何兵也服虔云兵戟也及饗日帷諸門左注張帷陳甲兵其中無極謂令尹曰吾幾禍子子惡將爲子不利甲在門矣子必無往且此役也注此春救潛之役音義幾音祈吳可以得志子惡取賂焉而還又誤羣帥使退其師曰乘亂不祥吳乘我喪我乘其亂不亦可乎令尹使視卻宛則有甲焉不往召鄖將師而告之注告子惡門有甲兵將害己將師退遂令攻卻氏且蕝之注蕝燒也音義蕝如悅反子惡聞之遂自殺也國人弗蕝令曰不蕝卻氏與之同罪或取一編菅焉或取一秉秆焉注編菅以覆屋曰苫把必馬反秉把也秆稾也音義編必然反又必千反菅古顏反秆古但反說文云禾莖也或古旦反苫式占反本李巡云編菅茅以覆屋曰苫古老反疏注正義曰釋草云白華野菅郭璞曰菅茅屬釋器云白蓋謂之苫李巡曰編菅以覆屋曰苫郭璞云白茅苫也是編菅爲苫也秉把詩毛傳文也說文云秆禾莖也是爲稾也或取一片苫或取一把稾言民不肖燒之國人投之遂弗蕝也令尹炮之注炮燔卻氏之族黨殺焉音義炮陟交反又彭交反燔音煩疏正義曰國人投管秆於地故遂不燒也今尹炮之一句是鄖將師令衆之辭服虔云民弗肯蕝也鄖將師稱令尹使女燔炮之燔炮蕝皆是燒也盡滅卻氏之族黨殺陽令終與其弟完及佗注令終陽句子音義佗徒何反句古害反與晉陳及其子弟注晉陳楚大夫皆卻氏之黨晉陳之族呼於國曰鄖氏賈氏自以爲王專禍楚國弱寡王室蒙王與令尹以自利也注蒙欺也音義呼火故反令尹盡信之矣國將如何令尹病之注爲下殺無極張本○秋會于扈令戍周且謀納公也宋衛皆利納公固請之范獻子取貨於季孫謂司城子梁與北宮貞子注子梁宋樂祁也貞子衛北宮喜曰季孫未知其罪而君伐之請囚請亡於是乎不獲君又弗克而自出也夫豈無備而能出君乎季氏之復天救之也注復猶安也休公徒之怒注休息也而啓叔孫氏之

心不然豈其伐人而說甲執冰以游叔孫氏懼禍之濫而自同於季氏天之道也音義說他活反疏正義曰言而公濫討之叔孫氏亦懼禍濫及於己而自同心於季氏俱叛公此乃天之常道也魯君守齊三年而無成季氏甚得其民淮夷與之注淮夷魯東夷有十年之備有齊楚之援注公雖在齊言齊不致力有天之贊有民之助有堅守之心有列國之權而弗敢宣也注宣用也音義守手又反事君如在國注書公行告公至是也故孫以爲難二子皆圖國者也而欲納魯君孫之願也請從二子以圍魯無成死之二子懼皆辟乃辟小國而以難復注以難納白晉君○孟懿子陽虎伐鄆注陽虎季氏家臣伐鄆欲奪公疏正義曰伐鄆欲奪公鄆使公不得居也不書者伐公逆事不可以告廟國史無由得書鄆人將戰子家子曰天命不慆久矣注慆疑也言棄君不疑音義慆他刀反使君亡者必此衆也注言君據鄆衆以與魯戰必敗之天既禍之而自福也不亦難乎猶有鬼神此必敗也疏正義曰言尚有鬼神以助君此戰必當敗也況無鬼神乎嗚呼爲無

望也夫其死於此乎公使子家子如晉公徒敗于且知注且知近鄆地也音義夫音扶且子餘反近附近之近○楚郤宛之難國言未已進胙者莫不謗令尹注進胙國中祭祀也謗詛也音義難乃旦反年末同胙才故反詛側慮反沈尹戌言於子常曰夫左尹與中廐尹莫知其罪而子殺之以興謗讟至于今不已注左尹郤宛也中廐尹陽令終音義廐九又反讟音獨戌也惑之仁者殺人以掩謗猶弗爲也今吾子殺人以興謗而弗圖不亦異乎夫無極楚之讒人也民莫不知去朝吳注在十五年音義去起呂反朝如字下朝夕同出蔡侯朱注在二十一年喪太子建殺連尹奢注在二十年音義喪息浪反屏王之耳目使不聰明不然平王之溫惠共儉有過成莊無不及焉所以不獲諸侯通無極也注通近也音義近附近之近今又殺三不辜以興大謗注三不辜郤氏陽氏晉陳氏幾及子矣子而不圖將焉用之夫鄢將師矯子之命以滅三族國之良也而不愆位注在位無愆過音義幾音祈又音機焉於

虔反矯居表正義曰令尹名鄢將師告之以卻宛反愆起虔反疏門有甲耳不令攻卻宛也鄢將師退而令衆使攻之是矯令尹命也吳新有君注光新立也疆埸曰駭楚國若有大事子其危哉知者除讒以自安也今子愛讒以自危也甚矣其惑也子常曰是瓦之罪敢不良圖九月已未子常殺費無極與鄢將師盡滅其族以說于國謗言乃止音義疆居良反埸音亦知音智○冬公如齊齊侯請饗之注設饗禮子家子曰朝夕立於其朝又何饗焉其飲酒也乃飲酒使宰獻而請安注比公於大夫也禮君不敵臣宴大夫使宰爲主獻獻爵也請安齊侯請自安不在坐也音義坐才卧反疏正義曰禮爲諸侯相爲賓主國待之有享食燕三禮享爲大鄭玄云享謂享大牢以飲賓是爲禮之大者子家以公雖居鄙以齊爲主此年已再如齊數相見不爲賓客故言朝夕立於其朝又何須設饗禮焉其飲酒也勸其用宴禮而飲酒耳注正義曰燕禮者公燕大夫之禮也公雖親在而別有主人鄭玄云主人宰夫也宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也君於其臣雖爲賓不親獻以其尊莫敢伉禮也今齊侯與公飲酒而使宰獻是比公於大夫也獻獻爵者禮有三酌獻也酬也酢也是賓答主人獻賓唯酢是賓答主人耳禮君不敵臣宴大夫使宰爲主即燕禮是其事也杜以宰獻而請安爲齊侯請自安於別室不在坐也劉炫云案燕禮司正洗角觶南面坐莫於中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安彼是請賓使自安當如彼使宰請魯侯自安耳主人請安謂主人使司正請安于賓服虔亦然杜令云齊侯請自安非也今知不然者案鄉飲酒禮安賓乃是常事人亦請安于賓然則齊侯與公敵禮安賓乃是常事何須傳載其文以爲卑公之義明是齊侯請欲自安不在其坐明慢公之甚此理用燕禮請安之義而規杜非也子仲之子曰重爲齊侯夫人曰請使重見注子仲魯公子慭也十二年謀逐季氏不能而奔齊今行飲酒禮而欲使重見從宴婐也音義婐烏果反又烏臥反見賢遍反注同慭魚覲反婐息列反子家子乃以君出注辟齊夫人

經二十有八年春王三月葬曹悼公注無傳六月而葬緩

公如晉次于乾侯注乾侯在魏郡斥丘縣晉竟內邑音義斥音尺一音昌夜反竟音境傳同

夏四月丙戌鄭伯寧卒注無傳未同盟而赴以名

六月葬鄭定公注無傳三月而葬速

秋七月癸巳滕子寧卒注無傳未同盟而赴以名
冬葬滕悼公注無傳
傳二十八年春公如晉將如乾侯注齊侯卑公故適
晉子家子曰有求於人而即其安人孰矜之其造於
竟注欲使次于竟以待命音義造七報反弗聽使請逆於
晉晉人曰天禍魯國君淹恤在外君亦不使一个辱
在寡人注一个單使音義个古賀反注同單使所吏反而即安於
甥舅其亦使逆君注言自使齊逆君使公復于竟而
後逆之注逆著乾侯也言公不能用子家所以見辱
音義著中略反一音直略反○晉祁勝與鄔臧通室注二子祁
盈家臣也通室易妻音義祁巨支反下同太原縣名在周者烏戶反隱十一年王取鄔
音偃案地名在周者烏戶反鄔舊烏戶反又音偃成十六年戰于鄢陵是也在楚者於
建反又音偃昭十三年王沿夏將入鄢是也在晉者於庶反字林云祛反鄔璞三倉解詁音庶於庶反闕
駰音厭飫之飫重言之太原有鄔縣唯周地者從鄔
餘皆從焉字林亦作鄢音同傳云分祁氏之田以為
七縣司馬彪年爲鄔大夫即太原縣
也鄔臧宜以邑爲氏於晏反舊音誤祁盈將執之注
盈祁午之子訪於司馬叔游注叔游司馬叔侯之子

名也言害正直者實多徒衆音義害如字又烏曷反正直音義路反蕃音煩疏正
曰以直爲惡以正爲醜惡直事醜正道如此人
者實蕃多有徒衆言時世慕善者少從惡者多無道
立矣子懼不免注言世亂讒勝詩曰民之多辟無自
立辟注詩大雅音義多辟本又作僻匹亦反疏正義曰詩
篇刺厲王之詩辟邪也辟法也民之多有邪辟者於
此之時無自謂所立者爲法是言無道之世法不可
爲古辟辟字同音異耳姑已若何注姑且也已止也盈曰祁氏
私有討國何有焉注言討家臣無與國事音義無音預
遂執之祁勝鮑苟躁爲之言於晉侯晉侯執祁盈注
以其專戮音義爲于僞反祁盈之臣曰鈞將皆死注鈞同
也疏正義曰鈞同也殺勝與臧盈亦死不殺盈
亦死同將皆死不如殺之使盈聞而快意憖使
吾君聞勝與臧之死也以為快注憖發語之音音義
憖魚覲反乃殺之夏六月晉殺祁盈及楊食我注楊叔向
邑食我叔向子伯石也音義食音嗣向許丈反食我祁盈之
黨也而助亂故殺之遂滅祁氏羊舌氏初叔向欲娶
於申公巫臣氏注夏姬女也音義娶七主反夏戶雅反注同其母

欲娶其黨叔向曰吾母多而庶鮮吾懲舅氏矣注言父多妾勝而庶子鮮少嫌母氏性不旺音義鮮息淺反注同懲直升反勝繩正義曰言父多妾勝而謂之母多證反又時證反疏者意言庶弟少據庶弟而發言故謂父妾爲母耳其母曰子靈之妻殺三夫注子靈巫臣妻夏姬也三夫陳御叔楚襄老及巫臣也時巫臣已死疏正義曰言父多妾勝而謂之母多者意言庶弟少據庶弟而發言故正義曰三夫皆自命盡而死其死不由夏姬而云殺故以爲夏姬之咎一君注陳靈公一子注夏徵舒而亡一國注陳也兩卿矣注孔寧儀行父疏正義曰一君一子蒙上文也以兩卿棄位出奔身不死故爲亡也此事皆宣十年十一年傳可無懲乎吾聞之甚美必有甚惡是鄭穆少妃姚子之子子貉之妹也注子貉鄭靈公夷音義少詩照反貉亡白反疏正義曰物忌常暑往寒來晝明夜暗孰能爲此者天地大盛善不可能常況人乎故甚美必有甚惡也甚美謂夏姬之身甚惡當在其後言其種胄當惡故禁其子取之子貉早死無後而天鍾美於是注是夏姬也鍾聚也子貉死在宣四年疏正義曰此因鄭靈早夭而夏姬美推之爲此言耳不是兄早死而妹必美也猶今俗語云衰家女未必慧慧家女未必衰將必以是大有敗也疏正義曰夏姬淫愚喪國滅家叔向之母猶謂未得大敗故言將必以是大有敗也十四年傳稱施邢侯者或是夏姬之男比殺楊食我又是夏姬之外孫其種類蓋盡矣昔有仍氏生女黮黑注有仍古諸侯也美髮爲黮音義黮之忍反說文作黲又作黤云稠髮也疏正義曰黮即黲也詩云髮如雲言美長也說文云黲稠髮也然則黲者髮多長而黑美之須也此傳黮下有黑則黮文不兼於黑故賈杜皆云美髮爲黮而甚美光可以鑑注鑑古暫反鏡也疏注正義曰傳於黮黑甚美之下乃人音義髮膚光色可以照人名曰玄妻注以髮黑故樂正后夔取之注夔樂正后夔取如字又七住反疏注正義曰尚書舜典云帝曰夔命汝典樂教胄子是夔爲舜之典樂官也正長也后君也故云典樂之君長王朝公卿故以后言之猶謂爲后稷生伯封實有豕心貪惏無饜忽類無期謂之封豕注類戾也封大也音義長丁丈反惏力耽反方言云楚人謂貪爲惏饜一豔反忽許勿反類本又作戾類立對反服作類河內之北謂惏爲殘楚謂之貪貪則惏亦貪也貴達云惏者食也其人貪者財利飲食無有期度時人謂之大豬注正義曰以類忽共文則類亦似忽故以爲戾言狠戾也定四年傳封豕與長蛇相對知封爲大也服虔云忽怒其類以饜其私無期度也有窮后羿滅之夔是注羿篡夏后者音義羿音藝篡初患反且三代之亡

共子之廢皆是物也注夏以妹喜殷以妲己周以褒
姒三代所由亡也共子晉申生以驪姬廢音義共音恭本
亦作恭妹喜本或作嚳音同國語云桀伐有施有施
氏以妹喜女焉韋昭注漢書云嚳姓也妲己丁達反
下音紀國語云有蘇氏之女也韋昭云己姓也褒姒
音似龍逢所生褒人所養者也毛詩云姒姓也鄭箋
云姒字也驪姬本又作麗同力知反獻公伐驪戎所
得而以爲夫人穀梁傳云滅弼所得莊子云艾封人
之子注正義曰晉語云史蘇曰昔夏桀伐有施氏有
女焉妹嚳有寵於是與伊尹比而亡殷周幽王伐有褒有褒人以褒姒
亡夏殷辛伐有蘇氏有蘇以妲己女焉妲己有寵於
是與膠鬲比而亡殷周幽王伐有褒有褒人以褒姒
女焉褒姒有寵生伯服於是與虢石甫比逐太子宜
咎而立伯服太子奔申申人繒人召西戎以伐周周
於是乎亡是三代所由亡之事也共子之事具見於傳女何以爲哉夫有尤物
足以移人苟非德義則必有禍注尤異也音義女音汝
疏正義曰苟誠也誠不以德義自持則必有禍叔向懼不敢取平公強使
取之生伯石伯石始生子容之母走謁諸姑注子容
母叔向妻也姑叔向母音義敢取七住反又如字強其丈反
嫂素早反兄妻也依字宜如此曰長叔姒生男注兄弟之妻相謂姒
音義長丁丈反疏注正義曰相謂者幼者謂長爲姒也子容是伯華之子其兄弟伯華最長叔向次之其餘諸弟皆小於叔向也故謂叔向爲長叔叔向之妻其年長於子容之母故稱長叔姒也釋親云女子同出謂先生爲姒後生爲娣孫炎曰同出俱嫁事一夫也公羊傳曰娣者何弟也此其義也是言其事一夫者長爲姒幼爲娣自以身之長幼生娣姒之名其娣姒之名不由夫之長幼也釋親又云長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦姒婦謂長婦爲娣婦娣婦自以身之長稚相謂也喪服小功章云娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也鄭玄云娣姒者兄弟之妻相名也長婦謂稚婦爲娣婦娣婦是弟姒是長也鄭玄注喪服傳云以長幼之義是以身之長幼明矣姑視之及堂聞
其聲而還曰是豺狼之聲也狼子野心非是莫喪羊
舌氏矣遂弗視音義豺本作豺同仕皆反喪息浪反○秋晉韓宣子
卒魏獻子爲政注獻子魏舒分祁氏之田以爲七縣
注七縣鄔祁平陵梗陽塗水馬首盂也音義梗古杏反盂音于下文同分羊舌氏之田以爲三縣注銅鞮平陽楊氏音
義鞮丁兮反司馬彌牟爲鄔大夫注太原鄔縣賈辛爲祁
大夫注太原祁縣司馬烏爲平陵大夫魏戊爲梗陽
大夫注戊魏舒庶子梗陽在太原晉陽縣南音義戊音茂
知徐吾爲塗水大夫注徐吾知盈孫塗水太原榆
次縣音義知音智次資利反又如字韓固爲馬首大夫注固韓起
孫孟丙爲盂大夫注太原盂縣樂霄爲銅鞮大夫注

上黨銅鞮縣趙朝爲平陽大夫注朝趙勝曾孫平陽平陽縣音義朝如字僚安爲楊氏大夫注平陽楊氏縣疏正義曰此祁氏與羊舌氏之田舊是私家采邑二族既滅其田歸公分爲十縣爲公邑故選置大夫也傳云先祁後羊舌故依下文選置大夫之次上七縣爲祁氏之田下三縣爲羊舌氏之田耳五年傳謂伯石爲楊石明楊氏是羊舌之田也家語與史記皆謂羊舌赤爲銅鞮伯華是銅鞮亦羊舌邑也平陽之次在銅鞮楊氏之間知亦羊舌邑也謂賈辛司馬烏爲有力於王室注辛司馬督帥師軍于陰氏于傒氏于黯泉次于社賈辛軍黯泉司馬督次于社賈即烏也此衆軍並爲伐子二十二年辛烏帥帥納敬王疏注正義曰二十二年傳曰晉籍談荀躒賈辛烏帥帥納敬王疏注正義曰二十二年傳云官卿之適以爲公族又官其餘子亦爲餘子其庶子爲公行注云餘子適子之母弟也庶子妾子也彼適庶分爲三等故餘子與庶子爲異此無所對故總謂庶子爲餘子也此四人之内當有妻生妾生者也知徐吾韓固是卿之孫也趙朝卿之曾孫也而並稱餘子者言其父祖是餘子就餘子子孫之内選其賢者而用之此四人不失常職能守其父祖之業也故舉之謂知徐吾趙朝韓固魏戊餘子之不失職能守業者也注卿之適以爲公族又官其餘子亦爲餘子其庶子爲公行注云餘子適子之母弟也庶子妾子也彼適庶分爲三等故餘子與庶子爲異此無所對故總謂庶子爲餘子也此四人之内當有妻生妾生者也知徐吾韓固是卿之孫也趙朝卿之曾孫也而並稱餘子者言其父祖是餘子就餘子子孫之内選其賢者而用之此四人不失常職能守其父祖之業也故舉之謂知徐吾趙朝韓固魏戊餘子之不於魏子以賢舉也注四人司馬彌牟孟丙樂霄僚安其四人者皆受縣而後見也受縣而後見言衆而舉不以私也音義見賢遍反下注及下見魏子並同魏子謂成鰳注鰳晉大夫音義鰳音鄂又市轉反又音附子僚安爲楊氏大夫注平陽楊氏縣音義朝如字僚安爲楊氏大夫注平陽楊氏縣疏正義曰此祁氏與羊舌氏之田舊是私家采邑二族既滅其田歸公分爲十縣爲公邑故選置大夫也傳云先祁後羊舌故依下文選置大夫之次上七縣爲祁氏之田下三縣爲羊舌氏之田耳五年傳謂伯石爲楊石明楊氏是羊舌之田也家語與史記皆謂羊舌赤爲銅鞮伯華是銅鞮亦羊舌邑也平陽之次在銅鞮楊氏之間知亦羊舌邑也謂賈辛司馬烏爲有力於王室注辛司馬督帥師軍于陰氏于傒氏于黯泉次于社賈辛軍黯泉司馬督次于社賈即烏也此衆軍並爲伐子二十二年辛烏帥帥納敬王疏注正義曰二十二年傳曰晉籍談荀躒賈辛烏帥帥納敬王疏注正義曰二十二年傳云官卿之適以爲公族又官其餘子亦爲餘子其庶子爲公行注云餘子適子之母弟也庶子妾子也彼適庶分爲三等故餘子與庶子爲異此無所對故總謂庶子爲餘子也此四人之内當有妻生妾生者也知徐吾韓固是卿之孫也趙朝卿之曾孫也而並稱餘子者言其父祖是餘子就餘子子孫之内選其賢者而用之此四人不失常職能守其父祖之業也故舉之謂知徐吾趙朝韓固魏戊餘子之不失職能守業者也注卿之適以爲公族又官其餘子亦爲餘子其庶子爲公行注云餘子適子之母弟也庶子妾子也彼適庶分爲三等故餘子與庶子爲異此無所對故總謂庶子爲餘子也此四人之内當有妻生妾生者也知徐吾韓固是卿之孫也趙朝卿之曾孫也而並稱餘子者言其父祖是餘子就餘子子孫之内選其賢者而用之此四人不失常職能守其父祖之業也故舉之於魏子以賢舉也注四人司馬彌牟孟丙樂霄僚安其四人者皆受縣而後見也受縣而後見言衆而舉不以私也音義見賢遍反下注及下見魏子並同

魏子謂成鰳注鰳晉大夫音義鰳音鄂又市轉反又音附吾與戊也縣人其以我爲黨乎對曰何也戊之爲人也遠不忘君注遠疏遠也近不偪同注不偪同位音義偪彼力反居利思義注不苟得在約思純注無濫心有守善之心而無淫邪之行雖則親子而與之縣不亦可乎音義行下孟反疏正義曰遠不忘君言職雖疏遠而心在公室常忠敬也近不偪同言親近有寵不偪迫同位常謙共也居利思義臨財不苟得思義可取乃取之也在約思純處貧賤而思純固無叨濫之心也有守善之心而無淫邪之行雖則親子而與之縣不亦可乎音義行下孟反疏正義曰遠不忘君言職雖疏遠而心在公室常忠敬也近不偪同言親近有寵不偪迫同位常謙共也居利思義臨財不苟得思義可取之也在約思純處貧賤而思純固無叨濫之心也有守善之心而無淫邪之行雖則親子而與之縣不亦可乎音義行下孟反疏正義曰遠不忘君言職雖疏遠而心在公室常忠敬也近不偪同言親近有寵不偪迫同位常謙共也居利思義臨財不苟得思義可取之也在約思純處貧賤而思純固無叨濫之心也有守善之心而無淫邪之行雖則親子而與之縣不亦可乎音義行下孟反疏正義曰遠不忘君言職雖疏遠而心在公室常忠敬也近不偪同言親近有寵不偪迫同位常謙共也居利思義臨財不苟得思義可取之也在約思純處貧賤而思純固無叨濫之心也有守善之心而無淫邪之行雖則親子而與之縣不亦可乎音義行下孟反疏正義曰遠不忘君言職雖疏遠而心在公室常忠敬也近不偪同言親近有寵不偪迫同位常謙共也居利思義臨財不苟得思義可取之也在約思純處貧賤而思純固無叨濫之心也有守善之心而無淫邪之行雖則親子而與之縣不亦可乎音義行下孟反疏正義曰遠不忘君言職雖疏遠而心在公室常忠敬也近不偪同言親近有寵不偪迫同位常謙共也居利思義臨財不苟得思義可取之也在約思純處貧賤而思純固無叨濫之心也有守善之心而無淫邪之行雖則親子而與之縣不亦可乎音義行下孟反疏正義曰遠不忘君言職雖疏遠而心在公室常忠敬也近不偪同言親近有寵不偪迫同位常謙共也居利思義臨財不苟得思義可取之也在約思純處貧賤而思純固無叨濫之心也有守善之心而無淫邪之行雖則親子而與之縣不亦可乎昔武王克商光有天下注光大也其兄弟之國者十有五人姬姓之國者四十人皆舉親也夫舉無他唯善所在親疏一也疏正義曰由武王克商得封建諸國歸功於武王耳此十五國或有在後封者非武王之時盡得封也尚書康誥之篇周公營洛之年始封康叔于衛洛誥之篇周公致政之年始封伯禽于魯明知武王之時兄弟未盡封也僖二十四年傳稱周公弔二叔之不咸故封建親戚以藩屏周亦以周公爲制禮之主故歸功於周公耳非盡周公封也而並稱兄弟則康王之世尚有九年傳曰文武成康之封建母弟周公封諸國也僖二十四年傳數文之昭也有十六國此言武王兄弟之國十五人者人異故說異耳非武王封十五周公始加一也以魯衛驗之知周公所加非唯一耳詩曰唯此文王帝度其心莫

其德音其德克明克類克長克君王此大國克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子注詩大雅美文王能王大國受天福施及子孫音義唯此文王諸作唯此王季度待洛反下及注同莫亡白反又如字爾雅云貊莫安定也下及注同長丁丈反下及注同比于文王此于況反注能王同祉音耻施以豉反注同疏正義曰詩大雅皇矣及篇美文王之德也唯此文王之身為天帝所佑天帝開度其心令其有揆度之慧所度前事莫不皆得其中也又使之莫然清靜音義應對之安靜其德教之善音施之於有監昭在下之明又能有動施無私之善又能教誨人則皆應和之也又能不倦有爲人師長之德又能賞善刑惡有爲人君上之度既有人君之德故爲人君王此周之大邦也其比于上世有能經緯天地文德之王如堯舜之輩其此詩人稱比較于文王之九德其德皆是無爲人所悔吝者言文王之德堪比或以爲比于前世文德之王義亦通也以此之故既受天之祕福施及于後世之子孫得使長王天下也此音章文次如此者德皆天之所授故先言帝度其心明以下皆蒙帝文也德由心起故先言心能度物也心既能度然後能施爲政教故次莫其德音言變政教清靜也爲君所以施政故先言政教清靜乃論身內之德故次能明能善其明與善還是德音之事施之于人有照臨之明勤於之善耳心能施而無私乃可爲人君長故次克長克君長即師也學記曰能為師然後能為長能為長然後能為君故先長後君也既爲大邦之君能使國人順服故次克順也民既順服又須擇善用之故次克順比比于文王其德無可恨故言受天之福澤流後世也比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子注以結之此傳言唯此文王毛詩作維此王季經涉亂離師有異讀後人因而兩存不敢追改今王肅注毛詩及韓詩亦作唯此文王鄭注毛詩作維此王季故解比于文王言王季之德可以比于文王也劉炫云此作唯此文王不可以文王之德還自比文王故知比于文王可以比于上代文王制義曰度注帝度其心疏正義曰詩大雅皇矣篇美文王之德也合於義是爲善揆度也言預度未來之事皆得中也德正應和曰莫注莫然清靜音義應對之應和如字又胡臥反疏正義曰毛詩莫作貊樂記引此詩亦作莫釋詁云貉安定也郭璞云皆靜定毛傳云貊靜也其德既正為政清靜故有所施為民皆應和易繫辭曰君子居其室出其言善則千里之外應之即此義也莫是清靜之意故杜云莫然清靜照臨四方曰明勤施無私曰類注施而無私物得其所無失類也音義施式豉反注及下注正義曰勤行施惠情無偏私物皆得所是無同疏失類也鄭玄云類善也無失善之類也教誨不倦曰長注教誨長人之善正義曰人君執賞罰之柄注作威作福君之職也疏以賞慶人以刑威物是為君之道慈和徧服曰順注唯順故天下徧服音義徧音遍注同疏正義曰人君執慈心以惠下用和善以接物則天下徧服而順從之故為順也易繫辭云天之所助者順故杜云唯順故天下徧服擇善而從之曰比注比方善事使

相從也經緯天地曰文注經緯相錯故織成文疏正義曰易稱聖人先天而天弗違後天而奉天時言德能順天隨天所為如經緯相錯織成文章故為文也九德不愆作事無悔注九德上九曰也皆無愆過則動無悔吝音義吝力仞反故襲天祿子孫賴之注襲受也主之舉也近文德矣所及其遠哉注舉魏戊等勤施無私也其四者擇善而從故曰近文德所及遠也音義近附近之近疏注正義曰成鱄引此詩者唯欲取克類王以有此德故得施于子孫魏克比二事同於文王故云近文德矣文子既近文德亦將所及遠也○賈辛將適其縣見於魏子魏子魏子曰辛來昔叔向適鄭饋羔惡注惡貌醜音義饋音子工反欲觀叔向從使之收器者注從隨也隨使人應斂俎豆者疏正義曰下云叔向將飲酒將欲撤收器耳未即收也而往立於堂下一言而善叔向將飲酒聞之曰必饋明也注素聞其賢故聞其言而知之疏正義曰舊說云一言者下執其手以上曰昔賈大夫惡注謂設由上徵由下賈國之大夫惡亦醜也音義上時掌反下並注同娶妻而美三年不言不笑御以如皋注為妻御之皋澤音義娶七住反

為于偽反疏正義曰詩云鶴鳴于九皋是皋為澤也如往也為妻御車以往澤也射雉獲之其妻始笑而言賈大夫曰才之不可以已我不能射女遂不言不笑夫今子少不勵注顏貌不揚顯音義射雉食亦反女音汝下同夫音扶勵音賴子若無言吾幾失子矣言不可以已也如是遂如故知今女有功於王室吾是以舉女注因賈辛有功而後舉之言人不可無能音義幾音祈疏正義曰遂如故舊相知行乎敬之哉毋墮乃力注墮損也毋音無墮許規反仲尼聞魏子之舉也以為義曰近不失親注謂舉魏戊遠不失舉注以賢舉可謂義矣又聞其命賈辛也以為忠注先賞王室之功故為忠詩曰永言配命自求多福忠也注詩大雅永長也言能長配天命致多福者唯忠疏正義曰詩大雅文王之篇也言王者長自言我之所為配上天之命而行之是自求衆多之福使歸己此詩之意言忠則然也言魏子能忠必有多福歸之魏子之舉也義其命也忠其長有後於晉國乎○冬梗陽人有獄魏戊不能斷以獄上注上魏子音義斷丁亂反其大宗賂以女樂注訟者之大宗魏子將受之

魏戊謂閻没女寬注二人魏子之屬大夫音義閻以占反曰主以不賄聞於諸侯若受梗陽人賄莫甚焉吾子必諫皆許諾退朝待於庭注魏子朝君退而待於魏子之庭音義閻如字又音問饋入名之注名二大夫食音義饋求位反比置三歎既食使坐注更命之令坐音義比必利反令力呈反魏子曰吾聞諸伯叔諺曰唯食忘憂吾子置食之間三歎何也同辭而對曰或賜二小人酒不夕食注或他人也言飢甚饋之始至恐其不足是以再歎注魏子置自咎曰豈將軍食之而有不足是以再歎注魏子中軍將故謂之將軍音義咎其九反食之音嗣帥所類反本又作率同疏注正義曰晉使卿爲軍將謂之將中軍故呼爲將軍及六國以來遂以將軍爲魏子將中軍官名蓋其元起於此及饋之畢願以小人之腹爲君子之心屬厭而已注屬足也言小人之腹飽猶知厭足君子之心亦宜然音義屬之玉反注同厭於豔反又於豔反注同獻子辭梗陽人注傳言魏氏所以興也

春秋左傳注疏卷五十二

春秋左氏傳注疏卷五十二考證

公至自齊居于鄆○蘇轍曰凡公行反而告廟則書至在外雖不告而書至所以存公也臣召南按此說較疏所引賈逵之說爲勝季氏豈時時能以公至告廟乎此實聖人特筆所以示君臣之義也

公圍成○孫復曰公圍成書者見國內皆叛也

尹氏卒伯毛伯以王子朝奔楚疏名伯逆王于尸○尸地名監本訛作戶今改正

傳處于鄆言魯地也○臣召南按諸侯於其境內皆可言居書處于鄆所以別于三十年以後之書在乾侯也

傳師及齊師戰于炊鼻注非公命則不書○趙汸補注曰戰不書爲魯諱臣拒君也故齊師圍成特書公以見義

傳王次于滑疏襄十八年楚人伐鄭傳稱公子格率銳師侵費滑胥靡○臣召南按公子格之上似應有蔦

子馮三字疏不應偏舉一人

傳王入于成周○吳澄曰王城曰東都蓋以鎬京爲周之西都相對而言也成周曰下都蓋以王城爲洛之上都相對而言也

傳晉師使成公般戍周而還○監本脫使字今添

傳王入于莊宮注莊宮在王城○趙汸補注曰汪氏云敬王此時已入王城矣三十二年書城成周蓋入王城而勿居遂定都成周也

傳諸侯釋位以間王政疏周公二公二相行政○依周本紀應作周公名公二相行政

傳攜王奸命疏攜王爲晉文公所殺以本非適故稱攜王○臣名南按此晉文公乃文侯非重耳也

楚殺其大夫卻宛注故書名罪宛○臣名南按傳言卻宛之冤則宛無罪

傳使延州來季子聘于上國疏則上國之言不包晉矣○臣名南按吳謂中原諸國爲上國晉亦其一也

傳楚莠尹然工尹麇帥師救潛○疏既從定本作工尹則俗本作王尹非也前傳有工尹路即其明証今改正

傳乃辭小國而以難復○趙汸補注曰傳見諸侯皆欲納公晉卿貪故勿克

傳君亦不使一个辱在寡人○趙汸補注曰誚公先齊而後晉非謂不告

傳且三代之亡共子之廢皆是物也疏申人繒人西戎以伐周○繒監本訛作鄫今改正

傳非是莫喪羊舌氏矣○臣名南按祁氏羊舌氏之滅晉之公族盡矣史記晉世家曰六卿欲弱公氏乃遂以法盡滅其族而分其邑爲十縣各令其子爲大夫晉益弱六卿皆大可謂直筆矣滅祁盈始於知躒知氏子孫卒見滅於趙魏韓孰謂無天道哉

傳知徐吾爲塗水大夫注徐吾知盈孫○孫監本訛作縣今改正

傳僚安爲楊氏大夫○楊監本訛作陳今改正

傳謂知徐吾趙朝韓固魏戊餘子之不失職能守業者

也○臣名南按十縣中而知趙韓魏之餘子居其四

則四卿之專晉國始於此矣

傳豈將軍食之而有不足疏及六國以來遂以將軍爲

官名蓋其元起於此○臣名南按漢書百官公卿表

云將軍秦官是未深考耳

春秋左氏傳注疏卷五十二考證

謹按第七頁前六行疏以刀擊也諸本並作謂以

擊也據宋本改

第十頁後三行注周人流王于彘刊本于訛壬今

改

第十二頁後七行疏為晉文侯所殺諸本侯訛公

據宋本改

第十六頁前八行傳亦惟伯仲叔季圖之諸本伯

仲訛作仲伯今改

第二十六頁前二行注擇取以進子常諸本取訛

此據宋本改

第三十五頁後五行疏忿怒狠戾刊本狠訛狼今

改

後六行疏謂狠戾也刊本狠訛狼今改

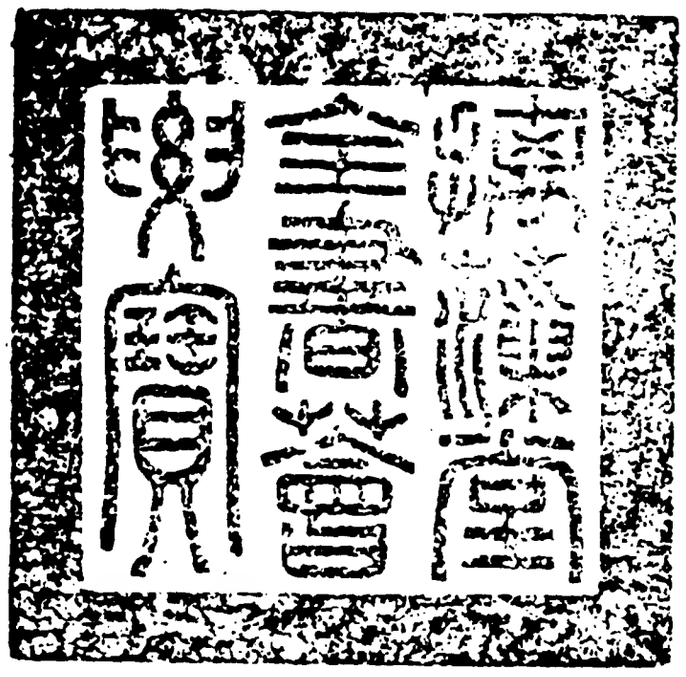
第三十八頁後三行疏宦卿之適以為公族諸本

宦訛官據宋本及宣二年傳改

第四十頁後三行疏勤施之善耳諸本施訛心據

宋本改

第四十一頁後三行疏勤行施惠刊本勤訛動今改



覆校官編修臣項家達
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣袁文宿

欽定四庫全書　經部

春秋左傳注疏卷五十三

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

詳校官原任侍講臣王燕緒

經二十有九年春公至自乾侯居于鄆注以乾侯至不得見晉侯故疏注正義曰二十五年公孫于齊齊侯唁公于野井二十六年經書公至自齊公雖不至齊都既入齊境得與齊侯相見故書公至自乾侯以乾侯致告往年公如晉次于乾侯雖入晉境不得與晉侯相見故書至自乾侯以乾侯致告於廟者為不得見晉侯故齊侯使高張來唁公注唁公至晉不見受高張高偃子音義唁音彦疏注正義曰詩毛傳曰弔失國曰唁二十五年公新失國齊侯唁公可矣於此復唁公者以齊不憂己棄而適晉望得晉人矜之晉侯不肯見公齊侯心復恨公嫌公此舉故遣唁公所以唯笑公也故云唁公至晉不見受又似更復失國故唁之公如晉次于乾侯注復不見受往乾侯音義復扶又反

夏四月庚子叔詣卒注無傳

秋七月

冬十月鄆潰注無傳民逃其上曰潰潰散叛公音義潰戶對反疏注正義曰民逃其上曰潰文三年傳例也公自二十六年以來常居于鄆此時公既如晉必留人守鄆鄆人潰散而叛公使公不得更來當是季氏道之使然

傳二十九年春公至自乾侯處于鄆齊侯使高張來
唁公稱主君注比公於大夫疏注正義曰傳稱范宣
不如事主醫和謂趙文子曰主是謂矣如此之類大
夫稱主傳文多矣今高張以齊侯之命稱公為主君
以晉不受公故輕侮之比公於大夫也子家子曰齊卑君矣君祇辱焉
注言往事齊適取辱音義祇音支公如乾侯注為齊所
卑故復適晉冀見恤音義復扶又反三月己卯京師殺
召伯盈尹氏固及原伯魯之子注皆子朝黨也稱伯
魯子終不說學音義召上照反說音悅尹固之復也注二十
不載以婦人尤之云其過三歲乎知以二十六年在道而還至此為三歲也有婦人遇之
周郊尤之曰處則勤人為禍行則數日而反是夫也
八年尹固與子朝俱奔楚而道還疏注正義曰尹固復還之年傳雖
其過三歲乎夏五月庚寅王子趙車入于鄆以叛陰
不佞敗之注趙車子朝之餘也見王殺伯盈等故叛
鄆周邑音義數所主反勉反平子每歲賈馬注賈買也
音義賈古反買反具從者之衣屨而歸之于乾侯公執歸馬
者賣之注賣其馬乃不歸馬衛侯來獻其乘馬曰啓

服注啓服馬名音義乘如字疏注正義曰釋畜云馬前
曰啓服詩曰兩服上襄鄭玄云兩服中央夾轅者
此馬毛色名啓公用以夾轅故以啓服為名也墊
而死注隋墊死也音義墊丁念反隋徒果反為如字一音于僞反
也音義將為子家子曰齊卑君矣君祇辱焉
矣請以食之乃以幃裏之注禮曰敝幃不棄為埋馬
也音義食音似裏古火反疏注正義曰檀弓文也禮有埋馬
以公將為之櫝所以深抑之依禮以帷裏之史記滑稽傳云楚莊王有所愛馬衣
以文繡置之華屋之下席之以路牀啗之以棗脯馬
病肥死欲以棺槨大夫禮葬之優孟者故楚之樂人
而以大夫禮葬之薄請以人君禮葬之王曰何如對
曰臣請以雕玉為棺文梓為槨發甲卒為穿壙老弱
負土廟食太牢奉以萬戶之邑諸侯聞之皆知大王
賤人而貴馬也王曰寡人過一至於此為之柰何優
孟曰請大王以六畜葬之以壟竈為槨銅歷為棺齊
以薑桂薦以木蘭祭以糗稻衣以火光葬之人腸於
是王乃使以馬屬大官無令天下聞之彼亦此之類也
輔於齊侯注龍輔玉名疏注正義曰周禮使澤國用
公賜公衍羔裘獻龍杜子春云蕩謂以函器盛此節謂鑄金為龍以玉為
函輔盛龍節謂之龍輔此獻函不獻節故直云獻龍輔玄卿云盛龍節之玉函耳案說文云龍禱旱玉也
為龍文又玉人云上公用龍今輔與龍連文故云龍

輔玉名蓋用此意遂入羔裘脅侯喜與之陽穀注陽穀邑名公衍公為之生也其母偕出注出之產舍疏注正義云妻將生子及月辰居側室夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使婢衣服而對至于子生夫復使人日再問之夫齊則不入側室之門子生男子設弧於門左女子設帨於門右三日始負子男射女否然則產舍是側室也公衍先生公為之母曰相與偕出請相與偕告注留公衍母使待已共白公三日公為生其母先以告公為為兄公私喜於陽穀而思於魯曰務人為此禍也注務人公為也始與公若謀逐季氏且後生而為兄其誣也久矣乃黜之而以公衍為大子○秋龍見于絳郊注絳晉國都音義見賢遍反下見龍朝夕見皆同魏獻子問於蔡墨注蔡墨晉太史曰吾聞之蟲莫知於龍以其不生得也謂之知信乎對曰人實不知非龍實知注言龍無知乃人不知之耳音義莫知音智下謂之知實知不生得也故說古有養龍之事以證龍可生得也以人不知有此事故今說之古者畜龍故國有豢龍氏有御龍氏注豢御養也音義豢音患疏注正義曰服虔云四頭為乘四乘十六頭也傳言豢龍賜之乘龍賜之一乘之龍也卽云河漢各二是河漢各二乘也服虔注無疏正義曰人以龍不生得而謂之為知者此是知同疏人實不知非是龍實能知言龍可生得非是不生得也故說古有養龍之事以證龍可生得也以人不知有此事故今說之古者畜龍故國有豢龍氏有御龍氏注豢御養也音義豢音患疏注正義曰服虔云四頭為乘四乘十六頭也傳言豢龍賜之乘龍賜之一乘之龍也卽云河漢各二是河漢各二乘也服虔注無疏正義曰人以龍不生得而謂之為知者此是知同疏人實不知非是龍實能知言龍可生得非是不生得也故說古有養龍之事以證龍可生得也以人不知有此事故今說之古者畜龍故

義曰服虔曰豢養也穀食曰豢禮養犬豕曰豢知其以穀養蓋豢龍亦食穀也御與圉同言養龍猶養馬故稱御獻子曰是二氏者吾亦聞之而不知其故是何謂也對曰昔有飂叔安注飂古國也叔安其君名音義飂力彫反有裔子曰董父注裔遠也玄孫之後為裔音義裔以制反實甚好龍能求其耆欲以飲食之龍多歸之乃擾畜龍以服事帝舜帝賜之姓曰董注擾順也順龍之所欲而畜養之氏曰豢龍注豢龍官名官有世功則以官氏封諸鬷川鬷夷氏其後也注鬷水上夷皆董姓音義鬷子工反疏注正義曰鄭語云黎為高辛氏火正命之曰祝融其後八姓董姓鬷夷豢龍則夏滅之矣是也故帝舜氏世有畜龍及有夏孔甲擾于有帝注孔甲少康之後九世君也其德能順於天音義夏戶雅反下皆同少詩照反下少皞同疏注正義曰鄭語云少康子帝杼杼子帝芬芬子帝芒芒子帝泄泄子帝不降不降弟帝扃扃子帝廣也至帝孔甲孔甲不降子帝賜之乘龍河漢各二注合為四音義乘繩證反河漢各二服云河漢各二乘

漢共一乘也又云各有雌雄是河漢之二皆一雌一雄也故杜以為合為四各有雌雄孔甲不能食而未獲豢龍氏有陶唐氏既衰其後有劉累注陶唐堯所治地音義治直遍反學擾龍于豢龍氏以事孔甲能飲食之夏后嘉之賜氏曰御龍注夏后孔甲以更豕韋之後注更代也以劉累代彭姓之豕韋累尋遷魯縣豕韋復國至商而滅累之後世復承其國為豕韋氏在襄二十四年音義更音庚注同復扶又反疏注義曰傳言以更豕韋之後則豕韋是舊國廢其君以劉累代之鄭語云祝融之後八姓大彭豕韋為商伯矣又云彭姓彭祖豕韋之矣如彼文豕韋之國至商乃滅於夏王孔甲之時彭姓豕韋未全滅也又下云劉累懼而遷于魯縣明是累遷之後豕韋復國至商乃滅耳襄二十四年傳范宣子自言其祖在夏為御龍氏在商為豕韋氏則劉累子孫復封豕韋杜跡其事知累之後世更復其國為豕韋氏也舊無此解杜自為證故云在襄二十四年龍一雌一雄死潛醢以食夏后注潛藏也藏以為醢音海明龍不知音智夏后饗之既而使求之注求致龍也懼而遷于魯縣注不能致龍故遷魯縣自貶退也魯縣今魯陽也范氏其後也注晉范氏也獻子曰今何故無之對曰夫物物有其官

官脩其方注方法術朝夕思之一日失職則死及之注失職有罪音義朝如字下朝夕見同失官不食注不食祿官宿其業注宿猶安也其物乃至注設水官脩則龍至若泯棄之物乃坻伏注泯滅也坻止也音義泯彌忍反坻音旨又丁禮反鬱湮不育注鬱滯也湮塞也育生也音義湮音因疏正義曰此論致龍之事物謂龍也夫物物各有其官當謂如龍之輩蓋言鳳凰麒麟白虎元龜之屬每物各有其官主掌之也其人居此官者脩其為官方術從朝至夕終日脩之若一日失其所掌之職令其官方不理則有死罪及之居官者當死矣失其官方則不得食祿得死罪是不食祿也居官則安其為官之業使職事脩理則其所掌之物乃自生至水官脩則龍至其餘亦當然也若滅棄所掌之事令職事不脩則其物乃止息而潛伏沉滯壅塞不復生育以此故不可生而得也正義曰夜宿所以安身故云宿猶安也謂安心思其職業服虔云宿思也今日當預思明日之事如家人宿火矣玄卿以服義大迂曲氓滅也坻止也釋詁文也上言官宿其業其物乃至職業不脩則物不至物雖不至尚有物在若滅棄所掌職事不理則其物止而潛伏不復生育乃令無有此物非徒不至而已鬱滯也湮塞也賈逵云然杜用之也鬱積是沈滯之意故為滯也傳謂塞井為堙井是堙為塞也言此物沉滯壅塞不復生也故有五行之官是謂五官實列受氏姓封為上公注爵上公疏正義曰列謂行列言五官皆然也人臣有大功者天子封為國君又賜之以姓諸侯以國

為氏言其得封又得姓兼受之也　祀為貴神社稷五祀是尊是奉注五官之君長能脩其業者死皆配食於五行之神為王者所尊奉音義長丁丈反下文同　疏注正義曰五官之君長死者皆為貴神王者社稷五祀則尊奉之如祭配食於五行之神即下重該脩熙犁是也王者祭木火土金水之神而以此人之神配之食非專祭此人也分五行以配四時故五行之神句芒祝融之徒皆以時物之狀而為之名此五者本為五行之神作名耳非與重該之徒為名也晉語云虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立西阿公懼而走神曰無走帝命曰使晉襲于爾門公拜稽首覺召史嚚占之對曰如君之言則募收也天之刑神也如彼文虢公所夢之狀必非該之貌自是金神之形耳由此言之知句芒祝融玄冥后土之徒皆是木火水土之神名非所配人之名而配昔與之同食亦得取彼神名以為配者神名猶社本土神之名稷本穀神之名配者亦得稱社稷也此五行之官配食五行之神天子制禮使祀焉是為王者所尊奉也　木正曰句芒注正官長也取木生句曲而有芒角也其祀重焉音義句古侯反注及下皆同重直龍反下文同　疏注正義曰正訓為長故為官長木官之最長也其火金水土正亦然賈逵云總言萬物句芒非專木生如句杜誤耳木正順春萬物始生句而有芒角杜獨言木者以木為其主故經云木正且木比萬物芒角為甚故舉木而言劉炫以杜不取賈義而獨舉於木而規杜非也　火正曰祝融注祝融明貌其祀犁焉音義犁力兮反　疏注正義曰杜不解祝則謂祝融二字共為明貌

也賈逵云夏陽氣明朗祝甚也融之名耳鄭語云黎為高辛氏火正以淳燿敦大光明四海故命之曰祝融如彼文又似以其官掌夏德又稱之故以夏氣昭明命之耳　金正曰蓐收注秋物摧蓐而可收也其祀該焉音義蓐本又作辱摧徂回反　水正曰玄冥注水陰而幽冥其祀脩及熙焉音義冥亡丁反　土正曰后土注土為群物主故稱后也其祀句龍焉在家則祀中霤在野則為社音義霤力救反　疏注正義曰后者君也羣物皆之主以君言之故云后土也賈逵云句芒祀於戶祝融祀於竈蓐收祀於門玄冥祀於井后土祀於中霤今杜云在家則祀中霤是同賈說也家謂宮室之內對野為文故稱家非卿大夫之家也言在野者對家為文雖在庫門之內尚無宮室故稱野且卿大夫以下社在野田故周禮大司徒云辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社鄭玄云社稷后土及田正之神田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也是在野則祭為社也此野田之社民所共祭即月令仲春之月擇元日命民社是也劉炫云天子以下地但名位有高下祭之有等級天子祭地祭大地之神也諸侯不得祭地使之祭社也家又不得祭社使祭中霤也霤亦地神所祭小故變其名賈逵以句芒祀於五行之官配之非祀此五神祭五云云言雖天子之祭五神亦如此耳杜以別祭句芒等也唯有霤也門戶井竈直祭門戶等神不祭后土者亦是土神故特辭之云在家則祀中霤在

野則為社言彼為中雷亦是土神但祭有大小郊特牲云社所以神地之道也地載萬物取財於地教民美報焉家主中雷而國主社示本也是在家則祀中雷也大司徒以下同此禮也**龍水物也**以為五靈配五方龍屬木鳳屬火麟屬土白虎屬金神龜屬水其五行之次木生火火生土土生金金生水水生木王者脩其母則致其子水官脩則龍至木官脩則鳳至火官脩則麟至土官脩則白虎至金官脩則神龜至故為其說云視明禮脩而麟至思睿信立而白虎擾言從文成而神龜在沼聽聰知正而名川出龍貌共體仁則鳳凰來儀皆脩其母而致其子也解此龍水物者言龍為東方之獸是北方水官之物也水官廢矣故龍不生得言母不脩故子不至也杜氏既無其說未知與舊同否此下不注似與舊說異或當以為龍是水內生長故龍不生得言水官不脩故無水內之靈獸也若如此解則上文物有其官當謂五靈之物各自有其官官能脩理各自致物龍是水內之物可令水官致龍其鳳凰麟虎之輩共在天地之間不是寢食火木生土出未知何官致鳳何官致虎未測杜旨不可強言是用闕疑以俟來哲**不然周易有之**注言若不爾周易無緣有龍在乾**䷀**注乾下乾上乾音義乾其連反本亦作乾**之始**乾初九爻辭音義乾其連反**用注**乾初九爻辭音義爻音交反**其同人**䷌注離下乾上同人乾九二變音義始古豆反**曰潛龍勿用**

上同人乾九二變曰見龍在田注乾九二爻辭**其大有**䷍注離下乾上大有乾九五爻辭**其夬**䷪注乾下兌上夬乾上九變音義夬古快反兌徒外反**曰亢龍有悔**注乾上九爻辭音義亢苦浪反**其坤**䷁注坤上坤下坤乾六爻皆變音義坤本又作巛空門反**曰見群龍無首吉**注乾用九爻辭**坤之剝**䷖注坤下艮上剝坤上六變音義剝邦角反艮古恨反**曰龍戰于野**注坤上六爻辭疏正義曰傳例上下雖不用筮但指此卦某爻之義者即以某爻之變更別為卦即云此卦之某卦則此卦之某爻之初九始卦爻九二同人卦爻九五大有卦爻上九夬卦爻用九全變則成坤卦故謂用九為坤蔡墨此意取易文耳非撰蓍求卦安有之適之義若以之為之適則其非之適之意何以言其同人其大有此本當言初九九二但以爻變成卦即以彼卦名爻其意不取於之適所言其同人其大有猶引詩言其二章其三章先引初九故言乾卦之始爻初九言乾以下不復須云乾故言其同人其大有就乾卦而其之其此同人其大有爻以下文勢悉皆若是也巽下乾上始乾之初九爻變而成始卦也其象曰始遇也柔遇剛也乾為天為剛巽為柔風行必有所遇猶女行而遇男故名此卦為始也蔡墨此言取易有龍字而已無取於易之義理故杜注唯指其辭之所在不解其辭之意具說易者自具於此不復煩言也離下乾上同人乾之九二爻變而成同人之卦也其象曰天與火同人天體在

上火性炎上同于天也猶君設政教而臣民從之和同之義故名此卦為同人也服虔云天在上火炎上同於天天不可同故曰同人五交變而成大有之卦也其象曰大有乾下離上大有乾之中而上下應之曰大有柔得尊位謂六五也五位尊而柔居之處尊以柔居中以大體無二陰以分其應上下應之無所不納大有之義故名此卦為大有乾下允下夬乾之上九交變而成夬卦也其象曰夬決也剛決柔也此卦五陽而決一陰乾為天為剛為健兌為澤為柔為說以剛正決柔邪故名此卦為夬乾之六交皆陽坤之六交皆陰以二卦其交既純故別總其用而為之辭故乾有用六坤有用六餘卦其交不純無總用也六交皆變乃得總用乾之六交皆變則成坤卦故謂用九之辭為其坤也六交既變而不用卦下之辭者周易用變卦史墨指說於龍故以用為語坤下艮上剝坤之上六交變而成剝卦也其象曰剝剝也柔變剛也剝卦五陰而一陽陰漸長而滅陽猶邪長而剝損正道故名此卦為剝也

若不朝夕見誰能物之注物謂上六交之所稱龍各不同也今說易者皆以龍喻陽氣如史墨之言則為皆是眞龍疏正義曰蔡墨言古者龍可生得之故周易之辭以龍為喻若使龍不朝夕出見誰能知其動靜而得以物名之易言潛龍飛龍及龍戰之等明是見其飛潛見其戰鬬而得以物名之是知龍可生得古人見龍形也

獻子曰社稷五祀誰氏之對曰少皞氏有四叔注問五官之長皆是誰氏之子孫非少皞之子孫非正義曰少皞氏有四叔是少皞之子孫非一時也未知於少皞遠近也四叔出於少皞耳其使重為句芒注木正該為蓐收注金正脩及熙為玄冥注二子相代為水正世不失職遂濟窮桑此其三祀也注窮桑少皞之號也四子能治其官使不失職濟成少皞之功死皆為

民所祀窮桑地在魯北疏注正義曰窮桑少皞之號帝王世紀亦然賈逵云處窮桑以登為帝故天下號之也言四叔子孫世不失職遂渡少皞之世杜以少皞之世以鳥名官不得有木正故以濟為成四子能治其官使不失職濟成少皞之功言少皞有王功于孫能成之故死皆為民所祀也少皞居窮桑定四年傳稱封伯禽於少皞之墟故云窮桑地在魯北土地名窮桑闕言在魯北相傳云耳顓頊氏有子曰黎為祝融注黎為火正音義顓音專頊許玉反共工氏有子曰句龍為后土注共工在太皞後神農前以水名官其子句龍能平水土故死而見祀音義共音恭

上先言炎帝以火名次言共工以水名次言太皞以龍名是共工在太皞後神農前以水名官者也祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社能平水土也言共工有子謂後世子耳亦不知句龍之為后土在於何代少皞氏既以鳥名官此當在顓頊以來耳此其二祀也后土為社注方答社稷故明言為社疏注正義曰獻子問社稷五祀既答五祀當更答社稷但句龍既為后土又亦配社蔡墨既答五祀方答社稷故明言后土為社也稷田正也注掌播殖也疏正義曰月令云孟春行冬令則首種不入鄭玄云首種謂稷也周語云宣王不籍千畝虢文公諫曰民之大事在農是故稷為大官然則百穀稷為其長遂以稷名為農官之長正長也稷是田官之長有烈山氏之子曰柱為稷注烈山氏之有天下也其子能殖百穀故祀以為稷言有天下則是天子矣杜注不得為諸侯也賈逵鄭玄皆云烈山炎帝之號杜言神農世諸侯者案帝王世紀神農本起烈山然則初封烈山為諸侯後為天子猶帝堯初為唐侯然也若然烈山即神農而云神農世為諸侯者案世紀神農為君總有八世至榆罔而滅亦稱神農也是總號神農也故烈山氏得於神農之世為諸侯後為神農也劉炫以為烈山氏即神農非諸侯而規杜非也此及魯語皆云其子曰柱祭法曰農者劉炫云蓋柱人名其官曰農猶呼周棄為稷自夏以上祀之注柱音義上總掌反柱反周棄亦為稷自商以來祀之注棄周之始祖能播百穀故死而見祀音義棄許器反

而以棄代之傳言祭墨之博物疏注正義曰棄為周穀經傳備有其事以其後世有天下號國曰周故以周冠棄棄時未稱周也書序云湯既勝夏欲遷其社不可作夏社孔安國云湯承堯命禪代之後順天應人述取順守而有懿德故革命創制改正易服變置社稷而後世無及句龍者故不可置社稷之由也湯於帝世年代猶近功之多少傳習可知故得量其優劣改易祀典意欲遷社而無及句龍棄功乃過於柱廢柱以棄為稷也其五祀之神重黎之輩若更有賢能亦應遷徙但其功莫之能先帝王不敢改易故得永流萬代常在祀典良由後世之臣弱後王之意謙故也

○冬晉趙鞅荀寅帥師城汝濱注趙鞅荀寅中行荀吳之子汝濱晉所取陸渾地

音義濱音賓行戶郎反遂賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎注令晉國各出功力共鼓石為鐵計令一鼓而足因軍役而為之故言遂音義鑄之樹反令力呈反疏正義曰服虔云鼓量名也曲禮曰獻米者操量鼓取晉國一鼓鐵以鑄之但禮之將命置重而執輕鼓可操之以將命即豆區之類非大器也唯用一鼓則不足以成鼎家賦一鼓而鐵又太多且金鐵之物當稱之以鈞石寧用量米之器量之哉故杜以為賦晉國者令民各出功力均賦取其功也冶石為鐵用橐扇火動橐謂之鼓今時俗語猶然令眾人鼓石為鐵計令一鼓鐵也遂者因上生下之辭因城汝濱遂鑄刑鼎故言遂也著范宣子所為刑書焉疏正義曰范宣子制作刑書施於晉國自使

朝廷承用未嘗宣示下民今苟寅謂此等宣子之書可以長為國法故鑄鼎而銘之以示百姓猶如鄭鑄刑鼎仲尼譏之其意亦與叔向譏子產同仲尼曰晉其亡乎失其度矣夫晉國將守唐叔之所受法度以經緯其民卿大夫以序守之注序位次也民是以能尊其貴貴是以能守其業貴賤不愆所謂度也疏正義曰守其舊法民不愆豫知臨時制宜輕重難測民是以能尊其貴貴是以能守其業保祿位也貴者執其權柄賤者畏其威嚴貴賤尊卑不愆此乃所謂度也言所謂法度正如此是也文公是以作執秩之官為被廬之法注僖二十七年文公蒐被廬脩唐叔之法注僖二十七年文公蒐被廬脩唐

是成其咎音義擅市戰反復扶正義曰宣子刑書又反咎其久反疏正義曰宣子刑書易興之以成其滅亡也劉炫云范氏取蒐之法以為國制雖則為非書已廢矣縱應有禍亡釁已歇今荀寅更述其事又加增范氏之惡馬范氏已欲免禍令復改易之而使亡其及趙氏趙孟不得已若德可以免注鑄刑鼎本非趙鞅意不得已而從之若能脩德可以免禍為定十三年荀與馬然不得已若德可以免注鑄刑鼎本非趙鞅意寅士吉射入朝歌以叛音義與音預朝如字

經三十年春王正月公在乾侯注釋不朝正于廟

夏六月庚辰晉侯去疾卒注釋不同盟而赴以名音義去起呂反

秋八月葬晉頃公注三月而葬速音義頃音傾疏正義曰仁和民曰頃

冬十有二月吳滅徐徐子章羽奔楚注徐子稱名以名告也

傳三十年春王正月公在乾侯不先書鄆與乾侯非公且徵過也注徵明也二十七年二十八年公在鄆二十九年公在乾侯而經不釋朝正之禮者所以非責公之妄且明過謬猶可掩故不顯書其所在使若公子家忠謀終不能用內外棄之非復過誤所當掩塞故每歲書公所在音義徵直升反或本作懲誤復扶又反疏正義曰經書公在乾侯者季氏以此告廟釋公不得朝正故國史書之于策也釋例曰昭公之孫每正月必書者以孫告廟也公二十五年始出居鄆及乾侯累歲居外而仲尼不書于經故傳曰不先書鄆與乾侯非公且徵過也既以非責公之妄且明過謬之可掩故不顯書其在外使若在國然也自三十年至於終沒則皆顯書其所在之地傳皆隨年而互言其事明罪之在公非復過謬也三代封建自上及下降殺以兩君不亢高臣不極卑彊弱相參眾力相須賢愚相倚下雖瓦解而不土崩海內雖鼎沸而不盆溢天生季氏以貳魯侯季氏未有篡弒之惡公雖失志亦無抽筋倒懸之急聽用隸豎僥倖之私弱所以身死於外見貶於春秋也是言罪在公書公在之意也杜言見貶於春秋者公當在國治民每歲書公在外是其貶責公也劉炫云序云諸言不書皆仲尼新意然則前三年魯史皆書公在仲尼去之仲尼所以不於此先書公在鄆與乾侯者所以非公之妄妄伐季氏且明過謬猶可掩此年書者自是鄆人潰叛云此年云非公且徵過三十一年云言不能外內三十二年云言不能外內又不能用其人每歲發傳言公之罪也注不先書鄆與乾侯一事之中有兩種之意一者非責公之妄一者非責公之妄者以君舉必書公之妄者以君舉必書公在乾侯與鄆臣子

當委曲詳錄今輕略不記似責公之妄也明公過謬猶可掩者被臣所逐出居於外若顯然書之則恥惡尤甚故隱而不書猶若在國欲明公過謬之失尚可容掩一此以徵為明明公過可掩也襄二十八年傳云王寅告故書之以徵過徵亦為明明告喪者之過也彼言徵審也審其事知無他故以明其過失也服虔云非公且徵過昭公無道久在外季氏非公不肯釋言公在某地春秋之義亦以不書者公不得入晉外內有固等季氏閔而釋之所以事君如在國案明年傳云言不能外內又不能用其人皆是傳說經意非責昭公不是季氏非公也即如服言公所在此年以後方始閔而釋之前季氏非公不肯釋則往年未釋之時不如在國矣二十七年傳之曾范獻子何以已言季氏事君如在國也季氏奪公鄆邑與公交戰行價奢音使不納及其死也猶欲絕其北域如之墨謚閔公之事彼安在乎

○夏六月晉頃公卒秋八月葬鄭游吉弔且送葬

魏獻子使士景伯詰之曰悼公之喪子西弔子蟜送葬注在襄十五年音義詰起吉反蟜居表反及下同今吾子無貳何故

注弔喪共使音義使所吏反及對曰諸侯所以歸晉君禮也

禮也者小事大大字小之謂事大在共其時命注隨

時共所求音義共音恭注及下同字小在恤其所無以敝邑

居大國之閒共其職貢與其備御不虞之患豈忘共

命注言不敢忘共命以所備御者多不及辦之音義

御魚呂反注同辦皮莧反先王之制諸侯之喪士弔大夫送葬唯

嘉好聘享三軍之事於是乎使卿晉之喪事敝邑之

閒先君有所助執紼矣注紼輓索也禮送喪必執紼

音義好呼報反閒音閒下同紼音弗輓本又作晚音晚索悉各反疏注正義曰紼

禮或作緌禮

記緇衣云王言如絲其出如綸王言如綸其出如緌緌是大繩也周禮天子葬用六緌喪大記君葬用四緌大夫葬用二緌紼為葬之所用是輓索也按禮雜記諸侯執紼五百人大夫三百人鄭玄云天子蓋千人也天子諸侯之喪殯於西序而屬緌焉備火災而輓之也王制云喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事謂喪在殯跗紼而行祭帥六鄉之眾庶屬其六引又遂人云大喪帥六遂人之役屬六緌鄭玄喪大記注云在棺曰緌行道曰引至壙將窆又曰緌是緌引一物從所在而異名耳禮送喪必執紼曲禮文也鄭玄云葬喪之大事紼引車索也鄭之先君親送晉侯葬者傳無其文游吉今言之蓋亦嘗有矣若其不閒雖士大夫有所不獲數矣注不得

如先王禮數大國之惠亦慶其加注慶善也謂善其

君自行而不討其乏明底其情注底致也音義底音旨

取備而已以為禮也疏正義曰善其有加不討其乏明知鄭國致其情實取充備而已靈王之喪注在襄二十九年我先君簡公在楚我

先大夫印段實往敝邑之少卿也注少年少也音義印一刃反少正義曰由簡公在楚上卿守國故少詩照反注同疏卿行耳鄭玄以為簡公若在君當自行其言非傳旨也王吏不討恤所無也今大夫曰女盍從舊注盍何不也音義女音汝盍胡臘反下同舊有豐有省不知所從從其豐則寡君幼弱是以不共從其省則吉在此矣唯大夫圖之晉人不能詰注傳言大叔之敏音義省所景反下同○吳子使徐人執掩餘使鍾吾人執燭庸注二十七年奔故二公子奔楚楚子大封而定其從注大封與土田定其所從之居使監馬尹大心逆吳公子使居養注二子奔楚楚使逆之於竟也養即所封之邑音義監古銜反竟音境莠尹然左司馬沈尹戌城之注城養音義莠音誘取於城父與胡田以與之注胡田故胡子之地將以害吳也子西諫曰吳光新得國而親其民視民如子辛苦同之將用之也若好吳邊疆使柔服焉猶懼其至注柔服謂不與吳搆怨音義若好呼報反吳一本作吾疆居良反吾又彊其讎以重怒之無乃不可乎注讎謂二公子音義重直用反吳周之胄裔也而棄在海濱不與姬通令而始大比于諸華光又甚文將自同於先王注先王謂大王王季亦自西戎始比諸華音義胄直又反大王音泰不知天將以為虐乎使翦喪吳國而封大異姓乎其抑亦將卒以祚吳乎其終不遠矣注言其事行可知不久音義喪息浪反祚字故反我盍姑億吾鬼神注億安也音義億於力反而寧吾族姓以待其歸注善惡之歸將焉用自播揚焉注播揚猶勞動也音義焉於虔反播彼賀反又波反注同王弗聽吳子怒冬十二月吳子執鍾吾子遂伐徐防山以水之注防壅山水以灌徐音義壅於勇反灌古亂反已卯滅徐徐子章禹斷其髮注斷髮自刑示懼音義斷丁管反注同擒其夫人以逆吳子吳子唁而送之使其遍臣從之遂奔楚注遍近也楚沈尹戌帥師救徐弗及遂城夷使徐子處之注夷城父也○吳子問於伍員曰初而言伐楚注在二十年音義員音云余知其可也而恕其使余往也又惡人之有余之功也今余

將自有之矣伐楚何如對曰楚執政衆而乘莫適任
患若為三師以肄焉注肄猶勞也音義惡烏路反適
丁歷反任音
壬肄本又作肆以尚反下同
一師至彼必皆出彼出則歸彼歸則
出楚必道敝注罷敝於道音義罷音皮下文同亟肄以罷之
注亟數也音義亟欺冀反數所角反多方以誤之既罷而後以
歷反
三軍繼之必大克之闔廬從之楚於是乎始病注為
闔廬伐楚傳

定四年吳入楚傳

經三十有一年春王正月公在乾侯

季孫意如會晉荀躒于適歷注適歷晉也音義躒力狄反適丁
夏四月丁巳薛伯穀卒注襄二十五年盟重丘音義重直龍
反疏注正義曰傳言同盟故書此穀與魯必嘗同盟矣
葬不見經傳未知此穀以何年即位故舉去令近者言之
晉侯使荀躒唁公于乾侯注將使意如迎公故荀躒來
唁
秋葬薛獻公注無傳

冬黑肱以濫來奔注黑肱邾大夫濫東海昌慮縣不書
邾史闕文音義濫力甘反或力暫反疏注正義曰公羊穀
梁亦以濫為邾邑而傳解其無邾之意言邾人以濫封此黑肱使為別國
故不繫於邾以非天子所封故無子男爵號其言不可如字
十有二月辛亥朔日有食之
傳三十一年春王正月公在乾侯言不能外內也注
通於左氏左氏無傳明是闕文
公內不容於臣子外不容於齊晉所以久在乾侯○
晉侯將以師納公范獻子曰若召季孫而不來則信
子必來我受其無咎注言我為子受無咎之任音義
不臣矣然後伐之若何晉人召季孫獻子使私焉曰
孫意如會晉荀躒于適歷注適歷晉也音義躒力狄反適丁
何故出君有君不事周有常刑子其圖之季孫練冠
答其九反下注疏正義曰言我為子受其重任其
放此為于偽反疏使子必無咎受其債故保任之季
麻衣跣行注示憂慼音義練如字又朔律反跣素典反疏正義曰
如喪服斬衰既練之後布冠也麻衣當是布深衣也練冠蓋
問喪云親始死徒跣跣行不屨以其不得事君示已憂戚之深也
伏而對曰事君臣之所不得也敢逃刑命注

言願事君君不肯還不敢辭罪君若以臣為有罪請
囚于費以待君之察也亦唯君若以先臣之故不絕
季氏而賜之死注雖賜以死不絕其後音義費音秘疏
正義曰此季孫探言罪己之意不絕季氏之祀或更
立其子弟匿賜其身死而已服虔云言賜不使死是
為以死賜之若賜死即是不殺下句何須更言弗殺弗亡若弗殺弗亡君之惠也
死且不朽若得從君而歸則固臣之願也敢有異心
注君皆謂魯侯也蓋季孫探言罪己輕重以答荀躒
音義探他南反夏四月季孫從知伯如乾侯注知伯荀躒
音義知音智子家子曰君與之歸一慙之不忍而終身
慙乎公曰諾眾曰在一言矣君必逐之注言晉既憂
君君一言使晉晉必逐之荀躒以晉侯之命唁公且
曰寡君使躒以君命討於意如意如不敢逃死君其
入也公曰君惠顧先君之好施及亡人將使歸冀除
宗祧以事君則不能見夫人已所能見夫人者有如
河注夫人謂季孫也言若見季孫已當受禍明如河
以自誓音義好呼報反施以豉反祧他彫反夫音扶下及注同荀躒掩耳而
走注怪公所言示不忍聽曰寡君其罪之恐敢與知
魯國之難注言恐獲不納君之罪令納而不入何敢
復知耶音義與音預難乃旦反復扶又反臣請復於寡君退而謂
季孫君怒未怠子姑歸祭注歸攝君事子家子曰君
以一乘入于魯師季孫必與君歸公欲從之眾從者
脅公不得歸注傳言君弱不得復自在音義乘繩證反從才用反○薛伯穀卒同盟故書注謂書名也入春秋來
薛始書名故發傳經在荀躒唁公上傳在下者欲魯

事相次○秋吳人侵楚伐夷侵潛六注皆楚邑楚沈
尹戌帥師救潛吳師還楚師遷潛於南岡而還吳師
圍弦左司馬戌右司馬稽帥師救弦及豫章注左司
馬沈尹戌音義稽音啓又古兮反吳師還始用子胥之謀也
注謀在前年○冬邾黑肱以濫來奔賤而書名重地
故也注黑肱非命卿故曰賤君子曰名之不可不慎
也如是注是黑肱也夫有所有名而不如其已注有
所謂有地也言雖有名不如無名已止也以地叛雖

賤必書地以名其人終為不義弗可滅已是故君子動則思禮行則思義不為利回注回正心也音義不為于偽反下不為同不為義疚注疚病也見義則為之音義疚久救反又音救或求名而不得或欲蓋而名章懲不義也齊豹為衛司寇守嗣大夫注守先人嗣言其尊音義懲直升反下同作而不義其書為盜注求名而不得也二十年豹殺衛侯兄欲求不畏彊禦之名邾庶其注在襄二十二年莒牟夷注在五年邾黑肱以土地出求食而已不求其名賤而必書注春秋救者多唯取三人來適魯者三人皆小國大夫故曰賤此二物者所以懲肆而去貪也注物事也肆放也齊豹書盜懲肆也三叛人名以懲不義數惡無禮其善志也注無禮惡名去貪也音義去起呂反若艱難其身注身為艱難以險難之士將奔走之注攻猶作也奔走趨趣也音義難乃旦反若竊邑叛君以徼大利而無名注謂不書其人名音義徼古堯反貪冒之民將賃力焉注盡力為之不顧於見書音義冒亡北反又音報反冥之弥反是以春秋書齊豹曰盜

三叛人名以懲不義數惡無禮其善志也注無禮惡逆皆數而不忘記事之善者也音義數所主反注同故曰春秋之稱微而顯注文微而義著音義稱尺證反婉而辨注辭婉而旨別音義婉於阮反別彼列反疏正義曰此婉而辨則故杜云辭婉而旨別辭婉則文微也旨別則義顯也上句微而顯者據文雖微隱而義理顯著下句婉而辭者辭雖婉順相似而旨意有殊故重起其文也此與成十四年婉而成章其事異也彼謂諱君惡與此不同也上之人能使昭明注上之人謂在位者在位者能行其法非賤人所能善人勸焉淫人懼焉是以君子貴之○十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子羸而轉以歌注轉婉轉也音義羸本又作裸力果反旦占諸史墨曰吾夢如是今天而日食何也注簡子夢適與日食會謂答在己故問之對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克注史墨知夢非日食之應故釋日食之答而不釋其夢音義郢以井反又羊政反應應對之應入郢必以庚辰注庚日有變日在辰星故曰以庚辰定四

年十一月庚辰吳入郢疏注正義曰於天文房心尾為大辰尾是辰後之星也日在辰尾自謂在辰星庚辰辰不同而以日在辰尾配庚為庚辰昭二十一年傳曰六年同而同名曰辰以其名同故取以為占此則史墨能知非是人情所測定四年十一月庚辰吳入郢是其言之驗也此十二月日食彼十一月入郢則是未復其月而云及此月者長歷定四年閏十月庚辰吳入郢是十一月入郢乃謂日是辰日二月者并閏數也然則彼是新閏之後且十一月二十九日又其月垂盡故得為及此月也日月在辰尾注辰尾龍尾也周十二月今之十月日月合朔於辰尾而食疏注正義曰東方七宿角亢氐房心尾箕共為蒼龍之體南首北尾角即龍角尾即龍尾釋天云大辰房心尾也是房心與尾共為大辰故言辰星龍尾也周十二月今之十月日月合朔於辰尾而日食也庚午之日始有謫火勝金故弗克注謫變氣也庚午十月十九日去辛亥朔四十一日也從庚午下去十二月辛亥朔為四十一日雖食在辛亥之日而更以庚午為占舍近而取遠自是史墨所見其意不可知也午為南方之國故午為楚之位也午是南方之辰火也庚是西方之日金也日以庚午有變午在南方也南方之辰楚是南國當其咎故災在楚楚之仇敵唯吳故知入郢必吳火勝金者金為火妃食在辛亥亦是吳入郢也日月在辰尾注辰尾龍尾也周十二月今之十月日月合朔於辰尾而食疏注正義曰東方七宿角亢氐房心尾箕共為蒼龍之體南首北尾角即龍角尾即龍尾釋天云大辰房心尾也是房心與尾共為大辰故言辰星龍尾也周十二月今之十月日月合朔於辰尾而日食也庚午之日始有謫火勝金故弗克注謫變氣也庚午十月十九日去辛亥朔四十一日也從庚午下去十二月辛亥朔為四十一日雖食在辛亥之日而更以庚午為占舍近而取遠自是史墨所見其意不可知也午為南方之國故午為楚之位也午是南方之辰火也庚是西方之日金也日以庚午有變午在南方也南方之辰楚是南國當其咎故災在楚楚之仇敵唯吳故知入郢必吳火勝金者金為火妃食在辛亥亦是吳入郢也

水數六故曰六

經三十有二年春王正月公在乾侯取闞注無傳公別居乾侯遣人誘闞而取之不用師徒音義闞口暫反疏正義曰公羊傳曰闞者何邾婁之邑也案傳定元年將葬昭公季孫使役如闞公氏將溝焉則闞是魯公葬地非是邾邑公羊不可通於左氏也土地名東平須昌縣東南有闞城是也賈逵云昭公得闞季氏奪之不因師徒謂此取闞為季氏取於公也案檀經傳公自出奔以來唯齊侯取鄆以居公耳未有公取闞之處安得取於公也且若是季氏奪公無由得告廟書經故杜以為公取之也四年傳例曰凡克邑不用師徒曰取知公遣人誘而取之不用師徒也

秋七月

夏吳伐越

冬仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋樂祁犁來仲幾衛世叔申鄭

國參曹人莒人薛人杞人小邾人城成周注世叔申叔儀孫也國參子產之子不書盟時公在外未及告公公已薨音義參七南反疏注正義曰傳稱晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉尋盟令城成周則此時為盟矣而不書盟者實逺云魯有昭公難故會而不盟案傳文無魯人辭盟之事其城成周又魯人共城之矣何以言會而不盟也若以難辭當辭不會身既在會何敢辭豈以昭公在外而欲背盟乎故杜以為不書盟者時公在外未及告公而公已薨既不得告公故不書於經也案傳尋盟令城成周則此城事召之孟懿子將從盟不書者晉合諸侯大夫本以晉命即以告公雖會還乃書而已告公訖故得書之其城事召集而書城耳

十有二月己未公薨于乾侯注正義曰傳言十一月令城成周雖無某日明年乃始城之當在月之將末杜顯此十五日者言盟去公薨日近以明未及告意也

傳三十二年春王正月公在乾侯言不能外內又不能用其人也注其人謂子家羈也言公不能用其人故於今猶在乾侯○夏吳伐越始用師於越也注自此之前雖疆事小爭未嘗用大兵音義疆居良反爭鬬之爭

史墨曰不及四十年越其有吳乎注存亡之數不過三紀歲星三周三十六歲故曰不及四十年哀二十二年越滅吳至此三十八歲越得歲而吳伐之必受其咎注此年歲在星紀吳越之分也歲星所在其國有福吳先用兵故反受其殃音義分扶問反殃於良反疏注正義曰傳稱萇弘對景王云歲在豕韋豕韋大梁蔡復楚凶謂十一年歲星在豕韋也又曰歲在大梁蔡復楚凶謂十三年歲星在大梁也十三年跃此十九年耳歲星歲行一次十二年而行天一周則二十五年後在大梁梁從彼而歷數之則此年始至析木之津而此年數在星紀者歲行一次舉大數耳其實一歲之行有餘

一次故劉歆三統之術以為歲星一百四十四年行天一百四十五次計一千七百二十八年為歲星歲數言數滿此年利得行天一周上元從上元至襄二十八年積十六歲置此歲數以歲星歲數之得積終八十二去之歲餘九百九十以一百四十五乘歲餘得十四萬三千五百十以除之得九百九十六為積次不盡一百二十六為次餘從襄二十八年至昭十五年合有一十八年歲星行一次年有一餘以次加次得一千一十四以餘加餘得一百四十四餘數滿法又成一次以從積次得一千一十五也以十二去之餘次一百四十四周七介一百四十四年還得剩行天一周也餘七命起星紀算外得鶉火是昭十五年歲星在鶉火也計十三年在大梁十五年當在鶉首而在鶉火音由其餘分數滿剩得一次猶如閏餘滿而成月也以十五

年歲在鶉火歷兩數之則二十七年復在鶉火故此年在星紀也於十二次分野星紀是吳越之分也歲星是天之貴神所在之次其國有福今越得歲星故吳伐之則凶也吳越同分而云越福吳凶者以吳先用兵故反受其殃賈逵云然杜從之也鄭玄云天文吳越同分不言於次之內更復分星案氏任氏共守玄枵復以何星主齊何星主薛也且據三統之術星紀之初斗十二度至於牽牛初度乃為牛耳十五年餘分始滿則此年之初歲星初入此次伐越在夏未得已至牽牛鄭之此說為妄之甚也○秋八月王使富辛與石

張如晉請城成周注子朝之亂其餘黨多在王城故王畏之徙都成周成周狹小故請城之音義狹音洽天

子曰天降禍于周俾我兄弟竝有亂心以為伯父憂

注俾使也兄弟謂子朝也伯父謂晉侯音義俾本又作畀同

我一二親昵甥舅不皇啓處於今十年注謂

昵甥舅不皇啓處於今十年注謂

二十三年二師圍郊至于今音義昵女乙反

謂二十八年晉籍秦致諸侯之戍至于今疏注正義曰案二

十七年十二月晉籍秦致諸侯之戍于周而此杜云二十八年者以十二月垂盡去在十二月至周則在二十八年故云五年也余一人無日忘之注念諸侯勞閔閔焉

如農夫之望歲懼以待時注閔閔憂貌王憂亂常閔

閔冀望安定如農夫之憂飢冀望來歲之將熟伯父若肆大惠復二文之業弛周室之憂注肆展放也二文謂文侯仇文公重耳弛猶解也音義弛式氏反注同重直龍反矣昔成王合諸侯城成周以為東都崇文德焉注作徽文武之福以固盟主宣昭令名則余一人有大願

徽古堯反下同疏注正義曰杜知作成周為崇文王之德義以上傳云徽文武之福即云成王合諸侯城成周以崇文德故以為崇文王之教而規杜非也今我欲徽

福假靈于成王脩成周之城俾成人無勤諸侯用寧鞏賊遠辟晉之力也注鞏賊喻從王命以紓諸侯晉國無憂是之不

義曰鞏賊食苗之蟲釋蟲云食根鞏食節賊故以鞏賊喻災害也音義鞏七恐反疏注正

父實重圖之俾我一人無徵怨于百姓注徵召也音義徵張升反而伯父有榮施先王庸之注庸功也先王之

靈以為大功音義施式豉反范獻子謂魏獻子曰與其成周不如城之天子實云注云欲罷成而城雖有後事

晉勿與知可也從王命以紓諸侯晉國無憂是之不

務而又馬從事魏獻子曰善使伯音對注伯音韓不信音義勿與音預紓音舒馬於虔反曰天子有命敢不奉承以奔告於諸侯遲速衰序注衰差也序次也音義衰初危反注同於是焉在注在周所命○冬十一月晉魏舒韓不如京師合諸侯之大夫于狄泉尋盟且令城成周注彪徯彼虺反侯音戶分各其久反詩曰敬天之怒不敢戲豫敬天之渝注彪僕魏大夫音義戲許宜反渝羊朱反疏注正義曰此詩大雅板之篇刺厲王之詩也言當敬畏天之譴怒不可遊戲逸豫馳驅自恣渝變也音義渝羊朱反譴棄戰反疏注詩注以天謂厲王此據上天斷章取意況敢干位以作大事乎己丑士彌牟營成周計丈數注計所當城之丈數也疏注正義曰謂周迴遠近之丈數也知音下別云揣高畢度厚薄故也揣高畢度之初委反又初恚反度下同下文及注同度厚薄

二月公疾徧賜大夫注從公者音義徧音遍從才用反下同大夫不受賜子家子彊琥注琥玉器音義琥虎音疏注正義曰周禮大宗伯云以玉作六器以禮天地四方白琥禮西方鄭玄云虎猛象秋嚴禮經及記言琥多矣都不說其狀蓋刻玉為虎形也一環一璧輕服注細好之服疏正義曰釋器云肉倍好謂之璧肉好若一謂之環李巡曰肉倍好者一謂邊肉大其孔小也肉好若一謂其孔及邊肉大小適等曰環也受之大夫皆受其賜已未公甍子家子反賜於府人曰吾不敢逆君命也大夫皆反其賜書曰公甍于乾侯言失其所也注不甍路寢為失所○趙簡子

問於史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之或罪也對曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰注謂有三音義陪蒲回反地有五行注謂有五體有左右注謂有兩各有妃耦注謂陪貳音義妃音配王有公諸侯有卿皆有貳也天生季氏以貳魯侯為日久矣民之服焉不亦宜乎魯君世從其失季氏世脩其勤民忘君矣雖死於外其誰矜之社稷無常奉注奉之無常人言唯德也音義從子用反本亦作縱君臣無常位自古以然注史墨跡古今以實言故詩曰高岸為谷深谷為陵注詩小雅言高下有變易疏正義曰詩小雅十月之交大夫刺幽王也三后之姓於今為庶主所知也注三后虞夏商疏注正義曰從周而上故數此三代三代子孫自有為國君者言其賤者為庶人也在易卦雷乘乾曰大壯三三注乾下震上大壯震在乾上故曰雷乘乾疏正義曰乾為天為剛震為雷為動天以剛而動動則為雷壯之大者故曰大壯天之道也注乾為天子震為諸侯而在上君臣易位猶臣大強壯若天上有雷疏注正義曰說卦乾為天

適立庶魯君於是乎失國注失國權音義適丁歷反政在季氏於此君也四公矣民不知君何以得國是以為君慎器與名不可以假人注器車服名爵號疏正義曰器謂車服也名謂爵號也借人名器則君失位矣故不可以假人也言魯君失民是借季氏以權柄故令昭公至此出外困以成人君使懲創也

春秋左傳注疏卷五十三

春秋左氏傳注疏卷五十三考證

傳及有夏孔甲擾于有帝疏杼子帝芬芬子帝芒芒子帝世世子帝不降不降弟帝喬喬子帝廣也○臣召南按此疏据帝王世紀也若夏本紀少康子帝宁即世紀之帝杼杼子槐不作帝芬芒子帝泄不作帝世不降弟帝扃不作帝喬扃子帝廑不作帝廣即金履祥前編亦依史記也

傳帝賜之乘龍河漢各二注合為四○臣召南按夏本紀得有木正火正○臣召南按如杜說則木正等官皆

在顓頊之世與郯子所言顓頊以下命以民事者合傳有烈山氏之子曰柱為稷疏後為農神也○監本訛作為神農也今改正

又疏蓋柱人名○人監本訛作地今改正

春王正月公在乾侯○臣召南按此聖人特筆注但作魯也在乾侯無魯也公雖無　魯不可無公也

傳非公旦徵過也○臣召南按左氏不知君臣大義宜

傳周易有之疏九二同人卦爻九五大有卦爻○監本脫二卦字以上文乾之初九姤卦爻下爻上九夬卦爻例之則此二句應有卦字今添

傳以更氏韋之後○臣召南按夏本紀作受氏韋之後

集解引賈逵曰劉累之後至商不絕以代氏韋之後

祝融之後封于氏韋殷武丁滅之

為公羊家所排夫昭公無道失國何待經書所在而後見乎不言經嚴名義以警亂臣但言非公徵過謬矣杜注孔疏抑又甚焉趙汸補注曰郠在境内故以書至書居為義乾侯晉地故書所在見公出在外也季孫意如會晉荀躒于適歷○陸淳曰季孫逐君之臣也晉不罪之而反為會晉侯之為盟主可知矣荀躒之為人臣可知矣王應麟曰列國大夫之無君晉為之也會于戚而不討孫林父會于夷儀而不討崔杼會于適歷而不討意如君臣之義不明而大夫篡奪晉侯使荀躒唁公于乾侯○陸淳曰乾侯晉地故不言之禍晉自及矣

來唁

黑肱以濫來奔注不書邾史闕文○臣浩按公羊穀梁解不言邾之意不如杜注直截

傳入郠必以庚辰注庚午有變日在辰尾○臣召南按監本作庚辰有變誤也杜言史墨所以能知入郠必是庚辰日者以今年日變始于庚午則後之入郠必以庚日干也今年日變在辰尾則後之入郠必以辰日支也

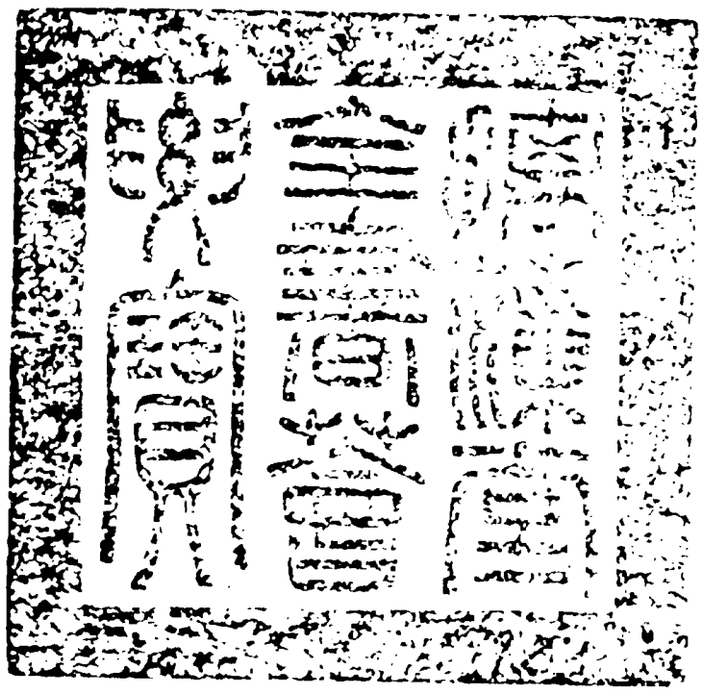
傳越得歲而吳伐之疏斗十二度至于牽牛初度乃為牛耳○監本訛作乃為申耳今改正

傳昔成王合諸侯城成周以為東都崇文德焉注所以崇文王之德○臣召南按東都之作專為朝會則崇文德乃對武功言不必曰崇文王之德也

傳天生季氏以貳魯侯○王應麟困學紀聞曰簡子在晉猶季氏在魯也史墨之對何其悖哉張睢陽責令狐潮曰未識人倫乃知天道臣照按左氏記史墨之對猶後代列史記亂臣之言耳而後世必欲以此等為左氏罪

傳是以為君慎器與名不可以假人○趙汸補注曰史墨對趙簡子與襄十四年師曠對晉侯皆釋君助臣阿附強家所謂社稷無常奉君臣無常位乃黨逆附

篡之辭不可為訓 臣照按史墨對趙簡子言簡子臣
也則為黨逆附篡師曠對晉侯言則為納忠陳善之
語趙氏混而一之失其旨矣



臣覆校官編修臣項家達
臣校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣袁文宿

欽定四庫全書卷首

經部

左傳注疏卷五十四

詳校官原任侍講臣王燕緒

欽定四庫全書

春秋左傳注疏卷五十四　起定公元年盡四年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

定公音義　陸曰定公名宋襄公之弟謚法安民大應曰定公之子昭公之弟史傳不言其母不知誰所生也以敬王十一年即位謚法安民大應曰定

經元年春王注公之始年而不書正月公即位在六月故疏注正義曰凡新君初立必於歲首因即改元正位百官以序國史則因書元日朝正於廟春王正月公即位也其或國有事故不得行即位之禮則正月之時定公猶從昭公之喪在外踰年乃入故因五日改殯之節即位喪至自乾侯戊辰公即位闕禮故不須書正月也釋例曰於亥公之喪至自乾侯未入魯竟國內無君不是即位於乾侯未入魯竟國內無君不是即位之禮因史用元年即位喪在外踰年乃入故因五日改殯之節即位闕禮故不須書正月也釋例曰於亥公之喪至自乾侯戊辰公即位喪

得隱莊閔僖四公元年無事而空書春王正月者公即位在六月故也此年不書正月者公即位在六月故也傳稱昭公喪及之禮因以元年為此年也然則正月之時未有公矣公未即位必不改而於春夏即稱元年者公未即位必改元史於春夏即以元年冠之是有因於古也

三月晉人執宋仲幾于京師注晉執人于天子之側而史官定策須有一統不可半年從前君初亦統此歲故入年即稱元年也漢魏以來雖於秋冬改元史於春夏即以元年冠之是有因於古也

不以歸京師故但書其執不書所歸音義幾音機　疏注正義曰晉執仲幾傳無日月據經所書是三月始執案傳則不然也傳稱辛已合諸侯之大夫于翟泉比歷推辛已是正月七日也既會而魏舒始卒庚寅戕是正月十六日也宋仲幾不受功當於戕時不告後知以三月後耳士彌牟云晉之從政者新是士鞅已代魏舒乃執仲幾以歸三月執仲幾以歸諸京師必是既戕之後三月以前執以歸晉至三月乃歸於京師耳經書三月始執者晉人初執不告後知以歸不可至三月復歸於京師皆其以歸乃歸王故以三月初執告也縱晉執人諸侯得相治事當使歸決於天子況在天子之側不以歸訴京師晉人自知不可不以歸晉告魯故經但書其執不書所歸告也不言歸王亦不言歸晉是不以所歸告也

夏六月癸亥公之喪至自乾侯注告於廟故書至○戊辰公即位注定公不得以正月即位失其時故詳而日之記事之宜無義例疏注正義曰公羊傳曰即位不日此何以日錄乎內也穀梁以為公喪在外踰年六月乃得即位故杜顯而異之正月即位正也定公不得以正月即位為失其時故詳而日之直記事之宜書日無義例

秋七月癸巳葬我君昭公注公在外薨故八月乃葬

九月大雩注無傳過也音義雩音于

立煬宮注煬公伯禽子也其廟已毀季氏禱之而立其宮書以譏之音義煬羊讓反禱丁老反疏注正義曰謚法好內怠政曰煬煬公伯禽子世本世家文諸侯之禮親廟有四計煬公去孫既毀其廟已毀矣季氏禱于煬公以求昭公不入公死於外謂禱有益而更立其宮謇之於禮不合更立惡其改變國典故書以譏之公羊穀梁皆云立者不宜立立煬宮非禮也

冬十月隕霜殺菽注無傳周十月今八月隕霜殺菽是非常之災故書之僖三十三年隕常之災音義隕于敏反菽本又作叔音同疏注正義曰月令九月霜菽者大豆之苗又是耐霜之穀今以八月隕霜不殺草此云殺菽彼言不殺草者穀梁傳曰未可以殺而殺舉重可殺而不殺舉輕其曰菽舉重也

傳元年春王正月辛巳晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將以城成周魏子涖政注涖臨也代天子大夫為政音義涖音利又音類衛彪傒注衛大夫曰將建天子注立天子之居而易位以令非義也人事奸義必有大咎晉不失諸侯魏子其不免乎是行也魏獻子屬役於韓簡子及原壽過注簡子韓起孫不信也原壽過周大夫音義奸音干咎其九反屬之欲反過古禾反疏正義曰往年傳魏子南面衛彪傒云易位以令文不同者郊特牲云君之南鄉答陽之義也臣之北面答君也然則禮國君乃南面往年魏子亦南面是干君之位故云干位此時諸國為天子築城但當為君各致

徙後而已宜使天子之臣自號令之而魏子涖政代天子大夫改易位所譏別故其文異

而田於大陸焚焉注禹貢大陸在鉅鹿北嫌絶遠疑此田在汲郡吳澤荒蕪之地大田并見燒也爾雅廣平曰陸音義蕪音無疏注正義曰禹貢云導河積石至于大伾北過降水至于大陸孔安國云大陸澤名釋地十數云晉有大陸郭璞曰今鉅鹿北廣阿澤孫炎曰廣阿猶大陸以地名言之近為是也計鉅鹿之城與周相去千有餘里魏子不應往彼田獵故嫌絶遠疑此田當在汲郡吳澤吳澤在脩武縣北還卒於甯甯即脩武城是也當時荒蕪之地故亦以大陸名焉引爾雅以證平地皆名陸也案爾雅高平曰陸杜言廣平者以吳澤之地地下寬平故以廣平言之非是不見爾雅劉君以爾雅高平曰陸而規杜氏非還卒於甯注甯今脩武縣近吳澤音義近附近之近范獻子去其柏椁以其未復命而田也注范獻子代魏子為政去其柏椁示貶之音義去起呂反注同椁音郭疏正義曰喪大記云君松椁大夫柏椁士雜木椁是卿葬於禮用柏椁也以其未復君命而為田獵故獻子去其柏椁不使用也○孟懿子會城成周注不書公未即位疏注正義曰懿子往年唯受號令知所得丈尺人功而已今復將徙役城之計當更書之於策以公未即位無君可告故不書　庚寅栽注栽設板築音義栽才代反又音再注同　宋仲幾不受功曰滕薛鄫吾後也注欲使三國代宋受

功役也音義鄫五分反小邾國　薛宰曰宋為無道絶我小國於周以我適楚故我常從宋晉文公為踐土之盟注在僖二十八年曰凡我同盟各復舊職若從踐土從宋亦唯命仲幾曰踐土固然注周曰從舊薛舊為宋後薛宰曰薛之皇祖奚仲居薛以為夏車正注皇大也奚仲為夏禹掌車服大夫音義夏戶雅反注同奚仲遷于邳注邳下邳縣音義邳皮悲反仲馳注仲馳奚仲之後音義馳許鬼反相息亮反若復舊職將承王官何故以役諸侯注承奉也仲幾曰三代各異物薛為宋後亦其職也士彌牟曰晉之從政者新注言范獻子新為政未習故事疏注正義曰魏舒以辛巳晉耳魏舒始卒已得范鞅代者范鞅本是中軍之佐於次當代魏舒蓋晉人聞舒卒而馳使代之　子姑簡子曰薛徵於人注典籍故事仲幾所告士伯怒謂韓川鬼神其忘諸乎注山川鬼神盟所告士伯人所知也宋徵於鬼

注取證於鬼神宋罪大矣且己無辭而抑我以神誣我也啓寵納侮其此之謂矣注開寵過分則納受侵侮音義侮亡甫反分扶問反疏正義曰尚書說命傳說進戒於王云無啓寵納侮古有此言故云其此之謂矣開彼寵人過其本分其人不知止足乃至侵侮在上據在上受之故云納侮必以仲幾為戮乃執仲幾以歸三月歸諸京師注知以歸不可故復歸之京師音義復扶又反城三旬而畢乃歸諸侯之戍齊高張後不從諸侯注後期不及諸侯之後晉女叔寬曰周萇弘齊高張皆將不免注叔寬女寬

也音義萇直良反萇叔違天高子違人注天既厭周德萇弘欲遷都以延其祚故曰違天諸侯相率以崇天子而高子後期故曰違人音義厭於豔反祚才故反天之所壞不可支也衆之所為不可奸也注為衰三年周人殺萇弘六年高張來奔起○夏叔孫成子逆公之喪于乾侯注成子叔孫婼之子季孫曰子家子亟言於我未嘗不中吾志也吾欲與之從政子必止之且聽命焉注衆事皆諮問子家子音義亟去吏反中丁仲反疏正義曰言子家子數

臣不得事君注二子始謀逐季氏疏注正義曰謀逐季氏公為為之傳文不言公衍謀也但以公衍見復為大子季氏欲俱廢之故言此也復扶又反若公子宋主社稷則羣臣之願也注宋昭公弟定公凡從君出而可以入者將唯子是聽子家氏未有後季孫願與子從政此皆季孫之願也使不敢以告注不敢叔孫成子名對曰若立君則有卿士大夫與守龜在羈弗敢知若從君者則貌而出者入可也注貌出謂以義從公與季氏無實怨音義守手又反寇而出者行可也注與季

氏為寇讐者自可去若羈也則君知其出也注君昭公而未知其入也羈將逃也喪及壞隤公子宋先入從公者皆自壞隤反注出奔音義壞徐音懷又戶怪反隤徒回反六月癸亥公之喪至自乾侯戊辰公即位注諸侯赗五日而殯於宮日而殯則嗣子即位癸亥昭公喪至五日而殯諸侯赗五日而殯訖定公乃即位疏正義曰王制云天子七日而殯自癸亥至戊辰五日而殯訖則嗣子即位故定公以此日即位也公羊穀梁皆云正棺於兩楹之間然後即位案正棺兩楹之間即禮所謂夷於堂者也喪大記君赗之禮云既小斂男女俱三日此奉尸夷於堂鄭玄云諸侯之小斂於死者

戊辰去癸亥五日非正棺之日不得為正棺即位也雜記云諸侯行而死歸至於廟門遂入適所殯鄭玄云適所殯謂兩楹之間自外來者正棺於兩楹之間者以其死尸亦夷之於此因殯焉必於兩楹之間若謂殯不於室而自外來留之於中不忍遠也鄭取二傳之說言死從外來者殯在兩楹之閒若謂殯為正棺則與杜言合矣

季孫使役如闕公氏將溝焉注闕魯羣公墓所在也季孫惡昭公欲溝絶其兆域不使與先君同音義闕口蟹反惡烏路反又如字疏正義曰闕是先公葬地春秋之例公薨則稱公之墓地為公氏言是公死之家宅也玄卿以為闕屬上句公氏將溝焉猶言將溝公氏焉古人多倒語公氏則昭公榮駕鵞曰生不能事死又離之以自旌也注駕鵞

魯大夫榮成伯也旌章也音義駕音加鵞五何反旌音精縱子忍之後必或恥之乃止季孫問於榮駕鵞曰吾欲為君謚使子孫知之注為惡謚疏正義曰知者下文惡之如字又烏路反疏又惡之所以知也對曰生弗能事死又惡之以自信也將焉用之乃止音義惡之如字又烏路反疏正義曰信明也以自明己之不臣也秋七月癸巳葬昭公於墓道南孔子之為司寇也溝而合諸墓注明臣無貶君之義疏正義曰孔子之為司寇在定公十年以後未知何年溝之○昭公出故季平子禱于煬公九月立煬宮注平子逐君懼而請禱於煬公昭公死於外自以為獲福故立其宮疏正義曰既毀其廟而得禱者蓋就祧而禱之○周鞏簡公棄其子弟而好用遠人注簡公周卿士遠人異族也為明年鞏氏賊簡公張本音義鞏九勇反好呼報反疏正義曰謚法平易不從曰簡

經二年春王正月

夏五月壬辰雉門及兩觀災注無傳雉門公宮之南門兩觀闕也天火曰災音義觀古亂反及下同疏注正義曰明堂位云庫門天子皋門雉門天子應門是魯之雉門公宮南門之中門也釋宮云觀謂之闕郭璞曰宮門雙闕周禮大宰正月之

吉縣治象之法于象魏使萬民觀治象鄭衆云象魏闕也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕然為道也然則其上縣法象其狀魏魏然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也觀與雉門俱災則兩觀在雉門之兩旁矣公羊傳曰其言雉門及兩觀災何兩觀微也然則舍為不言雉門災及兩觀主災者兩觀也主災者兩觀則舍為後言之不以微及大也穀梁亦云災自兩觀始先言雉門尊尊也公羊稱子家駒云設兩觀諸侯僭天子其意以其奢僭故天災之左氏無此義案禮器云天子諸侯臺門此以高為貴也郊特牲云臺門大夫之僭禮也雉言大夫異於天子兩觀為僭禮無其文天之所災不可意卜言主災兩觀以門尊先門若災先從門起又將何以為異丘明無文或是災起雉門而延及兩觀也天火曰災宣

十六年傳例

秋楚人伐吳注囊瓦稱人見誘以敗軍音義囊乃郎反

冬十月新作雉門及兩觀注無傳

傳二年夏四月辛酉葬宋文公注傳言葬親用疎所以敗也○桐叛楚注桐小國廬江舒縣西南有桐鄉吳子使舒鳩氏誘楚人注舒鳩楚屬國曰以師臨我注教舒鳩誘楚使以師臨吳我伐桐為我使之無忌注吳伐桐也偽若畏楚師之臨己而為伐其叛國以取媚者也欲使楚不忌吳所謂多方以誤之音義為我于偽反注及下同　疏正義曰桐是小國世屬於楚桐今叛楚楚有問隙故吳子因是而謀之舒鳩自是楚之屬國居吳楚之間亦兩取其意故意吳得使之也吳子使舒鳩誘楚人又教舒鳩為辭曰令楚以師臨我我吳自稱我令楚臨吳也我當偽若畏楚為楚伐桐女舒鳩當為我誘楚人無復防忌於我也若楚不忌吳則師不設備欲因其無備而掩襲取之耳下云吳人見舟于豫章偽欲伐桐也吳軍楚師于豫章掩其不備也潛師于巢巢邑人云此師將伐桐也其實本擬取巢故下遂圍巢克之言潛者對豫章之師稱潛秋楚

囊瓦伐吳師于豫章注從舒鳩言吳人見舟于豫章而潛師于巢注實欲以巢邑人云此師將伐桐也其實本擬取巢故下遂圍巢克之言潛者對豫章之師稱潛秋楚

注偽將為楚伐桐音義見賢遍反

擊楚冬十月吳軍楚師于豫章敗之注楚不忌故遂圍巢克之獲楚公子繁注繁守巢大夫○邾莊公與夷射姑飲酒私出注射姑邾大夫出辟酒音義射音亦一音夜閻乞肉焉奪之杖以敲之注奪閻杖以敲閭頭也為明年邾子卒傳音義閻音昏守門人也敲苦孝反又苦學反說文作敲云擊頭也字林同又一曰擊聲也口交反又口卓反訓從敲云橫擿也又或作茅或作剽口交反

經三年春王正月公如晉至河乃復注無傳疏正義曰三傳皆

無其說不知何故乃復貫逵云刺緩朝見辭失所不諱罪已貫雖為此解於傳無文不可從故杜不言劉炫謂公以六月即位此年便即往朝於事未為緩也晉人何以辭之若以緩見譴當退謝罪何由此後更無謝處空言罪已經無孫謝自罪之狀復安在乎晉若以緩致辭必當更有譴責何由明年魯次復得依常班序乃復之意不可縣知

二月辛卯邾子穿卒注再同盟音義穿音川疏注正義曰穿以昭二年即位十一年盟于祲祥二十六年于邾陵皆魯邾俱在是再同盟也

秋葬邾莊公注六月乃葬緩

夏四月

冬仲孫何忌及邾子盟于拔注拔地闕音義拔皮八反

傳三年春二月辛卯邾子在門臺注門上有臺臨廷閻以斒水沃廷邾子望見之怒閻曰夷射姑旋焉旋小便音義廷音庭下並同斒音班又作瓶命執之注見其不潔執射姑弗得滋怒自投于牀廢于鑪炭爛遂卒注廢隋也音義鑪力吳反炭他旦反隋徒火反先葬以車五乘殉五人注欲藏中之潔故先內車及殉別為便房蓋其遺命音義殉辭俊反藏才浪反弗與亦三年止之唐人或相與謀請代先從者許之音義從才用反下同疏正義曰謂請楚許之也知非請唐侯者若唐侯許之自合養馬何人為殉欲備地下掃除若令與柩同入恐其污履藏內欲其藏中之潔故先內車及殉別為便房處之傳言此事意在非責邾子若是葬者自為則非莊公之罪無為輒說此事故云蓋其遺命也邾子隊鑪而卒不應得有遺命疑其是遺命者禮國君即位而為椑初立即營死事當是平素之時先有此命葬者奉行之

莊公卞急而好潔故及是注卞躁疾也音義卞皮彥反好呼報反下文及注同躁早報反○秋九月鮮虞人敗晉師于平中注平中晉地獲晉觀虎恃其勇也注為五年士鞅圍鮮虞張本○冬盟于郯注郯即位故脩好也注公即位故脩好○蔡昭侯為兩佩與兩裘注佩佩玉也以如楚獻一佩一裘於昭王昭王服之以享蔡侯蔡侯亦服其一子常欲之弗與三年止之唐成公如楚有兩肅爽馬子常欲之注成公唐惠侯之後肅爽駿馬名音義肅如字又所六反爽音霜駿音俊疏注正義曰傳有唐惠侯故云唐惠侯之後也釋畜於馬無肅爽之名爽或作霜賈逵云色如霜純馬駘脽爽雁也其羽如練高首而脩頸馬似之天下希有故子常欲之杜以馬名臨時所作本意不可得知故直云駿馬名弗與亦三年止之唐人或相與謀請代先從者許之音義從才用反下同疏正義曰謂請楚楚許之也知非請唐侯者若唐侯許之自合養馬何

須言飲先從者竊馬以獻乎飲先從者酒醉之竊馬而獻之子常歸唐侯自拘於司敗注竊馬者自拘音義飲於鴆反拘九于反曰君以弄馬之故隱君身注隱憂約也音義弄魯貢反棄國家羣臣請相夫人以償馬必如之注相助也夫人謂養馬者音義相息亮反夫音扶注同償市亮反唐侯曰寡人之過也二三子無辱皆賞之蔡人聞之固請而獻佩于子常子常朝見蔡侯之徒命有司曰蔡君之久也官不共也注言楚所以禮遣蔡侯之物不共備故音義共音恭注同明日禮不畢將死注遣蔡侯之禮蔡侯歸及漢執玉而沈曰余所有濟漢而南者有若大川注自誓言若復渡漢當受禍明如大川音義沈音鴆復扶又反蔡侯如晉以其子元與其大夫之子為質焉而請伐楚注為明年魯召陵張本音義質致

經四年春王二月癸巳陳侯吳卒注無傳未同盟而赴以名癸巳正月七日書二月從赴疏注正義曰杜以長歷校之知癸巳是正月七日故云書二月從赴也知非日誤者以崩薨之事皆以赴為文故平王崩赴以庚戌陳侯卒赴以甲戌己丑杜依大例而言故云從赴劉炫以為諸侯五月而葬下云六月葬陳惠公則陳侯卒在二月以為日誤而規杜氏令知非者但諸侯雖五月可葬春秋之時或緩或速無復常準此陳侯之葬事既無傳何知必五月而葬妄以杜為失其義非也

三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯許男曹伯莒子邾子頓子胡子滕子薛伯杞伯小邾子齊國夏于召陵侵楚注於召陵先行會禮入楚竟故書侵音義夏戶雅反召上照反竟音境疏注正義曰先言於召陵後言侵楚是於召陵先行會禮也土地名召陵楚地也諸侯既入楚竟先行會禮後乃侵之故經書先會後侵也

夏四月庚辰蔡公孫姓帥師滅沈以沈子嘉歸殺之音義公孫姓本又作生姓音生

五月公及諸侯盟于皋鼬注召陵會劉子諸侯總言之也繁昌縣東南有城皋亭復稱公者會盟異處故音義鼬由又反復扶又反處昌慮反疏注正義曰書經之例諸侯盟皆前目而後凡此共盟者還是前會之諸侯前已歷序故於此總言之也劉子雖是王朝之臣而亦有封爵故諸侯之文可以兼劉子也僖二十九年王子虎與諸侯盟于翟泉貶之稱人此劉子得與諸侯盟者楚僭號稱王不事天子諸侯會而侵楚將以尊崇王室傳言劉文公合諸侯是天子之使盟也下文書劉卷卒葬魯人弔會依同盟之禮知劉子亦與盟

也復稱公者由其會盟異處故也劉炫規杜云會盟異處故復稱公案襄二十五年盟重丘亦是魯盟異處何以不言公今刪定知非者但會盟異處理合稱公重丘不書公史官自略耳以此規杜非也

杞伯成卒于會注無傳音義成城音疏正義曰成以昭二十五年即位二十六年盟于鄟陵三十二年于翟泉此年于皐鼬魯杞俱在計杜當云三同盟無注者漏脫耳諸侯薨于朝會加一等此既薨于會其禮亦當然

六月葬陳惠公注無傳

許遷于容城注無傳

秋七月公至自會注無傳

劉卷卒注無傳即劉㮚也劉子奉命出盟召陵死則天王為告同盟故不具爵音義卷音權一音眷免反㮚扶粉反為于偽反下吳為蔡同疏注正義曰昭二十二年傳劉卷音劉子奉命出盟召陵死則天王為告同盟故不具爵音義卷音權一音眷免反㮚扶粉反為于偽反下吳為蔡同疏注正義曰昭二十二年傳劉卷卒不赴魯魯不舉文傳曰來赴弔如同盟禮也彼為同盟書卒明為同盟故也畿內之國不得外交諸侯必非劉邑之臣來赴知是天子為告也天子告臣略言名封而已不言劉子故書不具爵

葬杞悼公注無傳

楚人圍蔡注不服故也

晉士鞅衛孔圉帥師伐鮮虞注無傳孔圉孔羈孫士鞅即范鞅音義圉魚呂反

葬劉文公注無傳

冬十有一月庚午蔡侯以吳子及楚人戰于柏舉楚師敗績注師能左右之曰以皆陳曰戰大崩曰敗績吳為蔡討楚從蔡計謀故書蔡侯以吳子言能左右之也囊瓦稱人貪以致敗不能死難罪賤之栢舉楚地昭三十一年傳曰六年十二月庚辰吳入郢今以十一月者并為十二月也

楚囊瓦出奔鄭注書名惡之音義惡烏路反疏注正義曰文八年宋司城來奔十四年宋子哀來奔傳皆云貴之也不稱名為貴之是稱名為惡之庚辰吳入郢注弗地曰入吳不稱子史略文疏注正義曰弗地曰入哀十三年傳例

也上文戰稱吳子此言吳入楚不稱子猶成二年鄭伐許昭十二年晉伐鮮虞史略文無義例公羊穀梁以為吳於戰稱子為其憂中國故進而稱爵及其入郢君舍于君室大夫舍于大夫室反為戎蠻之行故貶而稱吳左氏無此義故杜異而顯之

傳四年春三月劉文公合諸侯于召陵謀伐楚也注文公王官伯也晉人假王命以討楚之久留蔡侯故曰文公合諸侯疏注正義曰劉子是天子大臣故言王官伯也往年蔡侯如晉請晉耳不請天子今稱劉文公合諸侯知是晉人告王假王命以討楚王使劉子會之故言劉文公合諸侯以示稟於王命假王威也晉荀寅求貨於蔡侯弗得言於范獻子曰

國家方危諸侯方貳將以襲敵不亦難乎水潦方降疾癘方起中山不服注中山鮮虞音義潦音老癘力制反盟取怨無損於楚注晉楚同盟伐之為取怨而失中山不如辭蔡侯吾自方城以來楚未可以得志注晉敗楚侵方城在襄十六年祇取勤焉乃辭蔡侯晉人假羽旄於鄭鄭人與之注析羽為旌王者遊車之所建鄭私有之因謂之羽旄借觀之音義祇音支旄音毛析星歷反

貝反旄音兆令力呈反下欲令蔡同疏注正義曰鄭玄注論語云或云是或為賤者也繼旄曰旆釋天文也郭璞曰帛續旄末為燕尾者然則旆謂旂身旆謂旂尾晉令賤人建此羽旄施其旒旆於下執之以從會本謂其美而就鄭借觀之既得其物令賤人服用之是示其卑侮之諸侯於是知鄭也鄭是列國而晉卑侮之諸侯晉輕蔑心皆怨恨故晉於是乎失諸侯注傳言晉無禮所以遂弱將會衛子行敬子言於靈公注子行敬子衛大夫曰會同難注難得宜嘖有煩言莫之治也注嘖至也煩亦多也凡九旗之帛皆五采繫之於旌之上所謂注旄於干首也王以朝夕燕出入遊車木路也王以田以鄙是其車之所建也釋天云注旄首曰旌李巡曰以旄牛尾著旌首者也孫炎曰析五采羽注於旌上亦有旒縿據彼文言之則羽毛者有五色鳥羽又有旄牛尾也言全羽析羽者蓋有全取其翮或析取其翮故有全析二名也繫此鳥羽十尾於干首猶自別有縿為旒縿縿縣之於干今之旗纛猶然此傳直言羽耳注不引全羽而以析羽解之者以全羽尊於析羽鄭人所有未必尊貴故以析羽解之計羽旄所用其費無多晉人自應有之而襄十四年范宣子假羽毛於齊此又假羽旄於鄭者或當制作巧異故聞而借觀之

繼旄曰旆令賤人施其旆執以從會示卑鄭音義施

其至深之處賾亦深之義也謂至於會時有煩亂忿爭之言無才辨者則莫之能治也其使祝佗從注祝佗大祝子魚音義佗徒何反從才用反下師從旅從同大音泰下大祝大卜大史大原同公曰善乃使子魚辭曰臣展四體以率舊職猶懼不給而煩刑書若又共二注共二職音義共音恭注同敢大罪也且夫祝社稷之常隸也注隸賤臣也音義徼古堯反夫音扶社稷不動祝不出竟官之制也注社稷動謂國遷音義竟音境下同于社造于祖設軍社及軍歸獻于社則前祝天子之祝如此則諸侯之祝官亦然也然則彼軍行唯有社疏注正義曰周禮大祝云大師宜無事焉疏注正義曰此會因而侵楚衛侯當以軍行而云臣無事者晉本以會召諸侯傳言將會是赴會之時未知將侵伐也但諸國既集師衆自多故因得行侵耳公曰行也及皐鼬注將盟將長蔡於衛注欲令蔡先衛歃音義長丁丈反令力呈反同歃所洽反又所甲反衛侯使祝佗私於蓩弘曰信蔡叔康叔之知信否若聞蔡將先衛信乎蓩弘曰信蔡叔康叔兄也注蔡叔周公兄康叔周公弟疏注正義曰史記管蔡世家云武王同母兄弟十人母曰大姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰郕叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰聃季載如彼文則蔡叔周公弟也今以蔡叔為周公兄者以僖二十四年傳富辰言文之昭十六國蔡在魯上明以長幼為次賈逵等皆言蔡叔周公兄故杜從之馬遷之言多辟謬故不用史記為說先衛不亦可乎子魚曰以先王觀之則尚德也昔武王克商成王定之選建明德以蕃屏周故周公相王室以尹天下注尹正也

音義藩方元反相息亮反於周為睦注睦親厚也以盛德見親厚分魯公以大路大旂注魯公伯禽也此大路金路錫同姓諸侯車也交龍為旂周禮同姓以封音義分問反下竝同路本亦作輅音路下皆同旂其依反錫星歷反以賓同姓以封鄭玄云金路以金飾諸末大旂九旗之畫交龍者以賓以魯宿容同姓以封謂王子母弟以功德出封若魯衛也交龍為旂司常文也夏后氏之璜注璜美玉名音義夏戶雅反下皆同璜音黃疏知美玉名也哀十四年傳云向魋出於衛地公文氏攻之求夏后氏之璜焉則璜非一也尚書旅獒及魯語皆云古者分同姓以賓王展親

則先王不以玉賜向魋向魋得之也鄭玄注周禮云半璧曰璜封父古諸侯也繁弱大弓名音義封父音甫下武父同反疏注正義曰鄭玄云古者伐國遷其重器以與同姓此四等矣是增厚魯國之事也祝宗卜史注大祝宗人大卜大史凡四官備物典策注典策春秋之制音義策本又作冊亦作筴或作箚皆初革反疏正義曰祝宗接神之官大卜大史主書與此四等官人使之將歸於魯也服虔云備物國之職物之備也當謂國君威儀之物若今繖扇之屬備賜魯也杜不解備物則與典策為一也策之典若傳之所云發凡之類賜之以法使依法書時事也官司彝器常用器音義彝羊之反疏正義曰祝宗卜史掌此四官之職備有器物故官司彝器注官司百官也

同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以大言之附庸二十四言得兼此四等矣是增厚魯國之事也祝宗卜史注大祝宗人大卜大史凡四官備物典策注典策春秋之制音義策本又作冊亦作筴或作箚皆初革反疏正義曰祝宗接神之官大卜大史主書與此四等官人使之將歸於魯也服虔云備物國之職物之備也當謂國君威儀之物若今繖扇之屬備賜魯也杜不解備物則與典策為一也備物典策謂史官書策之典若傳之所云發凡之類賜之以法使依法書時事也官司彝器謂百官常用器盖罇罍俎豆之屬具賜魯公之因商奄之民注商

奄國名也與四國流言或迸散在魯皆令即屬魯慭
柔之音義迸彼諍反令
疏注正義曰書傳云武王殺
紂繼公子祿父及管蔡流
言奄君謂祿父曰武王死成王幼周公疑此百世之
時請舉事然後祿父及三監叛是奄與四國流言也
昭九年傳云蒲姑商奄吾東土也此復云因商奄之
民則商奄是東方之國近魯之地也昭元年傳云周
有徐奄杜以彼奄與此商奄為一故土地名奄商奄
二名共為一國此注言商奄國名以商奄二字為國
名也詩稱四國流言毛傳以四國為管蔡商奄則商
奄各自為國奄則此奄是也商謂紂子祿父下云管
蔡啟商是名祿父為商也然則毛言商奄為二杜言
商奄為一杜言四國流言亦謂管蔡祿父與商奄為
四也商奄即四國之君流言故言與也或者據奄君
道三國為亂故言與總稱

四國非為商奄外別有四國也言封魯於少皞之虛
則商奄非魯地也非魯地而言因其民是誅商奄之
日民或迸散在魯皆命使即屬於魯令魯懷柔之
玄卿以為三監與商為四國奄在外故言與四國命
以伯禽注伯禽周公世子時周公唯遣伯禽之國故
皆以付伯禽疏注正義曰叔父建爾元子俾侯于魯是伯禽
為周公世子也魯世家云周公相成王使其子伯禽
于魯封魯公以為周公也周公拜乎前魯公拜乎後
曰生以養周公主然則周公之魯乎曰
代就封于魯文十三年公羊傳曰周公何以稱大廟
為周公則周公曷為不之魯欲
不之魯也封魯公以為周公聖人若使之魯則恐
天下之一乎周也其意言周公以周公身不適魯唯
天下之一心向之故不使之魯也以周公身不適魯
遣伯禽之國故傳皆言分魯公不言分周公也傳言

命以伯禽於體例命以康誥命以唐誥則伯禽亦似
策命篇名今杜云唯遣伯禽之國故皆以付伯禽則
伯禽非是誥揔篇名若必是誥揔當云命以魯誥既
為國君不得與君牙伯同類也劉炫云伯禽猶下
命以康誥是伯禽為命書似書序
為周大司徒作君牙即以君牙為篇與此同也**而封**
於少皞之虛注少皞虛曲阜也在魯城內**音義**少詩照反
注及下同皞胡老反虛
起居反注及下皆同
疏注正義曰此注少皞之虛
即曲阜是也曲阜在魯城
內則魯之所都正在少皞虛矣昭二十九年注窮桑
少皞之號窮桑地在魯北與此異者賈逵云少皞居
魯北既為帝乃居魯也**分康叔注**康叔衛之祖**以**
大路少帛綪茷旌注少帛雜帛也綪茷大赤取染
草名也通帛為旃析羽為旌**音義**綪七見反茷音吠旃章然
反
疏注正義曰周禮司常云通帛為旃雜帛為物鄭
玄云通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛是雜
素飾其側白殷之正色大赤是通帛知少帛是雜帛
也釋草云茹蘆郭璞曰今之茜綪是染赤之草茷即旆也爾雅繼旆
旆是旆尾旆尾猶用赤則通身皆赤知綪茷是大赤大
赤即今之紅旗取染赤之草為名也蓋王以通帛雜
帛竝賜衛也然則大赤即是旃也於綪茷之下更言
旃者茷言旆尾旃言旆身圓其文故具言耳若其不
然旌是干之所建旗皆有旌少帛旃之後何須更
復言旌明是圓其文故重言之**大呂注**鐘名**疏**正義曰周
鑄林鐘皆以律名名也其
鍾知此大呂姑洗皆鐘名也
聲與此律相應故以律名焉**殷民七族陶氏施氏**

蘩氏錡氏樊氏饑氏終葵氏封畛土略自武父以南及圃田之北竟注畛塗所徑也略界也武父衛北界圃田鄭藪名音義陶徒刀反蘩步河反錡魚綺反畛之忍反一音真圃布五反本亦作圃同塗音徒徑音經藪素口反疏注正義曰周禮遂人云夫間有遂音經藪素口反廣深各二尺遂上有徑容車馬也十夫有溝廣深四尺溝上有畛容大車百夫有洫廣深八尺洫上有塗容乘車一軌千夫有澮廣二尋深二仞澮上有道容二軌萬夫有川川上有路容三軌畛是路故為塗所徑也桓十二年公會鄭伯盟于武父杜云陳留濟陽縣東北有武父城彼是鄭地與此武父非一也土地名云傅曰封畛土略自武父以南則武父衛之北竟也非河南武父其地闊無處故直云衛北界也釋地十藪鄭有圃田郭璞曰今滎陽中牟縣西圃田澤是也衛之南竟至此澤畔取於有閻之土以共王職注有閻近附近之近下近京同音義近附近之近相土之東都以會王之東鄙注為湯沐邑王東巡守所以助祭泰山音義相息亮反守手又反疏正義曰土地名有閻之土與相土之東都其地皆闕無其處言共王職猶魯之許田蓋近京畿也會王東鄙則為從王巡守助祭泰山為湯沐之邑若鄭之祊田蓋近泰山也王巡守者諸侯為王守土天子以時出巡行之今言鄙則王之巡守亦因田獵以教習兵士聃季授土注聃季周公弟司空音義聃甘反疏注正義曰富辰言文之昭聃季在魯下史記大司徒主民知聃季為司徒也周禮司空主土司徒主民知聃季授土為司徒也略界也武父衛北界也武父衛之北竟也非河南武父其地闊無處故直云衛北界也釋地十藪鄭有圃田郭璞曰今滎陽中牟縣西圃田澤是也衛之南竟至此澤畔取於有閻之土以共王職注有閻近附近之近下近京同音義近附近之近相土之東都以會王之東鄙注為湯沐邑王東巡守所以助祭泰山音義相息亮反守手又反疏正義曰土地名有閻之土與相土之東都其地皆闕無其處言共王職猶魯之許田蓋近京畿也會王東鄙則為從王巡守助祭泰山為湯沐之邑若鄭之祊田蓋近泰山也王巡守者諸侯為王守土天子以時出巡行之今言鄙則王之巡守亦因田獵以教習兵士聃季授土注聃季周公弟司空音義聃甘反疏注正義曰富辰言文之昭聃季在魯下史記大司徒主民知聃季為司徒也周禮司空主土司徒主民知聃季授土為司徒也下陶叔授民為司徒也陶叔授民注陶叔司徒命以康誥而封於殷墟注康誥周書殷墟朝歌也皆啟以商政疆以周索注皆魯衛也啟開也居殷故地因其風俗開用其政疆理土地以周法索法也音義疆居良反注及下同疏注正義曰王制云凡居民材必因天地寒煖燥濕廣谷大川異制民生其間者異俗脩其教不易其俗齊其政不易其宜是言王者布政當順民俗而施之也此民習商之政為日已久還因其風俗開導以舊政也衛居殷虛開以商政可矣魯亦開以商政者王者所法不過二代夏在衛西魯在衛東夏政非魯所及與衛大同以殷之餘民有六族將其醜類以即事于魯故與衛皆啟以商政也疆理土地以周法則三代經界法皆有異其異未盡聞也索之為法相傳訓耳考工記量器銘曰時文思索允臻其極鄭亦以索為法分唐叔注唐叔晉之祖以大路密須之鼓注密須國名闕翠注甲名音義翠九勇反沽洗注鐘名音義沽音孤洗息典反懷姓九宗職官五正注懷姓唐之餘民九宗一姓為九族職官五正五官之長音義長丈反下文長衛同疏注正義曰懷姓居在晉地而不言殷民乃長衛同知是唐之餘民也言懷姓九宗則皆姓懷矣知一姓而有九族也職官五正杜云五官之長則謂五官之長子孫耳曲禮云天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇鄭玄云此殷時制也然則殷時五官居在唐地世為貴族以賜唐叔使主領之所以

榮寵唐叔也殷之五官不必皆在唐地但有三官四官亦得總五言之劉炫云職官五正職主也正長也主官事者有五長分九宗為五官使主之此九宗蓋宗有一人數少者當宗不足立官并之為五使五官領此九宗或以為於懷姓之內立五正使分主九宗未知誰是故備言之或以為五官之長謂如昭二十九年蔡墨所云五行之官長也是天子之大臣非唐之遺民然姓而有五也并賜唐叔豈天子得以五行官長賜諸侯哉命以唐誥而封於夏虛注唐誥誥命篇名也夏虛大夏今大原晉陽也啟以夏政注亦因夏風俗開用其政疆以戎索注大原近戎而寒不與中國同故自以戎法三者皆叔也而有令德故昭之以分物不然文武成康之伯猶多而不獲是分也唯不尚年

也疏正義曰文武成康皆以處長而立未得更有兄伯封為諸侯而云伯猶多者以叔年稚於伯仲處叔而得分多明其長者無所得伯是兄弟之長故舉伯以為言所云猶多者甚言之耳歷檢書傳文武成康未有兄為諸侯者幼者分物多長者無所得此唯為不尚年故也王室注慧毒也周公攝政管叔蔡叔開道紂子祿父以毒亂王室音義慧音忌間間厠之間道音導王於是乎殺管叔而蔡蔡叔注周公稱王命以討二叔蔡放也音義蔡叔上素達反注同下蔡叔如字以車七乘徒七十人注與蔡叔車徒而放之音義乘繩證反其子蔡仲改行帥德周公舉之以為己卿士注為周公臣音義行下孟反見諸王而命之以蔡注命為蔡侯音義見賢遍反其命書云王曰胡無若爾考之違王命也注胡蔡仲名疏正義曰書序云蔡叔既沒王命蔡仲踐諸侯之位作蔡仲之命其經云惟周公位冢宰正百工羣叔流言乃致辟管叔于商囚蔡叔于郭鄰以車七乘降霍叔于庶人三年不齒蔡仲克庸祇德周公以為卿士叔卒乃命諸王邦之蔡王若曰小子胡惟爾率德改行克慎厥猷肆予命爾侯于東土往即乃封敬哉爾尚蓋前人之愆惟忠惟孝率乃祖文王之彝訓無若爾考之違王命傳之此言皆述書意而為之辭雖增言徒七十人耳孔安國云郭鄰中國之外地名亦不知何方地名也注正義曰書序云蔡叔是相傳訓也道祿父作亂將以害周若毒螫然故云毒亂王室也蔡仲之命篇云周公乃致辟管叔于商因蔡叔于郭鄰則是周公誅之矣而此言王者周公稱王命以討之書序云成王既伐管叔蔡叔是命之文也說文云蔡散之也從米祭聲然則蔡字殺下米也蔡為放散之義故訓為放也隸書改作已失字體蔡字不復可識寫者全類蔡字至有為一蔡字重點以讀之者今定本作蔡非也孔安國云明王之法誅父用子言至公周公圻內諸侯二卿治事是為周公圻內采邑之卿也若之何其使蔡先衛也武王之母弟八人周公為大宰康叔為司寇聃季為司空五叔無官豈尚年哉注五叔管叔鮮蔡叔度成叔武霍叔處毛

叔聃也疏正義曰上言十人而此云八者伯邑考已死不數武王故八人尚書蘇公為司寇此言康叔者為蘇公出封為國康叔替之注正義曰史記云聃季載杜云毛叔聃又不數叔振鐸者杜以振鐸非周公同母故不數之或杜別有所見不以管蔡世家為說

曹文之昭也注文王子與周公異母音義昭上饒反說文作紹反

晉武之穆也注武王

子曹為伯甸非尚年也注以伯爵居甸服言小音義甸徒練反疏正義曰於昭穆曹是晉之叔父也晉為大國多受分物曹為伯爵而在甸服非是尊尚年長也桓二年傳云晉甸侯也晉亦在甸服唯侯伯之爵異耳言為伯甸連言之耳於甸無升降也鄭玄云曹今濟陰定陶也去王城八百里東都之畿方六百里半之三百里侯服五百里定陶在畿外故為在甸服

言其小也今將尚之是反先王也晉文公為踐土之盟衛成公不在夷叔其母弟也猶先蔡注踐土召陵二會經書蔡在衛上霸主以國大小之序也子魚所言盟歃之次其載書云王若曰晉重注文公音義重直龍反魯申注僖公衛武注叔武蔡甲午注莊侯鄭捷注文公音義捷在接反齊潘注昭公音義潘普安反宋王臣注成公音義宋王臣如字本或作壬如林反苫期注茲丕公也齊序鄭下周之宗盟異姓為後音義丕普悲反

藏在周府可覆視也吾子欲復文武之略注略道也音義覆芳服反疏正義曰言周有此載書在也本或為盟府由僖五年傳藏於盟府涉彼而誤耳

而不正其德將如之何萇弘說告劉子與范獻子謀之乃長衛侯於盟

疏正義曰正長也謂不長其有德者也釋例曰周之宗盟異姓為後故踐土之盟載書齊宋雖大降於鄭衛斥周而言指謂王宮之宰臨盟者也其餘雜盟未必皆然踐土召陵二會皆蔡在衛上時國次也至盟乃正其高下者敬共明神本其始也是言會以國之大小為次至盟乃先同姓者唯謂王官之宰臨盟時耳踐土則王子虎盟諸侯于王庭此盟則劉子在焉故二者先同姓其餘雜盟亦以國之大小為次故襄二十七年宋之盟晉楚爭先若其皆先同姓則楚不得競也以此知餘盟不然反自

召陵鄭子大叔未至而卒晉趙簡子為之臨甚哀曰黃父之會注在昭二十五年音義說音悅為于偽反下楚為沈同臨力鴆反父音甫夫子語我九言曰無始亂無怙富無恃寵無違同無敖禮無驕能注以能驕人音義語魚據反怙音戶故反五報反疏正義曰古者一字與二字並為一言易云伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息乾坤雖是二字亦一出口乃得言之故謂之一言今則一字為一言三字以上為一句無復怒注復重也音義復扶又反注同無謀非德注非所謀也無犯非義注傳言簡子能用善言所以遂興○沈人不會于

召陵晉人使蔡伐之夏蔡滅沈秋楚為沈故圍蔡伍員為吳行人以謀楚楚之殺郤宛也注在昭二十七年音義員音云伯氏之族出注郤宛黨伯州犁之孫嚭為吳大宰以謀楚楚自昭王即位無歲不有吳師蔡侯因之以其子乾與其大夫之子為質於吳冬蔡侯吳子唐侯伐楚注唐侯不書自貶嚭普鄙反乾其連反質音致舍之而舍音赦置也又音赦棄也注同汭人銳反舍舟于淮汭注吳乘舟從淮來過蔡而舍之音義舍音赦置也又音赦棄也注同汭人銳反自豫章與楚夾漢注豫章漢東江北地名音義夾古洽反疏注正義曰漢書地理志豫章郡名在江南此在江北者土地名云定二年楚人伐吳師于豫章又栢舉之役吳人舍舟于淮汭而潛師于巢吳軍楚師之後徙在江南之豫章與楚師夾漢此皆在江北淮南蓋後徙在江南之豫章與

注豫章漢東江北地名音義夾古洽反疏注正義曰漢書地理志豫章郡名在江南此在江北者土地名云定二年楚人伐吳師于豫章吳人見舟於豫章下文及注同汭人銳反舍舟于淮汭注吳乘舟從淮來過蔡而舍之音義舍音赦置也又音赦棄也注同汭人銳反自豫章與楚夾漢左司馬戌謂子常曰子沿漢而與之上下注沿緣也緣漢上下遮使勿渡音義沿悦全反上時掌反遮正奢反我悉方城外以毀其舟注以方城外人毀吳所舍舟還塞大隧直轅冥阨注三者漢東之隘道音義隧音遂冥亡丁反本或作窅或作窈阨於懈反本或作隘音同子濟漢而伐之我自後擊之必大敗之既謀而行武城黑謂子常曰楚武城大夫曰吳用木也我用革也注用軍器不可久也不如速戰史皇謂子常楚人惡子而好司馬注史皇楚大夫司馬沈尹戌音義惡烏路反好呼報反若司馬毀吳舟于淮實城口而入注城口三隘道之總名是獨克吳也子必速戰不然不免乃濟漢而陳自小別至于大別注淮南漢北水至大別南入江然則此二別在江夏界音義陳直刃反下文及注同夏戶雅反疏注正義曰禹貢漢水至大別南入江然則此二別在江夏界音義陳直刃反下文及注同夏戶雅反疏注正義曰禹貢漢又東為滄浪之水過三澨至于大別南入于江孔安國云三澨水名入漢大別山名鱷山逕南入江如彼文大別在江北小別當近之小別當在大別之東也何則子常從小別與吳戰退而至大別明其自東而漸西也土地名小別大別皆闕不知所在或曰大別在安豐縣西南傳曰吳既與楚夾漢然後楚乃濟漢而陳自小別至于大別然則二別近漢之名無緣反在安豐也三戰于常知不可欲奔注知吳不可勝史皇曰安求其事注求知政事難而逃之將何所入子必死之初罪必盡說注言致死以克吳可以免貪賄致寇之罪音義難乃旦反十一月庚午二師陳于栢舉注經所以書戰二師吳楚師闔廬之弟夫槩王晨

請於闔廬曰楚瓦不仁注瓦子常名其臣莫有死志
先伐之其卒必奔而後大師繼之必克弗許夫槩王
曰所謂臣義而行不待命者其此之謂也今日我死
楚可入也音義卒子忽反下同疏正義曰臣見義則行不待
之謂也今日我致死而戰楚可入也以其屬五千先擊子常之卒子常
之卒奔楚師亂吳師大敗之子常奔鄭史皇以其乘
廣死注以戰死音義乘繩證反廣古曠反吳從楚師及清發注
清發水名將擊之夫槩王曰困獸猶鬬況人乎若知
不免而致死必敗我若使先濟者知免後者慕之蔑
有鬬心矣半濟而後可擊也從之又敗之楚人為食
吳人及之奔食而從之敗諸雍澨五戰及郢注奔食
食者走不陳故不在戰數音義澨市制反疏注正義曰五
陳自小別至于大別三戰也柏舉也清發也此已五
矣若復數雍澨則為六也傳例皆陳曰戰奔食而從
之則食者走不暇為陳故不數也己卯楚子取其妹季芈畀我以出
涉睢注睢水出新城昌魏縣東南至枝江縣入江是
楚王西走音義芈面爾反楚姓畀必利反世族譜季
芈畀我皆平王女也服云畀我季芈

之字睢音七餘反下同疏正義曰世族譜季芈與畀我二人皆
平王女也服虔云季芈字也禮婦人許嫁笄而稱字季芈稱字是許
嫁也蓋遭亂夫死而改適鍾建耳注正義曰睢地名
睢水出新城昌魏縣南發河山東南經襄陽至南郡
枝江縣入江此水在郢都之西楚王辟吳而西走
鍼尹固與王同舟王使執燧象以奔吳師注燒火燧
繫象尾使赴吳師驚却之音義鍼之林反燧音遂疏注正義
云燧火燧也象象獸也以火繫其尾使奔吳師驚却
其衆使王得脫杜用其說也禮有金燧木燧皆取火
之物故以燧名火也說文云象長牙鼻南越之大獸
也南州異物志云象身倍數牛而目則如豕其鼻長
七八尺其所食物皆鼻取之性馴良為人所養夷人
服乘之史記大宛傳曰身毒國其民皆乘象以戰是
既繫火於尾執而
牽向吳師乃放之庚辰吳入郢以班處宮注以
班次處楚王宮室子山處令尹之宮注子山吳王子
夫槩王欲攻之懼而去之夫槩王入之注入令尹宮
也言吳無禮所以不能遂克左司馬戌及息而還注
息汝南新息也聞楚敗故還敗吳師于雍澨傷注司
馬先敗吳師而身被創音義創初良反初司馬臣闔廬故
恥為禽焉注司馬嘗在吳為闔廬臣是以今恥於見

禽謂其臣曰誰能免吾首吳句卑曰臣賤可乎司馬
曰我實失子可哉注失不知子賢音義句古侯反疏正義
我比來失子不知子有賢行臨難能免吾首女今可守此言哉三戰皆傷曰吾不可
用也已句卑布裳剄而裹之注司馬已死剄取其首
而以其首免注傳言司馬之忠壯疏注正義曰言布裳剄之是
雖傷猶戰不止是壯也楚子涉雎濟江入于雲中注入雲夢澤
中所謂江南之夢音義夢如字又音蒙疏注正義曰土地名
在江南郡枝江縣西

有雲夢城江夏安陸縣東南亦有夢城或曰南郡華
容縣東南有巴丘湖江南之夢也郢都在江北雎東
王走西涉雎又南濟江乃入于雲中知此在江南昭
三年王與鄭伯田於江南之夢謂此也言江南之夢
則江北亦有夢矣司馬相如子虛賦云
雲夢者方九百里則此澤跨江南北王寢盜攻之
以戈擊王王孫由于以背受之中肩王奔鄖鍾建負
季芈以從注鍾建楚大夫音義中丁仲反鄖音云從
才用反下同一音如字由于徐蘇而從注以背受戈故當時悶絶鄖公辛
之弟懷將弒王曰平王殺吾父我殺其子不亦可乎
注辛蔓成然之子鬬辛也昭十四年楚平王殺成然

與之王必免隨人卜與之不吉乃辭吳曰以隨之辟小而密邇於楚楚實存之世有盟誓至于今未改若難而棄之何以事君執事之患不唯一人注一人楚王音義辟匹亦反難乃旦反若鳩楚竟音境安集也音義鑪金初官於子期氏實與隨人要言注要言無以楚王與吳并欲脫子期音義鑪本又作鏀金名音慮是也王使見注王喜其意欲引見之以比王臣且欲使盟隨人音義見賢遍反下注敢見同辭曰不敢以約為利注此約謂要言也此一時之事非為德舉故辭不敢見亦不肯為盟主音義約於妙反如字又於妙反王割子期之心以與隨人盟注當心前割取血以盟示其至心初伍員與申包胥友注包胥楚大夫音義包必交反其亡也謂申包胥曰我必復楚國注復報也申包胥曰勉之子在隨申包胥如秦乞師能復之我必能興之及昭王在

勺市灼反又音灼為于偽反仇音求疏正義曰無衣刺用兵也秦人刺問欲焉其詩云豈曰無衣與子同澤王于興師脩我戈矛與子同仇與子偕作與子偕行音義戈矛與子同仇鄭注云此責康公之言也君豈嘗曰女無衣我與女同袍予言不與民不與我同欲而於王興師則云脩我戈矛與子同仇往伐之刺其好攻戰又云豈曰無衣與子同澤王于興師脩我矛戟與子偕作又云豈曰無衣與子同裳王于興師脩我甲兵與子偕行九頓首而坐注無衣三章章三頓首秦師乃出注為明年包胥以秦師至張本

如蛇豕音義荐在薦反數所角反疏注正義曰釋言云荐再也再亦數之義也虐始

春秋左傳注疏卷五十四

春秋左氏傳注疏卷五十四考證

元年春王〇　臣召南按定無正月則此春王連下文三月為句也注家解所以無正月之故截此二字疏亦從之其實當連下讀

晉人執宋仲幾于京師疏長歷推辛巳是正月七日也

〇監本脫推字

傳將以城成周魏子涖政衛彪傒曰一段〇顧炎武曰知錄曰此傳與昭三十二年傳共一事左氏兩收而失刪其一耳周之正月晉之十一月也前傳曰己丑士彌牟營成周云云此傳曰庚寅哉宋仲幾不受功庚寅即己丑之明日而傳分為兩年豈有遲之兩月而始哉宋仲幾乃不受功者乎且此後又不過三旬而畢矣

傳魏獻子屬後於韓簡子注簡子韓起孫不信也〇　臣浩按不信當是韓須之子須未及為卿先卒不信代立者也史記韓世家宣子生貞子貞子生簡子然則

須即貞子歟

傳孟懿子會城成周注不書公未即位○趙汸補注曰前年冬魯而令後新年乃赴功無再書之法

傳晉女叔寬曰周萇弘齊高張皆將不免萇叔違天高子違人天之所壞不可支也衆之所為不可奸也○趙汸補注曰女寬之言不明君臣之義非知天者也

晉伯宗亦曰天方授楚皆周末士大夫偷慢之言至范鞅謂季孫有天之贊則又託以文其奸皆邪說也

臣召南按趙氏此論最正信如女叔寬言將自古忠臣義士皆違天乎哉

傳子家子不見叔孫易幾而哭○趙汸補注曰季孫逐君君臣之義絶故子家子亦與季孫絶其不見叔孫即所以絶季孫也

傳吳人見舟於豫章而潛師於巢○臣召南按釋例土地名謂豫章為淮南江北地甚確且與巢當亦不遠也

公如晉至河乃復○程子曰意如上不請天子下不請方伯而立定公故晉怒而公往朝焉晉辭公而復明年因會而請盟于皋鼬

蔡侯以吳子及楚人戰于柏舉○孫復曰以者乞師而用之也吳稱子者大救蔡也晉合十八國之君不能救蔡伐楚吳子救之伐之吳晉強弱之勢較然故自是諸侯大小皆宗於吳

傳晉荀寅求貨於蔡侯○臣召南按晉自平公以後其卿大夫皆貪求賄賂致失諸侯與楚囊瓦何異哉范鞅荀寅穢跡尤著宜乎先四族而亡也

傳嘖有煩言○趙汸補注曰季孫逐君君臣之義絶故子家子亦與季孫絶其不見叔孫即所以絶季孫也

傳祝奉以從疏尚書甘誓云用命賞于祖○甘誓監本訛作頖今改正

傳夏后氏之璜疏古者分同姓以寶玉展親○寶監本訛作珍今改正

傳五叔無官豈尚年哉注毛叔聃也○臣召南按傳既

曰聃季為司空矣謂之無官可乎不數曹叔振鐸而數毛叔聃此不可解孔氏揣杜氏之意謂叔鐸非周公同母故不數之亦未可信

傳夫子語我九言曰○王應麟曰古以一句為一言子大叔九言論語一言以蔽之曰思無邪是也秦漢以來乃有句稱今以一字為一言如五言六言七言詩之類非也

又疏古者一字與二字並為一言易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息乾坤雖是二字亦一出口乃得言之故謂之一言今則一字為一言三字以上為一句○臣照按此疏語必有舛訛乾坤震巽坎離艮兌消息為十字曰十言孔氏乃以乾坤二字為一言則九言矣又以此為十言之教何也

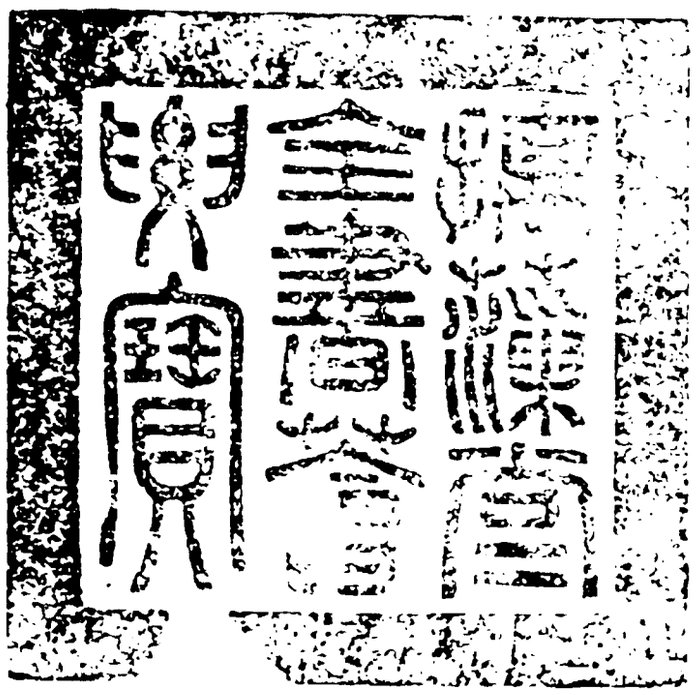
傳九頓首而坐秦師乃出○臣召南按申包胥戰國策謂之棼冒勃蘇莫敖子華曰昔吳與楚戰于柏舉三戰入郢棼冒勃蘇贏糧潛行上峥山踰深溪蹈穿膝暴七日而薄秦朝雀立不轉晝吟宵哭七日不得告水漿無入口秦遂出革車千乘卒萬人屬之子滿與子虎下蔡以東與吳人戰于濁水大敗之即此事也

臣照按管子申麃醫郢申麃當亦即是申包胥蓋吳楚之間人名非告于上國而史得書于策者大抵皆有音無字隨紀載者所聞而書之申麃申包胥棼冒勃蘇音皆似也

春秋左氏傳注疏卷五十四考證

謹案第四頁前八行疏地下寬平刊本監本毛本
平訛率據宋本改
第七頁後三行傳凡從君出諸本君訛公據宋本
改
第十一頁音義為我于偽反刊本苦訛若據經典釋
文改
第二十八頁前二行疏分九宗為五官諸本九訛
五據宋本改
第三十一頁前五行疏序周而言諸本序訛匡據
宋本改
第三十三頁前八行疏嶓冢導漾刊本嶓訛蟠今
改
第三十四頁前七行注以戰死諸本訛作以死戰
據宋本改
第三十五頁前二行疏界我季羊字也諸本字訛
弟據宋本改

後二行疏執而牽向吳師諸本牽訛率據宋本改



覆校官編修臣項家達
校對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣陳　熙

欽定四庫全書卷五十五

經部

左傳注疏卷五十五 起定公元年盡九年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

詳校官原任侍講臣王燕緒

五年春王三月辛亥朔日有食之注無傳

夏歸粟于蔡注蔡為楚所圍饑乏故魯歸之疏注正義曰公羊傳曰孰歸之諸侯歸之曷為不言諸侯歸之離至不可得而序故言我也穀梁傳亦然賈逵取彼為說云不書所會後也杜以傳文唯言周亟矜無資自解魯歸粟之意不言諸侯歸之諸侯或亦歸之要此經所書其意不及諸侯故顯而異之言魯歸之粟

於越入吳注於發聲也疏注正義曰公羊傳云於越者何越者何也越者未能以其名通也其意言越與於越立文不同事有褒貶左氏無此義越是南夷言有此發聲史官或正其名或從其俗越與於越史異辭無義例

六月丙申季孫意如卒

秋七月壬子叔孫不敢卒注無傳

冬晉士鞅帥師圍鮮虞

傳五年春王人殺子朝于楚注因楚亂也終閔馬父之言○夏歸粟于蔡以周亟矜無資注亟急也音義

亟紀力反○越入吳在楚也○六月季平子行東野注東野季氏邑音義行下孟反下桓子行同還未至丙申卒于房陽虎將以璵璠斂注璵璠美玉君所佩音義璵本又作與音餘璠音煩又方煩反斂力驗反疏注正義曰案說文云璵魯之寶玉與璠是一玉名說文又云瑜美玉與璠異也昭公出奔之後平子攝行君事入宗廟佩此玉故將以斂之仲梁懷不與明此玉是君所佩也君之所佩故為美玉也玉藻云公侯佩山玄玉此當時所佩未必是山玄也玉藻又云古之君子必佩玉右徵角左宮羽鄭玄云徵角在右事也民也可以勞宮羽在左君也物也宜逸仲梁懷弗與注懷亦季氏家臣曰改步改玉注昭公之出季孫行君事佩璵璠祭宗廟今定公立復臣位改君步則亦當去璵璠音義去起呂反疏正義曰步謂行也玉藻云君與尸行接武大夫繼武士中武鄭玄云尊者尚徐接武跬半迹繼武跡相及也中武迹間容迹是君臣步不同也玉藻又云公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉是君臣玉不同也昭公之出季氏行君事為君行佩君玉及定公立季氏復臣位故步玉皆改矣陽虎欲逐之告公山不狃不狃曰彼為君也子何怨焉注不狃季氏臣費宰子洩也為君不欲使僭音義狃女九反為于偽反注同洩息列反僭子念反疏正義曰家臣謂季氏為君故注云不欲使僭既葬桓子行東野注桓子意如子季孫斯及費子洩為費宰逆勞於郊桓子敬之勞力報反下同從才用反下從父昆弟皆從王注同子洩怒謂陽虎子行之乎注行逐懷也為下陽虎囚桓子起○申包胥以秦師至秦子蒲子虎帥車五百乘以救楚注五百乘三萬七千五百人音義乘繩證反注同子蒲曰吾未知吳道注道猶法術使楚人先與吳人戰而自稷會之大敗夫槩王于沂注稷沂皆楚地音義槩古愛反沂魚依反吳人獲薳射於柏舉注薳射楚大夫音義射食亦反又食夜反其子帥奔徒注奔徒楚散卒音義卒子忽反以從子西敗吳師於軍祥注軍祥楚地秋七月子期子蒲滅唐注從吳伐楚故九月夫槩王歸自立也以與王戰而敗注自立為吳王號夫槩奔楚為堂谿氏注傳終言之音義谿苦奚反分扶問反吳師敗楚師於雍澨秦師又敗吳師吳師居麇注麇地名音義麇九倫反子期將楚之子西曰父兄親暴骨焉不能收又楚之不可注前年楚人與吳戰多死麇中言不可并

楚音義暴步卜反子期曰國亡矣死者若有知也可以歆舊祀注言楚吳復楚則祭祀不廢音義歆許金反豈憚楚之楚之而又戰吳師敗又戰于公婿之谿注楚地名吳師大敗吳子乃歸囚闔廬與罷請先遂逃歸注與罷楚大夫請先至吳而逃歸言吳唯得楚一大夫復失之所以不克音義闔音因與音餘又作與羊汝反罷音皮復扶又反葉公諸梁之弟后臧從其母於吳不待而歸注諸梁司馬沈尹戌之子葉公子高也吳入楚獲后臧之母以敗君何效焉王曰善使復其所吾以志前惡注惡過也王賞闔廬辛王孫由于王孫圉鍾建闔巢申包胥王孫賈宋木闔懷注九子皆從王有大功者子西曰請舍懷也注以初謀弒王也音義舍音捨又音赦弒申志反王曰大德滅小怨道也注終從其兄免王大難是大德音義難乃旦反申包胥曰吾為君也非為身也君既定矣又何求且吾尤子旗其又為諸注子旗薳成然也以有德於平王求欲無厭平王殺之在昭十四年音義為于偽反下為身同厭於豔反遂逃賞王將嫁季芈季芈辭曰所以為女子遠丈夫也鍾建負我矣以妻鍾建以為樂尹

注司樂大夫音義遠于萬反妻七計反王之在隨也子西為王與服以保路國于脾洩注脾洩楚邑也失王恐國人潰散故偽為王車服立國脾洩以保安道路人音義脾婢支反疏正義曰王之在隨也國內無主子西以洩息列反疏民無所依恐其潰散故偽為王之車服以安道路之人國于脾洩之地於時子西蓋假稱王矣聞王所在而後從王王使由于城麇注於麇築城復命于西問高厚焉弗知疏正義曰子西問由于所築麇城之高厚幾何由于不知董遇云問城高厚丈尺也本或有大小者涉下文而誤耳子西曰不能如辭注言自知不能當辭勿行

冬城中城注無傳公為晉侵鄭故懼而城之音義為于偽反

秋晉人執宋行人樂祁犁注稱行人言非其罪音義犁力之反又力兮反

二月公侵鄭公至自侵鄭注無傳

夏季孫斯仲孫何忌如晉

注游速大叔子

秋晉人執宋行人樂祁犁注稱行人言非其罪音義為于偽反犁力之反

冬城中城注無傳公為晉侵鄭故懼而城之音義為于偽反

季孫斯仲孫忌帥師圍鄆注無傳何忌不言何闕文鄆

貳於齊故圍之音義鄆音運疏正義曰鄆是魯邑叛曰圍之必是鄆邑叛也三傳竝無其事不知何為而叛明年齊人歸鄆是叛屬齊也

傳六年春鄭滅許因楚敗也○二月公侵鄭取匡為晉討鄭之伐胥靡也注胥靡周地也周儋翩因鄭人以作亂鄭為之伐胥靡故晉使魯討之匡鄭地取匡不書歸之晉音義為于偽反注同儋丁甘反翩音篇疏正義曰下注云鄭伐周六邑在魯伐鄭取匡前而此獨云胥靡者此時須顯侵鄭之意故言討鄭之伐胥靡略言之也但鄭伐周事

須從下文成周發之故傳文乃逆指下事為次也　往不假道於衛及還陽虎使季孟自南門入出自東門注陽虎將逐三桓欲使得罪於鄰國舍於豚澤衛侯怒使彌子瑕追之注彌子瑕衛嬖大夫音義豚杜孫反嬖必計反公叔文子老矣注文子公叔發輦而如公曰尤人而效之非禮也疏正義曰入子公叔發輦而如公曰尤人而效之非禮也疏正義曰入其國門非也追伐其師亦非也尤其非而復效之為非禮也下云效小人以棄之即云天將多陽虎之罪則公叔文子知此出入衛門是陽虎之計非魯公使然尤人謂尤陽虎也　昭公之難君將以文之舒鼎注衛文公之鼎或成之昭兆注寶龜疏正義曰賈逵云舒鼎鼎名昭兆寶龜杜依用之蓋衛文公鑄此鼎也其名曰舒不知其故成之昭兆成公新得此龜蓋以灼之出兆兆文分明故名為昭兆　定之鑿鑑注鑿帶而以鏡為飾也今西方羌胡猶然古之遺服音義鑿又作鑱步丹反又蒲官反鑑古暫反　苟可以納之擇用一焉馬公子與二三臣之子諸侯苟憂之將以為之質注為質求納魯昭公音義質音致注同　此羣臣之所聞也今將以小忽蒙舊德注蒙覆也無乃不可乎夫如之子注夫如文王妃音義夫音泰如音似　唯周公康叔為相睦也而效小人以棄之不亦誣乎天將多陽虎之罪以斃之君姑待之若何乃止

注止不伐魯師○夏季桓子如晉獻鄭俘也注獻此春取匡之俘音義俘芳夫反　陽虎強使孟懿子往報夫人之幣注虎欲困辱三桓并求媚於晉故強使正卿報晉夫人之聘音義強其丈反注同下皆放此　疏正義曰聘侯使卿聘鄰國之禮也執圭以致君命執璧以致享幣其於夫人則聘用璋享用琮聘君與夫人一使無致之夫人不別使也傳言報夫人之幣則晉之夫人嘗有聘魯者矣禮法夫人不別遣使則晉之夫人聘者亦為晉君來聘也經無其事蓋遣大夫來聘名字不合見經故略之也不言報晉君唯言報夫人者桓子如晉獻鄭俘即

亦報聘晉也桓子報聘即亦得報夫人也但陽虎欲困辱三桓又欲求媚於晉既使桓子報聘晉君又別遣正卿報晉夫人所以困辱三桓而重晉禮也　晉人兼享之注賤魯故不復兩設禮明經所以不備書音義復扶又反　疏注正義曰若俘懿子專為報聘則經當兩書如晉亦當兩設享禮各待一客今乃桓子聘晉君懿子報夫人聘則似共為一使若實與介俱故晉人兼享之賤魯故不復兩為設禮傳言此者明經所以不備書也不備書謂不各自立文兩書如晉也若然文十八年公子遂叔孫得臣如齊亦是經不備書而怪此不備者彼傳言惠公立故且拜葬也則是魯逆命二卿令行兩事雖各有所主而受命俱行故宜共文書之此則桓子獻俘并亦報聘一卿足以兼之懿子不須行矣陽虎強使之行乃是從後而去時不同受命

宜當別書如晉止為晉人所賤故經不復備書正以傳言强使懿子報夫人之幣知桓子報晉君矣傳言蕘享之知其不應蕘矣以此明二人不同受命宜應別書略而不備書耳孟孫立于房外謂范獻子曰陽虎若不能居魯而息肩於晉所不以為中軍司馬者有如先君注稱先君以徵其言若欲使晉必厚待之疏正義曰懿子之意不為陽虎求官欲使晉人知陽虎專權為國所患言若不得居魯而息肩於晉示已知陽虎必將作亂而出奔也中軍司馬晉國大夫之最貴者為求此官似若欲使晉厚待之然令晉知其情耳諸言有如皆是誓辭稱先君以徵其言似若欲晉必從之獻子曰寡君有官將使其人注擇得其人鞅何知焉獻子謂簡子曰魯人患陽虎矣孟孫知其釁以為必適晉故强為之請以取入晉令晉素知之音義釁許靳反為之于偽反令力呈反疏注正義曰本意不為陽虎請官欲令晉人知陽虎終必逃走强設託請之辭因此言辭以取入晉之意欲令晉人素知陽虎之名必逃○四月己丑吳大子終纍敗楚舟師注終纍闔廬子夫差兄舟師水戰音義纍力追反又力軌反夫音扶差初佳反獲潘子臣小惟子注二子楚舟師之帥音義惟位悲反本又作帷亦如字帥所類反及大夫七人

楚國大惕懼亡子期又以陵師敗于鱄揚注陵師陸軍音義惕他歷反疏注正義曰上云舟師水戰此言陵師陸軍南人謂陸為陵此時猶然釋地云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵是陵陸小大之異名耳令尹子西喜曰乃今可為矣注言知懼而後可治於是乎遷郢於都而改紀其政以定楚國注傳言楚頓子西以安音義郢音若○周儋翩率王子朝之徒因鄭人將以作亂于周注儋翩子朝餘黨鄭於是乎伐馮滑胥靡負黍狐人闕外鄭伐周六邑在魯伐鄭取匡前於此見者為戍周起也陽城縣西南有負黍亭音義見賢遍反下文見涸同六月晉閻沒戍周且城胥靡注為下天王出居姑猶起○秋八月宋樂祁言於景公曰諸侯唯我事晉今使不往晉其憾矣樂祁告其宰陳寅注以與公言告之音義使所吏反憾戶暗反陳寅曰必使子往他日公謂樂祁曰唯寡人說子之言子必往陳寅曰子立後而行音義說音悅難乃旦反下文同吾室亦不亡注寅知晉政多門往必有難故使樂祁立後而行音義說音悅難乃旦反下文同唯君亦以我為知難而

行也見涸而行注涸樂祁子也見於君立以為後音義涸侯溫反又侯困反趙簡子逆而飲之酒於緜上獻楊楯六十於簡子注楊木名音義飲於鴆反楯食允反又音允陳寅曰昔吾主范氏今子主趙氏又有納焉以楊楯賈禍弗可為也已注知范氏必怨將得禍音義賈音古然子死晉國子孫必得志於宋注以其為國死音義為于偽反下同范獻子言於晉侯曰以君命越疆而使未致使而私飲酒不敬二君不可不討也乃執樂祁注獻子怒祁比

趙氏經所以稱行人音義騅居良反使所吏反下同比毗志反○陽虎又盟公及三桓於周社盟國人于亳社詛于五父之衢注傳言三桓徵陪臣專政為八年陽虎作亂起音義亳步各反詛側慮反父音甫衢其俱反○冬十二月天王處于姑蕄注姑蕄周地音義蕄音由一音由舊反

年單劉逆王起音義單音善

夏四月

經七年春王正月

秋齊侯鄭伯盟于鹹注衛地音義鹹本或作咸齊人執衛行人北宮結以侵衛注稱行人非使人之罪音義使所吏反齊侯衛侯盟于沙注結叛晉也陽平元城縣東南有沙亭音義沙如字又息何反大雩注無傳過也

齊國夏帥師伐我西鄙注夏國佐孫

九月大雩注無傳過也疏注正義曰案賈逵云旱也杜言過者杜以春秋旱雩傳皆發之言旱以此傳無旱文故謂之過如賈之所言前既有雩後又有雩旱可知不須發傳若然昭二十五年上

辛大雩亦辛又雩一月兩雩旱亦可知也劉以賈言規杜非也蓋時有小旱故傳不言旱故應合雩故杜云過也

傳七年春二月周儋翩入于儀栗以叛注儀栗周邑○齊人歸鄆陽關陽虎居之以為政注鄆陽關陽皆魯邑中或於齊齊令歸之不書虎專之音義鄆音運中丁仲反○夏四月單武公注穆公子劉桓公注文公子皆食采於尹氏于窮谷注尹氏復辟儋翩共為亂也音義復扶又反○秋齊侯鄭伯盟于鹹徵會于衛注徵召也衛侯欲叛晉注

屬齊鄭也諸大夫不可使北宮結如齊而私於齊侯曰執結以侵我注欲以齊師懼諸大夫齊侯從之乃盟于瑣注瑣即沙也為明年涉佗拔衛侯手起音義瑣素果反佗徒何反拔子對反齊國夏伐我注齊叛晉故陽虎御季桓子公斂處父御孟懿子注處父孟氏家臣成宰公斂陽音義斂力檢反又音廉或音廬點反將宵軍齊師齊師聞之墮伏而待之注墮毀其軍以誘敵而設伏兵音義墮許規反處父曰虎不圖禍而必死注正義曰齊人設伏待魯若入其不謀此禍而欲夜掩齊師女必死處父欲自殺之苫夷曰虎陷二子於難注苫夷季氏家臣二子季孟音義苫始占反難乃旦反不待有司余必殺女虎懼乃還不敗注傳言陪臣強能自相制季孟不敢有心疏正義曰言不待掌刑戮之有司余必自殺女也虎見二子以此言懼之乃還不敗見○冬十一月戊午單

族黨氏注黨氏周大夫音義黨音掌莊王廟也經八年春王正月公侵齊注報前年伐我西鄙公至自侵齊注無傳二月公侵齊注未得志故三月公至自曹伯露卒注無傳四年盟皐鼬音義鼬由又反疏注正義曰十八年即位三十二年諸侯之大夫盟于狄泉魯曹俱在時以未告公而公薨故不書于經杜之四年盟皐鼬四年二月陳侯吳卒其年盟于皐鼬自爾以來唯有此盟耳其夏齊國夏帥師伐我西鄙音義國夏户雅反年末注同公會晉師于瓦注瓦衛地將來救魯公逆會之東郡燕縣東北有瓦亭音義瓦顏寡反燕音煙公至自瓦注無傳秋七月戊辰陳侯柳卒注無傳四年盟皐鼬音義柳力久反本或作抑晉士鞅帥師侵鄭遂侵衛注兩事故曰遂葬曹靖公注無傳疏正義曰論法共以解信曰靖九月葬陳懷公注無傳三月而葬速疏正義曰論法慈仁短折曰懷

季孫斯仲孫何忌帥師侵衛
冬衛侯鄭伯盟于曲濮注無傳結叛晉曲濮衛地音義
濮音卜
從祀先公注從順也先公閔公僖公也將正二公之位
次所順非一親盡故通言先公疏注正義曰傳言順祀
是從為順也文二年
大事于太廟躋僖公升僖于閔上
是逆也今升閔在僖上依其先後
此二公故知從祀先公唯閔僖耳躋僖公指僖公之一神不得不指
不指言升閔者彼所升者止升僖
言僖公也今從祀之時閔僖俱得
言先公此言從祀躋僖公不言逆祀者此從祀因躋僖

公之文故得略言從祀至於躋僖公文無所繫不知逆
祀何公且見是親廟不可言先公故指僖言之而言躋
也然則此以親盡故通言先公下桓宮僖宮災彼亦親
盡言桓僖者彼據災之所在須指言其處與此體例不
同
盜竊寶玉大弓注盜謂陽虎也家臣賤名氏不見故曰
盜竊寶玉夏后氏之璜大弓封父之繁弱音義見賢遍反璜音黃父
音甫疏注正義曰傳言陽虎取寶玉大弓以出是盜謂陽
虎也公羊傳曰盜者孰謂謂陽虎也陽虎者曷為
者也季氏之宰也季氏之宰則微者也惡乎得國寶而
竊之陽虎專季氏季氏專魯國其
傳大同春秋之例再命之卿始得名氏書經陽虎季氏
家臣以賤名氏不見故書曰盜盜者賤人之稱也此寶
玉大弓必是國之重寶歷世掌之故自劉歆以來說左
氏者皆以為夏后氏之璜封父之繁弱成王所以分魯
公也公羊傳曰寶者何璋判白弓繡質青純彼不知
魯有先王分器繆為言耳且所盜無幾趣知其物是妄也
傳八年春王正月公侵齊門于陽州注攻其門士皆
坐列注士無鬬志曰顏高之弓六鈞注顏高魯人三
十斤為鈞六鈞百八十斤古稱重
鈞音均稱尺證
反強其丈反疏注正義曰漢書律曆志云量者龠
合升斗斛也本起黃鍾之龠以子
穀秬黍中者千有二百實其龠合
十升為斗十斗為斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石
也本起黃鍾之重一龠容千二百
為兩十六兩為斤三十斤為鈞四
鈞為石而五權謹

矣由此而言龠之所容重十二銖合
兩則合重一兩升重十兩斗重百兩斛重千兩計六
鈞有一百八十斤合為二千八百
兩斛八斗八升計今人用弓此亦未為強矣而魯人
傳而觀之故杜以為古稱重故以為異強計古稱亦
準黃鍾之重為之而得重於今者權量之起本自黃
鍾而世俗不同每有改易傳稱齊
一馬是其不必常依古也近世以來或輕或重魏齊
斗稱於古二而為一周隋斗稱於古三而為一則古
時亦當然杜言古者謂此顏高之時為古耳非言自
古稱皆重也
皆取而傳觀之陽州人出顏高奪人弱弓籍丘子鉏擊之與一人俱斃注子鉏齊人斃仆也音義
傳直專反鉏仕居反與一人俱斃婢世反顏高與一人俱為子鉏所擊而仆仆音赴又蒲北反孫炎云前

獲曰仆偃且射子鉏中頰殪注子鉏死音義且如字射食亦反下同中丁仲反下同頰古協反殪於計反死也言顏高雖為子鉏所擊偃仆且射子鉏中頰而死言其善射也一讀且音子餘反云偃且人姓名疏正義曰釋言文孫炎曰前獲曰仆吳越春秋稱要離謂吳王夫差曰臣迎風則偃背風則仆是前獲是卻倒此顏高被擊而仆乃轉而仰且射子鉏猶死言其善射之功然也顏息射人中眉注以自矜師退冉猛偽人退曰我無勇吾志其目也注以自矜師退冉猛偽傷足而先注猛魯人欲先歸其兄魯乃呼曰猛也殿注會見師退而猛不在列乃大呼詐言猛在後為殿

傳言魯無軍政音義呼火故反殿丁電反注同○二月己丑單子伐穀城劉子伐儀栗注討儻翩之黨穀城在河南縣西音義單音善儻丁甘反翩音篇辛卯單子伐簡城劉子伐孟以定王室注傳終王室之亂音義孟音于○趙鞅言於晉侯曰諸侯唯宋事晉好逆其使猶懼不至今又執之是絶諸侯也將歸樂祁士鞅曰三年止之無故而歸之宋必叛晉注執樂祁在六年音義好呼報反使所吏反獻子私謂子梁注獻子范鞅子梁樂祁曰寡君懼不得事

宋君是以止子子姑使涸代子注涸樂祁子音義涸溫反又侯困反子梁以告陳寅陳寅曰宋將叛晉是棄涸也不如待之注留待勿以子自代樂祁卒于大行注大行晉東南山音義大音泰行戶郎反一音衡如止其尸以求成焉乃止諸州注州晉地為明年宋公使樂大心如晉張本○公侵齊攻廩丘之郛注郛郭也音義廩力甚反郛芳夫反主人焚衝注衝戰車音義衝昌容反說文作幢云陷陣車也或濡馬褐以救之注馬褐馬衣音義濡人于反褐戶葛反遂毀之注毀郛主人出師奔注攻郛人少故

逶後師走往助之疏正義曰賈逵以為主人出魯師奔走而卻退言魯無戰備也劉炫云杜亦不勝舊今杜必異於賈以為後師奔走往助之者若以賈言魯師奔走則是被敗而還下傳陽虎何得云猛在此必敗明其於時不敗故猛得逐廩丘之人是賈言非也陽虎偽不見冉猛者曰猛在此必敗注陽州之役猛先歸言若在此必復敗音義復扶又反猛逐之顧而無繼偽顛注逐廩丘人虎曰盡客氣也注言皆客氣非勇音義客苦百反○苦越生子將待事而名之注苦越苦夷音義苦戎占反陽州

之役獲焉名之曰陽州注欲自比僑如音義僑其驕反○

夏齊國夏高張伐我西鄙注報上二侵晉士鞅趙鞅

荀寅救我注救不書齊師已去未入竟音義竟音境疏

注正義曰春秋諸侯相救皆書於經此救亦當書之不書者齊師聞晉來救已去魯地晉師未入魯竟不成為救故不書也公魯晉師于瓦瓦是衛地公往衛地會晉師是其未入竟也公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執雁魯於是始尚羔注獻子士鞅也簡子趙鞅也中行文子荀寅也

禮卿執羔大夫執雁魯則同之今始知執羔之尊也

卿不書禮不敵公史略之音義行戶郎反疏注正義曰禮執雁周禮大宗伯文也魯則同執雁今見士鞅執羔始知執羔之尊於是方始尚羔羔必往前不執羔矣但往前所執難知先儒各以意說賈逵云周禮公之孤四命執皮帛卿三命執羔大夫再命執雁魯廢其禮三命之卿皆執皮帛至是乃始復禮尚羔案周禮禮記皆言卿執羔大夫執雁竝以爵斷不依命數賈何以計命高下安稱神當謂舊賤羔而今尊之耳若本僭孤禮皆執皮帛當云始復用羔不得云尚也若改僭從禮得名為尚則初獻六羽何以不言始尚六佾也以尚言之足知魯卿舊執非皮帛矣鄭眾云天子之卿執羔大夫執雁而始尚羔記禮諸侯之卿當天子之大夫故傳曰雅卿為大夫當執之而始尚羔記禮所從壞紫禮傳及記天子之臣與諸侯之臣所異者士相見之禮羔雁皆云飾之以布而曲禮云飾羔雁者以繢鄭玄云此為諸侯之臣與天子之臣異也然則天子之臣衣之以布而已其執不為異也傳文之乖於禮者爵是卿也皆當執羔趙鞅荀寅不應執雁此是當時之失於偏下魯卿不應僭上益明貴言魯卿舊執皮帛非其義矣魯人於是始知執羔為尊或亦效晉唯上卿一人獨執羔耳未必即能如禮諸卿皆執羔也此紅言公會晉師不言公會士鞅僭二十九年傳曰在禮卿不會公侯會伯子男可也故杜云卿不書禮不敵公史略之劉炫云案宣元年會晉師于柔林伐鄭杜云趙盾稱師取於師會故稱師何知此非亦以師會故稱師而云禮不敵公略稱師乎今諸侯俱在又文連伐鄭故言師會此則公之猶會晉師又無征伐之事故以為卿不書禮不敵公史略之劉以此與宣元年並取於師會以規杜氏非也○晉師將盟衛侯于鄟澤注自瓦還就衛地盟音義鄟音專人市轉反本亦作隊同趙簡子曰韋臣誰敢盟衛君者注前年衛叛晉屬齊簡子意欲摧辱之涉佗成何曰我能盟之注二子晉大夫音義佗徒何反衛人請執牛耳注盟禮尊者涖牛耳主次盟者

衛侯與晉大夫盟自以當涖牛耳故請疏注正義曰
畢者執之尊者涖之請執牛耳請使晉大夫執牛耳
周禮戎右云盟則贊牛耳鄭玄云謂尸盟者割牛耳
取血助為之襄二十七年傳曰
尸盟者是小國主備辦盟具宜執牛耳衣十七年傳
曰公會齊侯盟于蒙亟武伯問于高柴曰諸侯盟誰
執牛耳季羔曰邾衛之後吳公子姑曹發陽之後衛
石魋武伯曰然則最也鄭衛當
令小國執牛耳而自使其臣執之發陽宋魯衛三國
衛為小蒙則齊魯二國魯為小皆是以小國執牛耳
而尊者涖之以主次同盟者令衛侯與晉大夫盟白
以當為盟主宜涖牛耳
故請晉大夫使執之 **成何曰**
諸侯注 言衛小可比晉縣不得從諸侯禮音義馬於
用反下說從弟下從者
同難乃旦反激古狄反 **公以告大夫乃皆將行之行**
有日注 有期日 **公朝國人使賈問焉馬曰若衛叛晉晉**

將敢涉佗挾衛侯之手及捥注 挾擐也血至捥音義
敢所洽反挾子對反捥烏喚反擐
子計反一音子禮反說文云排也擐
也挾是推排之意故為擐也疏注正義曰說文
云推排也排擐
年傳言擐于溝壑謂被推入坑也昭十三 **衛侯怒王孫賈**
趨進注 賈衛大夫 **曰盟以信禮也注** 信猶明也有如
欲受其盟衛侯欲叛晉而患諸大夫王孫賈使次于
郊大夫問故注 問不入故 **公以晉語語之注** 語恥也
音義語呼旦反
語魚據反 **且曰寡人辱社稷其改卜嗣寡人從**

馬注使改卜他公子以嗣先君我從大夫所立 **大夫**
曰是衛之禍豈君之過也公曰又有患焉謂寡人必
以而子與大夫之子為質注 為質於晉音義質音致
下及注 **大夫曰苟有益也公子則往群臣之子敢不皆貢**
為患使皆行而後可注 欲以激怒國人音義純恩列
反從才
用反下說從弟下從者
同難乃旦反激古狄反 **公以告大夫乃皆將行之行**
有日注 有期日 **公朝國人使賈問焉馬曰若衛叛晉晉**
五伐我病何如矣皆曰五伐我猶可以能戰賈曰然
則如叛之病而後質焉何遲之有乃叛晉晉人請改
盟弗許○秋晉士鞅會成桓公侵鄭圍蟲牢報伊闕
也注 桓公周卿士不書監帥不親侵也六年鄭伐周
闕外皆為周報之音義 監古銜反
于偽反下同為
遂侵衛注 討叛 **○九月師侵衛晉故也注** 魯為晉討衛○季寤注季
桓子之弟音義寤五故反 **公鉏極注** 公鉏魯孫桓子族子
公山不狃注 費宰音義狃女九反 **皆不得志於季氏叔孫**

輒無寵於叔孫氏注輒叔孫氏之庶子叔仲志不得志於魯注志叔孫帶之孫皆為國人所薄故五人因陽虎陽虎欲去三桓以季寤更季氏注代桓子音義去起呂反更音庚舊古孟反下皆同以叔孫輒更叔孫氏注代武叔己更孟氏注陽虎自代懿子冬十月順祀先公而祈焉注將作大事欲以順祀取媚辛卯禘于僖公注辛卯十月二日不於太廟者順祀之義當退僖公懼於僖神故於僖廟行順祀音義禘大計反疏正義曰釋例曰大祭于太廟以審定昭穆之祭也今為順祀而禘于僖公則是并取先公之主盡入僖廟而以昭穆祭之是為用禘禮也計禘禮當于太廟今就僖廟為禘者順祀之義退僖升閔之禮祭尊可以及卑後世之主宜上徙太廟而食今之當時所為非正禮也昭三十五年禘于襄公義亦然也壬辰將享季氏于蒲圃而殺之戒都車曰癸巳至注都邑之兵車也陽虎欲以壬辰夜殺季孫明日癸巳以都車攻三家音義圃布五反成宰公斂處父告孟孫曰季氏戒都車何故孟孫曰吾弗聞處父曰然則亂也必及於子先備諸與孟孫以壬辰為期注處父期以兵救孟氏壬辰先癸巳一日音義先悉薦反陽虎前驅林楚御桓子虞人以鈹盾夾之陽越殿注越陽虎從弟音義鈹普皮反盾食允反又音允夾古洽反殿丁見反將如蒲圃桓子咋謂林楚注咋暫也音義咋仕詐反曰而先皆季氏之良也爾以是繼之注欲使林楚免己於難以繼其先人之良音義難乃旦反下同陰疏正義曰而女也言季氏忠良之臣女今不良反以是殺我之事繼績之對曰臣聞命後注後猶晚

陽虎為政魯國服焉違之徵死無益於主桓子曰何後之有而能以我適孟氏乎對曰不敢愛死懼不免主桓子曰往也注言必往孟氏選圉人之壯者三百人以為公期築室於門外注實欲以備難不欲使人知故偽築室於門外因得聚衆公期孟氏支子音義圉魚呂反為于偽反林楚怒馬及衢而馳注馳驅也音義馳勅紙反陽越射之不中築者闔門注季孫既得入乃閉門音義射食亦反下同中丁仲反闔戶臘反有自門間射陽越殺之陽虎

劫公與武叔注武叔叔孫不敢之子州仇也音義劫居業反仇音求以伐孟氏公敛處父帥成人自上東門入注魯東城之北門與陽氏戰于南門之內弗勝又戰于棘下注城內地名陽氏敗陽虎說甲如公宮取寶玉大弓以出舍于五父之衢寢而為食其徒曰追其將至虎曰魯人聞余出喜於徵死何暇追余注徵召也陽虎召季氏於蒲圃將殺之今得脫必喜故言喜於召死音義說本又作稅同他活反得脫徒活反又他活反疏注正義曰徵召也釋言文陽虎

召季孫欲殺之今既得脫魯人歡喜季孫免於召死之事何暇追我劉炫云虎召季孫欲殺之則召季孫為召死季孫得脫必大喜魯人聞我出去喜於召死言人人皆喜於季孫從者曰嘻速駕公敛陽在注嘻懼聲音義嘻許其反公敛陽請追之孟孫弗許注畏陽虎陽欲殺桓子注欲因亂討季氏以強孟氏孟孫懼而歸之注不敢殺子言辨舍爵於季氏之廟而出注子言季寤辨猶周偏也偏告廟飲酒示無懼音義言辨音遍注偏同舍如字陽虎入于讙陽關以叛注叛不書略家臣音義讙音歡

歃驅乞子子然也為明年殺鄧析張本音義歃市專反析星歷反

經九年春王正月

夏四月戊申鄭伯蠆卒注無傳四年盟皋鼬音義蠆勅邁反疏注正義曰蠆以昭二十九年即位三十二年大夫盟于狄泉以未告公而公薨故不數

得寶玉大弓注弓玉國之分器得之足以為榮失之足以為辱故重而書之音義分扶問反

六月葬鄭獻公注無傳三月而葬速疏正義曰謚法博聞多能曰獻

秋齊侯衛侯次于五氏注五氏晉地不書伐者諱伐盟主以次告疏注正義曰傳言齊侯伐晉夷儀乃與衛侯次于五氏次既告則伐亦應告故杜以為諱伐盟主直以次告知非不告伐故不書者若全不告魯容可不以伐告今既以次告魯何意告次不告伐明以衛新叛晉又魯與晉親故耻以伐告唯告次耳劉炫以為不告伐故不書而規杜氏非也

秦伯卒注無傳不書名未同盟

冬葬秦哀公注無傳

傳九年春宋公使樂大心盟于晉且逆樂祁之尸注巢向戌為有疾乃使向巢如晉盟且逆子梁之尸注巢向

曾孫音義向舒亮反子明謂桐門右師出注子明樂祁之子涸也右師樂大心子明族父也右師往到子明舍子明逐使出門去曰吾猶衰絰而子擊鐘何也注怠其不逆父喪因責其無同族之恩音義衰七雷反絰田結反下同右師曰喪不在此故也既而告人曰己衰絰而生子余何故舍鐘己子明也音義舍音捨子明聞之怒言於公曰右師將不利戴氏注樂氏戴公族不肯適晉將作亂也不然無疾乃逐桐門右師注逐之在明年終叔孫昭子之言○鄭駟歂殺鄧析而用其竹刑注鄧析鄭大夫欲改鄭所鑄舊制不受君命而私造刑法書之於竹簡故云竹刑疏注正義曰昭六年子產鑄刑書於鼎今鄧析別造竹刑明是改鄭所鑄舊制若用君命造則是國家法制鄧析不得獨專其名知其不受君命而私造刑書之於竹謂之竹刑駟歂用其刑書則其法可取殺之不為作此書也下云棄其邪可也則鄧析不為私作刑書而殺蓋別有當死之罪駟歂不矜免之耳君子謂子然於是不忠苟有可以加於國家者棄其邪可也注加猶益也棄不責其邪惡也音義邪似嗟反注同疏正義曰周禮大司寇以八辟麗邦法附刑罰三曰議賢之辟四曰議能之法鄭玄云賢謂有德行者能謂有道藝者春秋傳曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎是賢能之人當明罪狀可赦則赦之今鄧析制刑有益於國即是有能者殺有能之人是不忠之臣君子謂子然於是為不忠也國之臣民誠有可以加益於國家者取其善處棄其邪惡可也雖知其邪當棄而不責所以勸勉人使學為善能也靜女之三章取彤管焉注詩邶風也言靜女三章之詩雖說美女義在彤管彤管赤管筆女史記事規誨之所執音義彤徒冬反邶音佩說音悅疏正義曰邶風靜女之篇也於時衛君無道夫人無德國人欲得貞靜之女以配國君易去無德之夫人也詩有三章其一章云靜女其孌貽我彤管彤管者赤管也必用赤者示其以赤心正人也古者后夫人必有女史執赤管之筆記妃妾進御之法所以規誨人君也靜女三章之詩雖說美女之事事乃是婦人之常耳無可特善彤管記事乃是婦人之大法本錄靜女云者特為彤管之言可取故全篇取之不棄上下之二章也其女史所書之事毛傳有其略也毛傳云古者后夫人必有女史彤管之法史書其事以授之后妃群妾以禮御於君所女史書其日月授之以環環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環退之著於左手既御著於右手事無大小記以成法竿旄何以告之取其忠也注詩鄘風也錄竿旄詩者取其中心願告人以善道也言此二詩皆以一善見采而鄧析不以一善存

身音義竿旄音干下音毛鄘音容疏注正義曰詩鄘風干旄之篇也於是衛文公之臣子多好善賢者樂告以善道也其詩言大夫之好善者乘駟馬建干旄就賢者諮國事焉云子子干旄在浚之郊素絲紕之良馬四之彼姝者子何以畀之子子干旗在浚之城素絲祝之良馬六之彼姝者子何以予之子子干旌在浚之都素絲組之良馬五之彼姝者子何以予之彼二詩皆以一善見采而鄧析不以一善存身故君子引二詩以譏子然也故用其道不棄其人詩云蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇注詩召南也召伯決訟於蔽芾小棠之下詩人思之不伐其樹茇草舍也音義蔽芾芳味反召音邵茇畔末反疏正義曰詩召南甘棠之篇也蔽芾小貌甘棠杜也茇草舍也召伯之聽獄訟不重煩勞百姓止舍小棠之下而聽斷焉國人被其德說其化故愛其樹彼蔽芾然小者甘棠之樹也勿得翦削之勿得斫伐之此乃是召伯舍息之處思其人猶愛其樹況用其道而不恤其人乎子然無以

裘能矣注傳言子然嗣大叔為政鄭所以衰弱○夏陽虎歸寶玉大弓注無益近用而祇為名故歸之音義祇音支書曰得器用也凡獲器用曰得注器用者謂物之成器可為人用者也得用焉曰獲注謂用器物以有獲若麟為田獲俘為戰獲音義麟本又作驎呂辛反俘芳夫反疏正義曰器用者謂物可為人用凡獲此器物之用者謂之為得也得用者謂將此器用以得於物馬謂之為獲劉炫以為得用焉曰獲謂得此可用為器之物謂之為獲若麟之皮角之屬以杜解為非今知不然者案春秋書獲唯有因俘因俘不可以為器物除因俘之外惟有獲麟麟為靈獸帝王所重不可以鳳羽麟皮以飾器物劉以麟皮亦堪為器而規杜氏非也麟六月伐陽關注討陽虎也陽虎使楚師門注陽關邑門音義萊音來師驁犯之而出奔齊請師以伐魯曰三加必取之注三加兵於魯齊侯將許之鮑文子諫曰臣嘗為隸於施氏矣

注施氏魯大夫文子鮑國也成十七年齊人召而立之至今七十四歲於是文子蓋九十餘矣魯未可取也上下猶和衆庶猶睦能事大國注大國晉也而無天菑若之何取之陽虎欲勤齊師也齊師罷大臣必多死亡己於是乎奮其詐謀夫陽虎有寵於季氏而將殺季孫以不利魯國而求容焉注求自容音義菑音災音哉親富不親仁君焉用之君富於季氏而大於魯國茲陽虎所欲傾覆也魯免其疾而君又收之無乃

害乎齊侯執陽虎將東之陽虎願東注陽虎欲西奔晉知齊必反己故詐以東為願音義馬於虔反傾又作頃音傾覆芳服反乃囚諸西鄙盡借邑人之車鎖其軸麻約而歸之注鎖刻也欲絕追者音義鎖苦結反軸音逐載葱靈寢於其中而逃注葱靈輜車名音義葱初江反或音忽輜側其反說文云衣車也疏注正義曰說文云輜軿衣車也有葱有靈然則此車前後有蔽貫達云開葱可以觀望葱中豎木謂之靈今人猶名葱木為靈子其內容人卧故得寢於其中而逃追而得之囚於齊又以葱靈逃奔宋遂奔晉適趙氏仲尼曰趙氏其世有亂乎注受亂人故疏正義曰言其當世將有亂也○秋齊侯伐晉夷儀注為衛討也音義為于偽反下同疏注正義曰往年衛侯叛晉必當事齊下文衛侯會之知是為衛討也敝無存之父將室之辭以與其弟注無存齊人也室之為取婦曰此役也不死反必娶於高國注高氏國氏齊貴族也無存欲必有功還取卿相之女音義娶七住反相息亮反先登求自門出死於霤下注既入城夷儀人不服故鬬死於門屋霤下也音義霤力又反東郭書讓登注登城非人所樂

故讓衆使後而已先登音義樂如字又五孝反犁彌從之曰晉知齊必反己故詐以東為願音義馬於虔反傾又作頃音傾覆芳服反乃囚諸西鄙盡借邑人之車鎖其軸麻約而歸之注鎖刻也欲絕追者音義鎖苦結反軸音逐載葱靈寢於其中而逃注葱靈輜車名音義葱初江反或音忽輜側其反說文云衣車也疏注正義曰說文云輜軿衣車也有葱有靈然則此車前後有蔽貫達云開葱可以觀望葱中豎木謂之靈今人猶名葱木為靈子其內容人卧故得寢於其中而逃追而得之囚於齊又以葱靈逃奔宋遂奔晉適趙氏仲尼曰犁彌其世有亂乎注受亂人故疏正義曰言其當世將有亂也○秋齊侯伐晉夷儀注為衛討也音義為于偽反下同疏注正義曰往年衛侯叛晉必當事齊下文衛侯會之知是為衛討也敝無存之父將室之辭以與其弟注無存齊人也室之為取婦曰此役也不死反必娶於高國注高氏國氏齊貴族也無存欲必有功還取卿相之女音義娶七住反相息亮反先登求自門出死於霤下注既入城夷儀人不服故鬬死於門屋霤下也音義霤力又反東郭書讓登注登城非人所樂故讓衆使後而已先登音義樂如字又五孝反犁彌從之曰晉知齊必反己故詐以東為願音義馬於虔反傾又作頃音傾覆芳服反乃囚諸西鄙盡借邑人之車鎖其軸麻約而歸之注鎖刻也欲絕追者音義鎖苦結反軸音逐載葱靈寢於其中而逃注葱靈輜車名音義葱初江反或音忽輜側其反說文云衣車也有葱有靈然則此車前後有蔽貫達云開葱可以觀望葱中豎木謂之靈今人猶名葱木為靈子其內容人卧故得寢於其中而逃追而得之囚於齊又以葱靈逃奔宋遂奔晉適趙氏仲尼曰犁彌其世有亂乎注受亂人故疏正義曰言其當世將有亂也○秋齊侯伐晉夷儀注為衛討也音義為于偽反下同疏注正義曰往年衛侯叛晉必當事齊下文衛侯會之知是為衛討也敝無存之父將室之辭以與其弟注無存齊人也室之為取婦曰此役也不死反必娶於高國注高氏國氏齊貴族也無存欲必有功還取卿相之女音義娶七住反相息亮反先登求自門出死於霤下注既入城夷儀人不服故鬬死於門屋霤下也音義霤力又反東郭書讓登注登城非人所樂

故讓衆使後而已先登音義樂如字又五孝反犁彌從之曰晉知齊必反己故詐以東為願音義馬於虔反傾又作頃音傾覆芳服反乃囚諸西鄙盡借邑人之車鎖其軸麻約而歸之注鎖刻也欲絕追者音義鎖苦結反軸音逐載葱靈寢於其中而逃注葱靈輜車名音義葱初江反或音忽輜側其反說文云衣車也有葱有靈然則此車前後有蔽貫達云開葱可以觀望葱中豎木謂之靈今人猶名葱木為靈子其內容人卧故得寢於其中而逃追而得之囚於齊又以葱靈逃奔宋遂奔晉適趙氏仲尼曰犁彌其世有亂乎注受亂人故疏正義曰言其當世將有亂也○秋齊侯伐晉夷儀注為衛討也音義為于偽反下同疏注正義曰往年衛侯叛晉必當事齊下文衛侯會之知是為衛討也敝無存之父將室之辭以與其弟注無存齊人也室之為取婦曰此役也不死反必娶於高國注高氏國氏齊貴族也無存欲必有功還取卿相之女音義娶七住反相息亮反先登求自門出死於霤下注既入城夷儀人不服故鬬死於門屋霤下也音義霤力又反東郭書讓登注登城非人所樂

故讓衆使後而已先登音義樂如字又五孝反犁彌從之曰晉知齊必反己故詐以東為願音義馬於虔反傾又作頃音傾覆芳服反乃囚諸西鄙盡借邑人之車鎖其軸麻約而歸之注鎖刻也欲絕追者音義鎖苦結反軸音逐載葱靈寢於其中而逃注葱靈輜車名音義葱初江反或音忽輜側其反說文云衣車也有葱有靈然則此車前後有蔽貫達云開葱可以觀望葱中豎木謂之靈今人猶名葱木為靈子其內容人卧故得寢於其中而逃追而得之囚於齊又以葱靈逃奔宋遂奔晉適趙氏仲尼曰犁彌其世有亂乎注受亂人故疏正義曰言其當世將有亂也○秋齊侯伐晉夷儀注為衛討也音義為于偽反下同疏注正義曰往年衛侯叛晉必當事齊下文衛侯會之知是為衛討也敝無存之父將室之辭以與其弟注無存齊人也室之為取婦曰此役也不死反必娶於高國注高氏國氏齊貴族也無存欲必有功還取卿相之女音義娶七住反相息亮反先登求自門出死於霤下注既入城夷儀人不服故鬬死於門屋霤下也音義霤力又反東郭書讓登注登城非人所樂

馬之隨靳也傳言齊師和所以能克音義騑七南反騑馬也靳居覲反本或作如驂之有靳非也爭爭鬬之爭又如字疏正義曰詩云兩服齊服中央夾轅者然則古人車用四馬兩首齊其外二馬謂之驂首差退說文云靳當膺也則靳是當胸之皮也驂馬之首當服馬之胸胸上有靳故云我之從子如驂馬當服馬之靳杜言靳車中馬也言靳是中馬之駕具故以靳表中馬詩云騏騮是中騮驪是驂是名服馬為中馬也晉車千乘在中牟注救夷儀也今滎陽有中牟縣迴遠疑非也音義乘繩證反疏注正義曰此中牟在晉竟內也趙世家云獻侯即位治中牟漢書地理志云河南郡有中牟縣趙獻侯自耿徙此又云三家分晉河南之中牟魏分也杜言今滎陽有中牟縣

謂此河南之中牟也晉世分河南為滎陽郡中牟屬焉此地乃在河南計非晉竟所及故云迴遠疑非也又三家分晉中牟屬魏則非趙得都之趙獻侯治中牟亦非河南之中牟也此言晉車在中牟哀五年趙孰伐衛圍中牟論語佛肸為中牟宰與趙獻侯所都中牟或當是一必非河南中但不復知其處耳有臣瓚者不知其姓或云姓傳作漢書音義云臣瓚案河南中牟春秋之時在鄭之疆內及三卿分晉則為魏之邦土趙界自漳水以北不及此也春秋衛侯如晉過中牟案此之中牟非衛適晉之次也汲郡古文曰齊師伐趙東鄙圍中牟此中牟不在趙之東也案中牟當在溫水之上瓚言河南中牟非此中牟誠如其語謂此當在溫水之上不知其所案據也　衛侯將如五氏過之鼁焦注衛至五氏

道過中牟畏晉故卜鼁焦兆不成不可以行事也衛侯不從遂行　夫子曰可也衛車當其半寡人當其半敵矣注衛侯怒晉甚不復顧卜欲以身當五百乘音義乘繩證反又如字　乃過中牟中牟人欲伐之衛褚師圃亡在中牟曰衛雖小其君在焉未可勝也齊師克城而驕其帥又賤注城謂夷儀也帥謂東郭書音義褚中呂反帥所類反注同　疏注正義曰帥賤則云是東郭書劉炫云案上伐夷儀乃齊侯親兵所陳東郭書之事非是將帥杜何知帥謂東郭書若東郭書為帥則人無不識何故云皆憤而衣貍製齊侯使視之乃知夫子也且書若為帥被晉之敗何故君以為功而更受賞乎今知劉難非城而驕其帥又賤文既相連止是一事克城謂夷儀其帥則克城之帥上克城之事郭書先登故知郭書為帥身先士卒也僖二十三年晉侯親自攻狄而狄卻為將成十六年楚子親戰鄢陵而子反為主今齊侯雖伐夷儀郭書何妨別為元帥戒事上下同服故逢丑父得與齊侯易位郭書雖為元帥軍衆之內齊侯容或不辨齊侯嘗其先登之功不責其後敗之罪故以為帥謂東郭書劉據此諸事以為更有別帥而規杜非也　遇公子之卒以為殿注獲齊車五百乘事見哀十五年音義見賢遍反　齊侯致禚媚杏於衛注三邑皆齊西界以答謝衛意音義禚諸若反媚武冀反杏戶猛反　齊侯賞犂彌犂彌辭曰有先登者臣從之晳幘而衣貍製注晳白也幘齒力之反製音制　疏注正義曰詩君子偕老之篇說夫人之美云揚且之晳晳是面白之名故為白也說文云齒相值也言齒長而白上下之齒相當也說文云製裁也衣貍製謂著貍皮著之明是裘矣故以製為裘也月令孟冬天子始裘傳言秋齊侯伐夷儀周之秋未寒而衣裘者衣二十七年傳言陳成子衣製杖戈文在秋上製亦裘也然則在軍之服或臨時所須不可以寒暑常節約之　公使視賞東郭書曰乃夫子也吾貾子注貾賜也音義貾音況　公

旅俱進退乃賞犂彌齊師之在夷儀也齊侯謂夷儀人曰得敝無存者以五家免注給共五家令常不共役事音義令力呈反共音恭疏注正義曰一人得之則以五家給所得者令常不共國家役事服虔云是時齊克夷儀而有之既為齊有故齊得優其徭役也然夷儀故邢都也邢滅入衛後乃屬晉自齊而伐夷儀其入晉竟深矣不必永為齊有當時暫得之耳乃得其尸公三縗之注縗衣也比殯三加縗深禮厚之音義縗音遂比必利反疏注正義曰送死之禮衣服曰縗故以縗為衣也公三縗之則明三時與衣自死至殯有襲與小斂大斂比殯三加衣也無存舊是賤人蓋初以士服次大夫服次卿服也下與之犀軒犀軒是卿車明三縗終以卿服與之犀軒與直蓋注犀軒卿車直蓋高蓋疏注正義曰說文云軒曲輈也謂軒車有蕃蔽也下云齊侯斂諸大夫之軒邸意茲乘軒意茲非卿也傳稱曹乘軒者三百人詩毛傳云大夫以上赤芾乘軒大夫亦乘軒矣指言卿車者言以貴者賞之也魚軒以魚皮為飾犀軒當以犀皮為飾也考工記車人為蓋不言有曲此云直蓋或時有曲直故云直蓋高蓋亦謂車蓋也而先歸之坐引者以師哭之注停喪車以盡哀也君方為位而哭故挽喪者不敢立音義挽音晚親推之三注齊侯自推喪車輪三轉音義推如字又他回反

春秋左傳注疏卷五十五考證

傳子浦曰吾未知吳道注道猶法術○臣浩按杜所以解為法術者以時吳已據楚不得言吳之道路也法術謂吳人攻戰之術

傳奔楚為堂谿氏○臣召南按後漢郡國志汝南郡吳房有棠谿亭

公侵鄭○林堯叟曰自宣之季年凡伐不言公魯無君將之事八十年矣自是書公侵鄭則以公山不狃侯犯陽虎之專也故曰政逮于大夫四世矣故夫三桓之子孫微矣

季孫斯仲孫忌帥師圍鄆注何忌不言何闕文○吕祖謙曰仲孫忌之為脫文無疑也公羊以為譏二名非是

傳公侵鄭取匡注取匡不書歸之晉○趙汸補注曰杜氏知匡歸晉者以非鄰國不能有其地

傳子期又以陵師敗于繁揚○林堯叟曰以上文有舟

師故以陵師敗之

傳於是乎遷郢於漳○臣召南按郢即漢時南郡之江陵漳即若縣後漢以為漳縣者也漢志若楚昭王畏吳自郢徙此後復還郢顏師古注曰春秋傳作漳其音同是也

齊侯鄭伯盟于毓○林堯叟曰此特相盟也特相盟自齊桓以來未之有也於是再見諸侯無主盟矣是故書石門以志諸侯之合書毓以志諸侯之散此春秋之始終也

九月大雩疏劉以賈言規杜○監本脫劉以二字今添

晉士鞅帥師侵鄭遂侵衛○林堯叟曰晉始伐與國也於襄之二十三年齊始叛晉取朝歌去年鄭始叛晉盟齊于毓衛始叛晉盟齊于沙于是侵鄭衛又明年及齊平雖魯亦叛晉矣故悉書之也

葬曹靖公疏諡法共以解信曰靖○推尋文義似應作共已鮮言曰靖

傳魯於是始尚羔○臣召南按晉范鞅將中軍是上卿趙鞅荀寅蓋上下軍將下卿也唯上卿執羔餘俱執雁以晉例魯則唯季孫可執羔叔孫孟孫皆宜執雁

耳

傳將歃涉佗挍衛侯之手及捥注血至捥○趙汸補注曰傳不言見血杜注甚矣言及捥者以大夫辱國君詳其事也臣照按挍衛侯之手及捥杜云血至捥非以刀傷其手也蓋歃血之時擤血以滅其手流至捥耳故杜云血至捥趙汸謂傳不言見血杜注甚矣似以血為衛侯傷手流血而不知其為所歃之牛血也傳靜女之三章取彤管焉疏生子月辰則以金環退之

○退監本訛作進今改正

傳乃過中牟疏戎事上下同服○下監本訛作衣今改正

春秋左氏傳注疏卷五十五考證

春秋左傳注疏卷五十六　起定公十年盡十五年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經十年春王三月及齊平注平前八年再侵齊之怨

夏公會齊侯于夾谷注平故音義夾古洽反又古協反二傳作頰谷古木反

公至自夾谷注無傳

晉趙鞅帥師圍衛

齊人來歸鄆讙龜陰田注三邑皆汶陽田也泰山博縣北有龜山陰田在其北也會夾谷孔子相齊人服義而歸魯田音義鄆音運讙火官反汶音問相息亮反疏注正義曰傳言孔丘使茲無還揖對齊要令反汶陽之田乃與之盟齊人為是歸此三邑知三邑皆汶陽田也土地名汶水出泰山萊蕪縣西南經濟北至東平須昌縣入濟則汶水發源東北而西南流也水北曰陽此三邑皆在汶水北近齊齊因陽虎出奔取為己有今服義而歸魯也僖元年公賜季友汶陽之田當為季氏世脩其德不應失其采邑則此汶陽之田季氏采地今復有此三邑者汶水之北皆名汶陽其地多矣蓋季氏私邑之外別有此田也龜山名也山北曰陰田在龜山北其邑即以龜陰為名故云三邑

叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈注郈叔孫氏邑音義郈音后字林下溝反

秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈

宋樂大心出奔曹注傳在前年春書名罪其稱疾不適

晉宋公子地出奔陳注貪弄馬以距君命書名罪之也音義弄魯貢反

冬齊侯衛侯鄭游速會于安甫注無傳安甫地闕

叔孫州仇如齊

宋公之弟辰暨仲佗石彄出奔陳注暨與也宋公寵向魋不聽辰請辰忿而將大臣出奔虛請自忿稱弟示首惡也仲佗石彄皆為國卿不能匡君靜難而為辰所牽帥出奔稱名亦罪之也音義暨其器反佗徒何反彄苦疏注正義曰暨與也釋詁文凡大夫出奔書名皆是罪惡故杜述其為罪之狀解其書名之由地既出奔辰為之請請而不許是虛其請也公唯不許而已未嘗責其妄請不被迫逐自忿出奔是辰之罪也釋例曰宋辰率羣卿以背宗國被大邑以成叛逆故以首惡稱弟是言稱弟示首惡也杜知是首惡者以其特云宋公之弟須暨字以間之

傳十年春及齊平○夏公會齊侯于祝其實夾谷注夾谷即祝其也孔丘相注相會儀也音義相息亮反注同犂彌言於齊侯曰孔丘知禮而無勇若使萊人以兵劫魯侯必得志焉注萊人齊所滅萊東萊萊黃縣是也在東邊去京師大遠孔丘謂之夷狄之俘言是遠夷之俘知是滅萊所獲此人是其遺種也齊不自使齊人而令萊人劫魯侯者若使齊人執兵則魯亦陳兵當之無由得劫公矣使此萊夷望魯人不覺出其不意得伺間執之公退曰士兵之注以兵擊萊人兩君合好而裔夷之俘以兵亂之注裔遠也音義裔以制反俘芳夫反非齊君所以命諸侯也裔不謀夏夷不亂華俘不干盟兵不偪好於神為不祥注盟將告神犯之為不善音義偪彼力反好呼報反下同裔夏戶雅反偪彼力反疏正義曰夏大也中國有禮儀之大故稱夏戶雅反偪彼力反疏正義曰夏大也中國有禮儀之大故稱夏有服章之美謂之華華夏一也萊是東夷其地又遠裔不謀夏言遠夷不乱華言萊是夷而魯是華二句其旨大同各令文相對耳於德為衰義於人為失禮君必不然齊侯聞之遽辟之注辟去萊兵也音義辟婢亦反遽其據反去起呂反又音避注同去起呂反將盟齊人加於載書曰齊師出竟而不以甲車三百乘從我者有如此盟注如此盟詛之禍音義竟音境乘繩證反詛側據反孔丘使茲無還揖對曰注無還魯大夫音義還音旋而不反我汶陽之田吾以共命者亦如之注須齊歸汶陽田乃當共齊命於是孔子以公退賤者終其事要盟不潔故畧不書音義共音恭注同要一遙反疏正義曰齊魯既平當兩相從意齊人既令魯以三百乘從齊師其意以宣七年盟于黑壤而不書經傳言晉侯之立也公不朝又不使大夫聘晉人止公于會公不與盟不書盟諱之也緣彼有諱謂

此亦諱衆此魯孔丘相反汶陽之田意也得其三邑而以三百乘從之為負何以諱其盟即以三邑田少不足以當三百乘孔丘不應唯令反此而已令令反此共命必其足以共齊命孔丘相當何以諱其從齊也若三百乘從齊必是可諱孔丘為相義不能拒則孔丘為有罪矣何貴乎聖人也故杜以為於是孔子以公退賤者終其事要盟不潔故畧不書釋例曰夾谷之會齊侯劫公孔丘以義叱之以兵威之將盟又使茲無還責侵疆國正典儀此聖人之大司也徒以刃相要二國徵臣共終盟事故賤而不書非所諱也舊典事既成矣注會事成而又享公孔丘謂梁丘據曰齊魯之故吾子何不聞焉注享公孔丘據曰齊魯之故吾子何不聞焉注故舊典事既成矣注會事成而又享之是勤執事也

且犧象不出門嘉樂不野合注犧象酒器犧尊象尊也嘉樂鐘磬也音義犧許宜反又息何反注同疏注正義曰周禮司尊彝云春祠夏禴裸用鷄彝鳥彝其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊鄭衆云獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰阮諶三禮圖犧尊畫牛以飾背上負尊魏太和中青州掘得齊大夫子尾送女器腹上畫牛象之形王肅以為犧象尊象尊為牛象之形背上負尊古器或當然也周禮大司樂云雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣圜丘方丘皆是野澤二者並是大祭必當備設尊俎而云嘉樂不野合犧象不出門者彼是禮之大者自可依禮而行尊得出門樂得野合此不出門不野合者謂享燕正禮當設於宮內不得遠禮而行妄作於野耳非謂祭祀之大禮也諸侯相見之禮享在廟燕在寢不得行於野僖二十八年晉侯朝王于踐土王享醴命之宥襄十年宋公享晉侯于楚丘請以桑林十九年公享晉六卿于蒲圃二十七年鄭伯享趙孟于垂隴如此之類春秋多矣或特牲或殊功或畏敬大國擇忽和平未皆權時之事非正禮也此時齊敵國擇忽和平未有殊異之歡無假非常之事知齊懷詐慮其掩襲託正禮以拒之故言不野合饗而既具是棄禮也若其不具用秕稗也注秕穀不成者稗草之似穀者言享不具禮穢薄若秕稗音義秕音鄙字林音比又必履反稗皮賣反用秕稗君辱棄禮名惡子孟圖之夫享所以昭德也不昭不如其已也乃不果享注孔子知齊侯懷詐故以禮距之音義盍戶臘反下同齊人來歸鄆讙龜陰之田注陽虎九年以此奔齊經文倒者次魯事疏注正義曰八年陽虎入于讙陽關以叛九年伐陽關陽虎亦從之皆為齊所取至今始歸之歸田之經在趙鞅圍衛之後與傳文倒者傳次魯事進此歸田於上令與盟事相接故也○晉趙鞅圍衛報夷儀也注前年齊為衛伐晉夷儀故伐衛以為報音義為于偽反初衛侯伐邯鄲午於寒氏注邯鄲廣平縣也午晉邯鄲大夫寒氏即五氏也前年衛人助齊伐五氏音義邯音寒鄲音丹城其西北而守之宵爝注午衆宵散音義城其西北而守之一本或作城其西北隅爝子潛反疏正義曰棄城於其西北下有隅昭二十五年傳陷西北隅以入又云登西北隅以望涉彼而誤耳今定本有隅誤及晉圍衛午以徒七十人門於衛西門殺人於門中曰請報寒氏之役注衛開門與午鬬涉佗曰夫子則勇矣然我往必不敢啟門亦以徒七十人旦門焉步左右皆至而立如植注至其門下步行門左右然後立待如立木不動以示整音義佗徒何反植市直疏正義曰涉佗以

徒七十人旦往門焉涉佗先至步行門之左右然後其徒皆至而立如植木然日中不啟門乃退反役晉人討衛之叛故曰由涉佗成何注挾衛侯手故於是執涉佗以求成於衛衛人不許晉人遂殺涉佗成何奔燕君子曰此之謂棄禮必不鈞注言必見殺不得與人等詩曰人而無禮胡不遄死涉佗亦遄矣哉注詩鄘風遄速也音義遄市專反○初叔孫成子欲立武叔公若藐固諫曰不可注藐叔孫氏之族音義藐音邈又亡小反成子立之而亡邸卒公南使賊射之不能殺注公南叔孫家臣武叔之黨音義射食亦反下及注同公南為馬正使公若為邸宰武叔既定使邸馬正侯犯殺公若弗能其圍人曰注武叔之圍人吾以劍過朝公若必曰誰之劍也吾稱子以告必觀之吾偽固而授之末則可殺也注偽為固陋不知禮者以劍鋒末授之音義鋒芳逢反疏注正義曰少儀說以器物授人之禮云刀卻刃授頡削授拊凡有刺刃者以授人則辟刃鄭玄云頡鐶也拊謂把辟刃不以正鄉人也是禮授刀劍當以鋒自鄉而授其鐶令圍人偽為固陋不知禮者以劍鋒末授之欲因推而殺之使如之疏正義曰言使為如此之計而欲殺之公若曰爾欲吳王我乎注見劍向已逆呵之縛諸殺吳王亦用劍刺之音義呵許亮反亦作嚇呵呼多反剌七亦反遂殺公若侯犯以邸叛注犯以不能副武叔之命故叛叛而以圍告廟故書圍疏注正義曰昭十三年南蒯以費叛注云不書不告廟八年陽虎叛注云叛不書畧家臣也此侯犯以邸叛不書者亦為不告廟畧家臣也不書叛而書圍與動大衆以圍告廟故書圍也然則九年伐陽關討陽虎亦應書而不書者蓋師少不告廟故不書武叔懿子圍邸弗克秋二子及齊師復圍邸弗克叔孫謂邸工師駟赤注工師掌工匠之官音義復扶又反曰邸非唯叔孫氏之憂社稷之患也將若之何對曰臣之業在揚水卒章之四言矣注揚水詩唐風卒章四言曰我聞有命音義在揚水卒章本或作揚之水卒章疏注正義曰唐詩揚之水刺晉昭公也昭公分國以封沃沃彊盛昭公微弱國人將叛而歸沃焉其三章云揚之水白石鑿鑿我聞有命不敢以告人注云聞曲沃有善政命不敢以告人鄭箋云不敢以告人而去者畏昭公謂已動民心叔孫稽首注謝其受已命駟赤謂侯犯曰居齊魯之際而無事必不可矣注無所服事子盍求事於齊以臨民不然將叛侯犯從之齊使至駟赤與邸人為之宣

於郤中注詐為齊使言也音義使所吏反注同為齊同曰侯犯將以郈易于齊齊人將遷郈民注謂易其民人衆皆懼注不欲遷音懼九遇反又音巨勇反駟赤謂侯犯曰衆言異矣注不與始同字亦如易於齊與其死也以此偪魯必倍與子地注言非徒得民又將得齊地音義偪彼力反倍步罪反且盍多舍甲於子之門以備不虞侯猶是郈也而得紓焉何必此注言以郈民易取齊人與郈無異勝於守郈為叛紓音舒齊人欲犯曰諾乃多舍甲焉侯犯請易於齊齊有司觀郈將至駟赤使周走呼曰齊師至矣郈人大駭介侯犯之門甲以圍侯犯駟赤將射之注偽為侯犯射郈人音義呼火故反介音界侯犯止之曰謀免我侯犯請行許之注郈人許之駟赤先如宿注宿東平無鹽縣故宿國侯犯毀每出一門郈人閉之注閉其後門音義殿丁見反及郭門止之曰子以叔孫氏之甲出有司若誅之注誅責也羣臣懼死駟赤曰叔孫氏之甲有物吾未敢以出注物識也赤還救侯犯也音義識申志反又如字犯謂駟赤曰子止而與之數注數甲以相付音義數色主反注同駟赤止而納魯人侯犯奔齊齊人乃致郈注致其名簿也為下武叔如齊傳音義簿步古反○宋公子地嬖蘧富獵注地宋景公弟辰之兄也音義嬖必計反蘧其居反獵力輒反一分其室而以其五與之注與富獵也公子地有白馬四公嬖向魋魋欲之注向魋司馬桓魋也公取而朱其尾鬣以與之注與魋也音義鬣力輒反爾雅舍人注云鬣毛也魋欲之門以備不虞侯猶是郈也而得紓焉何必此注言以郈民易取齊人與郈無異勝於守郈為叛紓音舒齊人欲犯曰諾乃多舍甲焉侯犯請易於齊齊有司觀郈將至駟赤使周走呼曰齊師至矣郈人大駭介侯犯之門甲以圍侯犯駟赤將射之注偽為侯犯射郈人音義呼火故反介音界侯犯止之曰謀免我侯犯請行許之注郈人許之駟赤先如宿注宿東平無鹽縣故宿國侯犯毀每出一門郈人閉之注閉其後門音義殿丁見反及郭門止之曰子以叔孫氏之甲出有司若誅之注誅責也羣臣懼死駟赤曰叔孫氏之甲有物吾未敢以出注物識也赤還救侯犯也音義識申志反又如字犯謂駟赤曰子止而與之數注數甲以相付音義數色主反注同駟赤止而納魯人侯犯奔齊齊人乃致郈注致其名簿也為下武叔如齊傳音義簿步古反○宋公子地嬖蘧富獵注地宋景公弟辰之兄也音義嬖必計反蘧其居反獵力輒反一分其室而以其五與之注與富獵也公子地有白馬四公嬖向魋魋欲之注向魋司馬桓魋也公取而朱其尾鬣以與之注與魋也音義鬣力輒反爾雅舍人注云鬣毛也子工正義曰爾雅舍人注云鬣鬚也疏地怒使其徒拔魋而奪之魋懼將走公閉門而泣之曰盡腫母弟辰曰子分室以與獵也而獨卑魋亦有頗焉子為君禮注禮辟君也音義拔敕乙反腫章勇反頗普多反不過出竟君必止子公子地出奔陳公弗止辰為之請弗聽辰曰是我迋吾兄也注迋欺也音義迋竟音境辰為于偽反下猶為同迋求往反又古況反吾以國人出君誰與處冬母弟辰暨仲佗石彄出奔陳注佗仲幾子彄褚師段子皆宋卿衆之所望故言國人音義褚張

呂反○武叔聘于齊注謝致郈也經書辰奔在聘後者從告齊侯享之曰子叔孫若使郈在君之他竟寡人何知焉屬與敝邑際故敢助君憂之注以致郈德叔孫音義屬音燭對曰非寡君之望也所以事君封疆社稷是以注以猶為也音義疆居良反敢以家隸勤君之執事夫不令之臣天下之所惡也君豈以為寡君賜注言義在討惡非所以賜寡君音義惡烏路反十一年傳注皆同一音如字

經十有一年春宋公母弟辰暨仲佗石彄公子地自陳入于蕭以叛注無傳四月

秋宋樂大心自曹入于蕭注入蕭從叛人叛可知故不書叛

冬及鄭平注平六年侵鄭取匡之怨叔還如鄭涖盟注還叔詣曾孫音義還音旋還叔詣曾孫案世族譜叔還是叔弓曾孫此云叔詣誤也疏注正義曰世族譜云叔還叔弓曾孫也又世本云叔弓生定伯閱閱生西巷敬叔叔生成子還還為叔弓曾孫杜云叔詣曾孫傳寫誤耳

傳十一年春宋公母弟辰暨仲佗石彄公子地入于蕭以叛秋樂大心從之大為宋患寵向魋故也注惡宋公寵不義以致國患○冬及鄭平始叛晉也注魯自僖公以來世服於晉至今而叛故曰始

經十有二年春薛伯定卒注無傳四年盟皐鼬疏注正義曰定以昭三十二年即位其年大夫盟于狄泉以未告公而公薨經無明文故不數

夏葬薛襄公注無傳

叔孫州仇帥師墮郈注墮毀也患其險固故毀壞其城音義墮許規反注及下傳同壞音怪又戶怪反疏注正義曰昭十三年南蒯以郈叛一年再圍而不克良由其城險固家臣數以背叛仲由為季氏宰進計季孫防其後患令墮三都以是故毀壞其城慮其拒之故帥師而往公羊傳曰孔子行乎季孫三月不違曰家無藏甲邑無百雉之城於是帥師墮郈帥師墮費左氏不言孔子之計當是仲由自立此謀但傳稱費人襲魯而仲尼在焉是仲尼知其事謂墮之為是故不禁也釋例曰三都彊盛以奪三家之權陪臣執政下陵上替故仲由墮之而仲尼不禁

帥師登臺僅不皆克直隨事而書以示三家之彊無義例也

衛公孟彄帥師伐曹注彄孟繫子音義彄苦侯反繫胡計反疏正義曰世族譜云孟繫無子靈公以其子彄為之後也為後則為其子故云孟繫子此實公孫而不稱公孫者繫字公孟故即以公孟為氏劉炫謂公孟生得賜族故彄即以族告

季孫斯仲孫何忌帥師墮費音義費音秘

秋大雩注無傳書過音義雩音于

冬十月癸亥公會齊侯盟于黃注無傳結叛晉

十有一月丙寅朔日有食之注無傳

公至自黃注無傳

十有二月公圍成公至自圍成注無傳國內而書至者成彊若列國興動大衆故出入皆告廟疏注正義曰成邑國內用兵計不應書而出入皆書者為興動大衆皆告廟也釋例曰陪臣執命大都耦國仲由建墮三都之計而成人不從故公親圍之雖不越竟動眾興兵大其事故出入皆告於廟

傳十二年夏衛公孟彄伐曹克邴注邴滑衛大夫音義滑于八反彄音殺下同未出不退於列注未出曹竟羅不退在行列之後音義竟音境行戶郎反其御

曰殿而在列其為無勇乎羅曰與其素厲寧為無勇注素空也厲猛也言伐小國當如畏者以誘致之疏正義曰羅以曹國小弱不敢來追衛師而在後為殿是空設嚴猛等與其空為嚴猛寧為無勇示弱誘之使曹人不憚以為後圖○仲由為季氏宰注仲由子路將墮三都注三都費郈成也彊盛將為國害故仲由欲毀之於是叔孫氏墮郈季氏將墮費公山不狃叔孫輒帥費人以襲魯注不狃費宰也輒不得志於叔孫氏公與三子入于季氏之宮登武子之臺費人攻之弗克入及公側注至臺下仲尼命申句須樂頎下伐之注二子魯大夫仲尼時為司寇音義句音劬頎音祈疏注正義曰史記孔子世家云定公以孔子為中都宰一年四方皆則之由中都宰為司空由司空為大司寇十年會于夾谷時已為司寇矣十四年孔子由大司寇攝行相事是此時仲尼為司寇費人北國人追之敗諸姑蔑二子奔齊注二子不狃叔孫輒遂墮費將墮成公敛處父謂孟孫墮成必至于北門注成在魯北竟故且成孟氏之保障也無成是無孟氏也子偽不知注佯不知音義陣之尚反又音章子偽不知並如字一本偽作

為佯本亦作陽音同我將不墮冬十二月公圍成弗克

經十有三年春齊侯衛侯次于垂葭注二君將使師伐晉次垂葭以為之援音義葭音加

夏築蛇淵囿注無傳書不時也音義囿音又

大蒐于比蒲注無傳夏蒐非時音義蒐所求反比音毘

衛公孟彄帥師伐曹注無傳

秋晉趙鞅入于晉陽以叛注書叛惡可知

冬晉荀寅士吉射入于朝歌以叛注吉射士鞅子音義

射食亦反又食夜反朝如字晉趙鞅歸于晉注歸晉魏請而復之故曰歸言歸魏之強猶列國疏注正義曰成十八年傳例曰凡去其國諸侯納之曰歸此其國諸侯納之曰歸此傳稱歸魏以趙氏為請故趙鞅得稱歸歸魏非諸侯亦從諸侯納之例者歸魏之彊猶例國也釋例曰歸魏有揭國之彊陳蔡有復國之端故晉趙鞅楚公子比皆稱歸從諸侯納之例言非晉楚之所能制也

薛弒其君比注無傳稱君無道

傳十三年春齊侯衛侯次于垂葭實郎氏注垂葭改名郎氏後名垂葭而此云垂葭是新改之名本是郎氏也故以結之與釋例不遠劉炫以杜注自違釋例以為地無新舊之異止是一地二名若如劉言案許遷于夷實城父經書夷齊侯衛侯次于垂葭實郎氏經書垂葭許遷于折實白羽以此準之經應書折不應書白羽公會齊侯于祝其實夾谷經應書祝其不應書夾谷杜以文同事異故以新舊明之劉不細尋經傳以規杜過非也

使師伐晉將濟河諸大夫皆曰不可郎意茲曰可注意茲齊大夫音義郎彼命反又音丙

汲郡傳必數日而後及絳注傳告晉音義傳直戀反又直專反

注同數所主反絳不三月不能出河則我既濟水矣乃伐河內注令河內

內齊侯皆斂諸大夫之軒唯郎意茲乘軒注以其言當音義當丁良反

與之宴而駕乘廣載甲馬使告曰晉師至矣齊侯曰比君之駕也寡人請攝注以尊卑攝代衛車音義廣古曠反比必利反乃介而與之乘驅之或告曰無晉師乃止注介音界輕遣政反

傳言齊侯輕所以不能成功音義輕正義曰齊侯輕脫欲得與衛侯同乘先與之宴飲而先駕乘廣於門外豫於廣車之上而載甲馬飲未終而使人告曰晉師至矣齊侯謂衛侯曰比及君之駕至以來君既未有兵車寡人請以己車攝代衛車與君同乘齊

侯乃著甲而與衛侯共乘驅之而行或告無晉師乃止傳載此者言齊侯之輕所以不能成功○晉趙鞅謂邯鄲午曰歸我衛貢五百家吾舍諸晉陽午許諾注十年趙鞅圍衛衛人懼貢五百家鞅置之邯鄲令欲徙置晉陽晉陽趙鞅邑音義著丁路反歸告其父兄父兄皆曰不可衛是以為邯鄲注言衛以五百家在邯鄲常為是故與邯鄲親音義為于偽反注同一音如字而寘諸晉陽絕衛之道也不如侵齊而謀之注侵齊則齊當來報欲因懼齊而徙則衛與邯鄲好不絕音義寘之賤反呼報反乃如之而歸于晉陽注欲如是謀而後歸衛貢趙孟怒召午而囚諸晉陽注趙鞅不察其謀謂午不用命故囚之使其從者說劍而入涉賓不可注涉賓午家臣不肯說劍入欲謀鞅音義從才用反說他活反注同乃使告邯鄲人曰吾私有討於午也二三子唯所欲立焉注午趙鞅同族別封邯鄲故使邯鄲人更立午宗親疏注正義曰世族譜趙衰之弟也衰生盾盾生朔朔生武武生成成生鞅鞅生鞫鞫生勝勝生午其家為耿氏計衰至鞅凡六代今俗所謂五從兄弟是同族也別封邯鄲世

不絕祀故使邯鄲人更立午之宗親遂殺午趙穆涉賓以邯鄲邯鄲叛注穆子之子午趙稷邯鄲午荀寅與午善故以邯鄲叛趙鞅荀寅告范吉射曰不與我我將殺午而以邯鄲從趙氏荀寅吉射許諾注十年趙鞅圍衛衛人懼貢五百家鞅置之邯鄲令欲徙置晉陽晉陽趙鞅邑音義著丁路反歸告其父兄父兄皆曰不可衛是以為邯鄲注言衛以五百家在邯鄲常為是故與邯鄲親音義為于偽反注同一音如字而寘諸晉陽絕衛之道也不如侵齊而謀之注侵齊則齊當來報欲因懼齊而徙則衛與邯鄲好不絕音義寘之賤反呼報反乃如之而歸于晉陽注欲如是謀而後歸衛貢趙孟怒召午而囚諸晉陽注趙鞅不察其謀謂午不用命故囚之使其從者說劍而入涉賓不可注涉賓午家臣不肯說劍入欲謀鞅音義從才用反說他活反注同乃使告邯鄲人曰吾私有討於午也二三子唯所欲立焉注午趙鞅同族別封邯鄲故使邯鄲人更立午宗親疏注正義曰世族譜趙衰之弟也衰生盾盾生朔朔生武武生成成生鞅鞅生鞫鞫生勝勝生午其家為耿氏計衰至鞅凡六代今俗所謂五從兄弟是同族也別封邯鄲世

惡注襄子魏舒孫曼多也昭子士吉射音義曼音萬故子昭十年奔魯遂適晉音義三如字又息暫反折之設反肱古弘反唯五子謀注五子范皐夷梁嬰父知文子韓簡子魏襄子將逐荀寅而以梁嬰父代之逐范吉射而以范皐夷代之荀躒言於晉侯曰君命大臣始禍者死載書在河注為盟書沈之河音義躒力狄反沈如字又音鴆今三臣始禍而獨逐鞅刑已不鈞矣請皆逐之冬十一月荀躒韓不信魏曼多奉公以伐范氏中行氏弗克二子將伐公齊高彊曰三折肱知為良醫注高彊齊子尾之子將逐荀寅而以梁嬰父代之逐范吉射而以范皐夷代之荀躒言於晉侯曰君命大臣始禍者死載書在河注為盟書沈之河音義躒力狄反沈如字又音鴆今三臣始禍而獨逐鞅刑已不鈞矣請皆逐之冬十一月荀躒韓不信魏曼多奉公以伐范氏中行氏弗克二子將伐公齊高彊曰三折肱知為良醫注高彊齊子尾之子將逐荀寅而以梁嬰父代之逐范吉射而以范皐夷代之荀躒言於晉侯曰君命大臣始禍者死載書在河注為盟書沈之河音義躒力狄反沈如字又音鴆今三臣始禍而獨逐鞅刑已不鈞矣請皆逐之冬十一月荀躒韓不信魏曼多奉公以伐范氏中行氏弗克二子將伐公齊高彊曰三折肱知為良醫注高彊齊子尾之子將逐荀寅而以梁嬰父代之逐范吉射而以范皐夷代之荀躒言於晉侯曰君命大臣始禍者死載書在河注為盟書沈之河音義躒力狄反沈如字又音鴆今三臣始禍而獨逐鞅刑已不鈞矣請皆逐之冬十一月荀躒韓不信魏曼多奉公以伐范氏中行氏弗克二子將伐公齊高彊曰三折肱知為良醫注高彊齊子尾之子將逐荀寅而不騎者是使睦也弗聽遂伐公國人助公二子敗從而伐之丁未荀寅士吉射奔朝歌韓魏以趙氏為請注經所以書趙鞅歸十二月辛未趙鞅入于絳盟于公宮注傳錄晉哀亂○初衛公叔文子朝而請享靈公注欲令公臨其家音義令力呈反退見史鰌而告之注史鰌魚音義鰌音秋史鰌曰子必禍矣子富而君貪其及子乎文子曰然吾不先告子是吾罪也君既許我矣其若之何史鰌曰無害子臣可以免注言能執臣禮富而能臣必免於難上下同之注言尊卑皆然音義難乃旦反下注同戌也驕其亡乎注戌文子之子富而不驕者鮮吾唯子之見驕而不亡者未之有也戌必與焉注鮮息淺反與音預注同及文子卒衛侯始惡於公叔戌以其富也公叔戌又將去夫人之黨注靈公夫人南子黨宋朝之徒音義惡烏路反去起呂反朝如字明年始云衛侯為夫人南子召宋朝此年言夫人之黨杜已云宋朝之徒者靈公之召宋朝又在前矣明年為宋人歌而發端非明年始召之夫人慙之曰戌將為亂注為明年戌來奔傳音義慙音素

經十有四年春衛公叔戌來奔衛趙陽出奔宋注陽趙鱳孫書名者親富不親仁音義鱳於虐反子舉舉生趙陽兼即鱳也

二月辛巳楚公子結陳公孫佗人帥師滅頓以頓子牂

歸音義佗吐何反又徒何反牂子郎反

夏衛北宮結來奔注亦黨公叔戍皆惡之音義惡烏路反

五月於越敗吳于檇李注於越國也使罪人詐吳亂陳故從未陳之例書敗也檇李吳郡嘉興縣南醉李城

音義檇音醉依說文從木陳直覩反下同疏注正義曰於越即越也夷言之於越彼俗而名之也傳曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤先儒及杜緣彼傳文知是定例故解此云祭社之肉盛以蜃器以賜同姓諸侯周禮大宗伯云以膰脤之禮親兄弟之國大行人云歸脤以交諸侯之福是以祭肉賜諸侯與之共福也

吳子光卒注未同盟而赴以名

公會齊侯衛侯于牽注魏郡黎陽縣東北有牽城音義黎力分反

公至自會注無傳

秋齊侯宋公會于洮注洮曹地音義洮吐刀反

天王使石尚來歸脤注無傳石尚天子之士石氏尚名

脤祭社之肉盛以蜃器以賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福音義脤市軫反蜃音成疏注正義曰杜以天子上士中士下士各有三命故名氏石尚必是士矣但不知為是上士為是中士故注直云士耳必非下士釋例曰王之公卿皆書爵大夫書字元士中士稱名劉

夏石尚是也下士稱人公會王人于洮是也杜知然者周禮典命云王之三公八命其卿六命大夫四命大夫既四命則士三命也故鄭玄云王之上士命下士一命曲禮云列國之大夫入天子之國曰某士得不以命數當天子之士故稱士也襄二十六年晉韓起聘于周自稱曰晉士起是諸侯之卿與天子之士命數同也以諸侯之卿三命再命皆書名氏大夫一命則稱人知天子上士中士稱名氏下士則稱人也成十三年傳曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤先儒及杜緣彼傳文知是定例故解此云祭社之肉盛以蜃器以賜同姓諸侯周禮大宗伯云以膰脤之禮親兄弟之國大行人云歸脤以交諸侯之福是也杜知然者

衛世子蒯聵出奔宋音義蒯苦怪反聵五怪反

衛公孟彄出奔鄭注彄書名與蒯聵黨罪之

宋公之弟辰自蕭來奔注無傳稱宋公之弟例在十年

大蒐于比蒲音義比毗音

邾子來會公注無傳會公于比蒲來而不用朝禮故曰會疏注正義曰莊二十三年公及齊侯遇于穀蕭叔朝公就遇處行朝禮故曰朝此就蒐處行會禮而不用朝禮故曰會也言不用朝禮辨其與蕭叔大異

城莒父及霄注無傳公叛晉助范氏故懼而城二邑也此年無冬史闕文音義父音甫霄音疏注正義曰城邑之由傳無其說以傳稱公會齊

侯衛侯謀救范中行氏知為叛晉之故懼而城此二邑也無冬閼文自是常事特辯此者說公羊者以此城在冬故去冬字何休云是歲孔子由大司寇攝相事齊人饋女樂孔子去言去冬者貶之也或說無冬者坐受女樂令聖人去冬陰臣之象言去冬見無臣也杜以此為妄說且明城實在秋是非時而城故特辯冬閼

傳十四年春衛侯逐公叔戍與其黨故趙陽奔宋戍來奔注終史魚之言○梁嬰父惡董安于謂知文子曰不殺安于使終為政於趙氏趙氏必得晉國盡以其先發難也討於趙氏文子使告於趙孟曰范中行氏雖信為亂安于則發之是安于與謀亂也晉國有命始禍者死二子既伏其罪矣敢以告注告使討安于音義惡烏路反知文音智盡津忍反

難乃旦反與音預趙孟患之安于曰我死而晉國寧趙氏定將焉用生人誰不死吾死莫矣乃縊而死音義焉於虔反縊一賜反疏正義曰安于請死趙孟先備趙孟不從其言則安于其無罪矣敢以告注其足大指見斬遂失屨姑浮取之音義屨九具反還卒於陘去檇李七里注釋經所以不書滅音義陘音

知伯荀躒而後趙氏定祀安于於廟注趙氏廟疏正義

刑夫差使人立於庭注夫差音扶庭本又作廷苟出入必謂已曰夫差而忘越王之殺而父乎則對曰唯不敢忘三年乃報越注後三年哀元年音義唯惟癸反下水反○晉人圍朝歌公會齊侯衛侯于牽上梁之間注牽上梁間即牽音義牽音妍反謀救范中行氏注齊音咨反范中行也析成鮒小王桃甲率狄師以襲晉注二子晉大夫范中行氏之黨音義鮒音附桃如字本又作姚戰于絳中不克而還士鮒奔周小王桃甲入于朝歌注秋齊侯宋公會于洮范氏故也注謀救范氏○

衛侯為夫人南子召宋朝南子在宋呼之音義為于偽反會于洮大子蒯聵過宋野注蒯聵靈公大子蒯邑名也就舍獻之故自衛行而過宋野音義蒯苦怪反聵五怪反野人歌之曰既定爾婁豬盍歸吾艾豭注婁豬求子豬以喻南子艾豭喻宋朝艾老也音義婁力侯反字林作簍力付反豬張魚反盍戶臘反艾五蓋反老也字林作豭音加牡豕也豭疏正義曰此會于洮也傳

為野人之歌張本故追言衛為夫人南子召宋朝在遠年非今始召欲說過宋野已隔此語故又本之云齊宋會于洮時大子蒯聵盂于齊過宋野而被識也服虔以會于洮上屬為義言衛侯為夫人南子召宋朝故與宋公會于洮言為召宋朝也以婁豬為求子之豬相傳為說耳曲禮人年五十曰艾是艾為老也大子羞之謂戲陽速曰從我而朝少君注速大子家臣音義戲許宜反少詩照反本亦作小君為大君夫人為小君少君見我我顧乃殺之速曰諾乃朝夫人疏正義曰少君猶小君也君夫人見大子大子三顧速不進夫人見其色啼而走注見大子色變知其欲殺己曰蒯聵將殺余公執其手以登臺大子奔宋盡逐其黨故公孟彄出奔鄭自鄭奔齊大子告人曰戲陽速禍余戲陽速告人曰大子則禍余大子無道使余殺其母余不許將戕於余注戕殘殺也音義戕在良反若殺夫人將以余說余是故許而弗為以紓余死諺曰民保於信吾以信義也注使義可信不必信言音義紓音舒諺音彥○冬十二月晉人

敗范中行氏之師於潞獲籍秦高彊注二子黨范氏者終景王言籍父無後音義潞音路父音甫又敗鄭師及范氏之師于百泉注鄭助范氏故并敗

經十有五年春王正月邾子来朝

鼷鼠食郊牛牛死改卜牛注無傳不言所食處舉死重也改卜禮也音義鼷音兮處昌慮反疏正義曰爾雅云色黑而小有毒公羊以為不言其所食漫也謂所食非一處穀梁注意亦然非杜意也

二月辛丑楚子滅胡以胡子豹歸

夏五月辛亥郊注無傳書過

壬申公薨于高寢注高寢宮名不於路寢失其所

鄭罕達帥師伐宋

邾子来奔喪注無傳諸侯奔喪非禮疏注正義曰昭三十年傳曰諸侯親自奔喪非禮公羊亦云奔喪非禮也

秋七月壬申姒氏卒注定公夫人

八月庚辰朔日有食之注無傳

九月滕子来會葬注無傳諸侯會葬非禮也

丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬辛巳葬定姒注辛巳十月三日有日無月音義昃音側疏正義曰穀梁以為葬不為雨止禮也雨不克葬喪不以制也非左氏意公羊傳云定姒何以書葬未踰年之君也有子則廟廟則書葬公羊此意以為定姒是妾哀公之母以哀公為君未踰年故書其卒葬耳左氏以定姒實是夫人但禮不備不成喪是哀母以否傳無明說注正義曰此年八月庚辰朔二日則辛巳九月不得有辛巳也更盈一周則六十二日月有一大一小十月已卯朔三日得辛巳是有日無月也

冬城漆注邾庶其邑音義漆音七疏注正義曰襄二十一年邾庶其以漆閭丘来奔莊三十八年傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都無宗廟而稱城者釋例曰若邑有先君宗廟則雖小曰都尊其所居以大之也然則都而無廟固宜稱城城漆是也而顏氏唯繫於先君之廟愚漆本邾邑不得有先君有邾之舊廟是使魯人尊邾之廢廟與先君同非經傳意也是言漆是大都自應稱城言庶其邑者意在排舊說

傳十五年春邾隱公来朝注邾子益子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯注玉朝者之贄音義贄音至疏注正義曰曲禮云凡執玉為贄也周禮典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧以朝覲宗遇會同于王諸侯

相見亦如之是朝必執玉也子貢曰以禮觀之二君者皆有死亡焉夫禮死生存亡之體也將左右周旋進退俯仰於是乎取之朝祀喪戎於是乎觀之今正月相朝而皆不度注不合法度心已亡矣嘉事不體何以能久注嘉事朝禮高仰驕也卑俯替也驕近亂替近疾君為主其先亡乎注為此年公薨哀七年以邾子益歸傳音義替他計反近附近之近下皆同○吳之入楚也注在四年胡子盡俘楚邑之近胡者注俘取也楚既定胡子豹又不事楚曰存亡有命事楚何為多取費焉二月楚滅胡注傳言小不事大所以亡音義費芳味反○夏五月壬申公薨仲尼曰賜不幸言而中是使賜多言者也注以微知著知之難者子貢言語之士今言而中仲尼懼其易言故抑之音義中丁仲反注同微知著知之難如字又音智易以豉反○鄭罕達敗宋師于老丘注罕達子蠆之子老丘宋地宋公子地奔鄭鄭人為之伐宋欲取地以處之事見哀十二年音義蠆才何反為于偽反見賢遍反○齊侯衛侯次于蘧

袲故不稱小君臣子怠慢也反哭於寢故書葬疏正義曰傳直言不成喪也不知闕少何事但小君者夫人之號不稱小君與不稱夫人其事同矣故知不成喪者即不赴不祔是也由不赴不祔故不稱小君也此定姒實是夫人臣子怠慢不成其禮故書卒不稱薨書葬而不稱小君所以罪臣子也哀十二年孟子卒傳曰不反哭故不言葬小君是由反哭於寢故書葬也○冬城漆書不時告也注實以秋城冬乃告廟魯知其不時故緩告從而書之以示譏疏正義曰書城漆者書其城不以時所書在冬依其文則得時矣故傳辨之云不時告也城實非時知其不可而以時告廟

春秋左傳注疏卷五十六

傳公會齊侯于祝其實夾谷○臣召南按祝其縣漢屬東海郡後漢郡國志曰祝其春秋時曰夾谷

傳而不反我汶陽之田吾以共命者亦如之疏此聖人之大司也○大司二字不可解疑應作聖人之大用也各本同作司未敢輒改

叔孫州仇帥師墮郈疏仲由墮之而仲尼不禁○臣浩按如公羊說孔子為墮三都之謀也如左氏說仲由為墮三都之謀也如左氏說仲由甲兵孔子世家則直曰孔子言於定公曰臣無藏甲大夫無百雉之城使仲由為季氏宰將墮三都是從公羊說也

傳公圍成弗克○趙汸補注曰以墮三都為夫子之意者蓋後學臆度言之石林葉氏云季孫叔孫皆屈于家臣南蒯以費叛侯犯以郈叛是也墮郈墮費二氏自為計而欲去其險耳夫何有於仲由此亦尊孔子

而反卑之者也　臣照按趙汸說是

晉趙鞅入于晉陽以叛○陸淳曰趙鞅之入晉陽拒范中行也而書曰叛者人臣不當專土也

晉趙鞅歸于晉○蘇轍曰鞅寅吉射之叛其罪鈞也鞅以有助而歸寅吉射以無援故終叛春秋無所與也

鞅之言歸寅吉射既出則無難也

傳絳不三月不能出河則我既濟水矣○林堯叟曰晉自絳都非九十日不能出河而救河內則我已卒事濟河而歸矣　臣召南按自絳至河內不必三月邵意玆不過言絳都整頓車馬必淹滯多時而後得出三月言其久也

傳趙鞅入于絳盟于公宮○　臣召南按自此范氏中行氏出惟存知趙韓魏四家而分晉之勢成矣梁嬰父大蒐于比蒲○孫覺曰春秋田狩之事公行之者必書公公觀魚于棠公狩于郎是也而蒐四見于經皆不

春秋左氏傳注疏卷五十六考證

謹按卷五十五第八頁前五行注公叔發刊本監本毛本叔訛孫據宋本改

第二十一頁前三行疏上大夫相見以羔刊本上訛土今改

第二十一頁前三行疏背明文諸本背訛皆據毛本改

第二十一頁後五行音義本亦作膊諸本膊訛摶據宋本改

第二十四頁前二行注叔孫帶諸本孫訛仲據宋本改

第二十九頁前五行注詩邶風也刊本邶訛从比旁並七行音義及疏同今改

後二行疏記妃妾善惡進御之法諸本進御訛彤管據宋本改

第三十五頁前四行疏逢丑父刊本丑訛五今改

第三十六頁前四行疏故齊得優其徭役也刊本徭訛傜今改

卷五十六第二頁後三行音義彊苦侯反刊本侯訛候今改

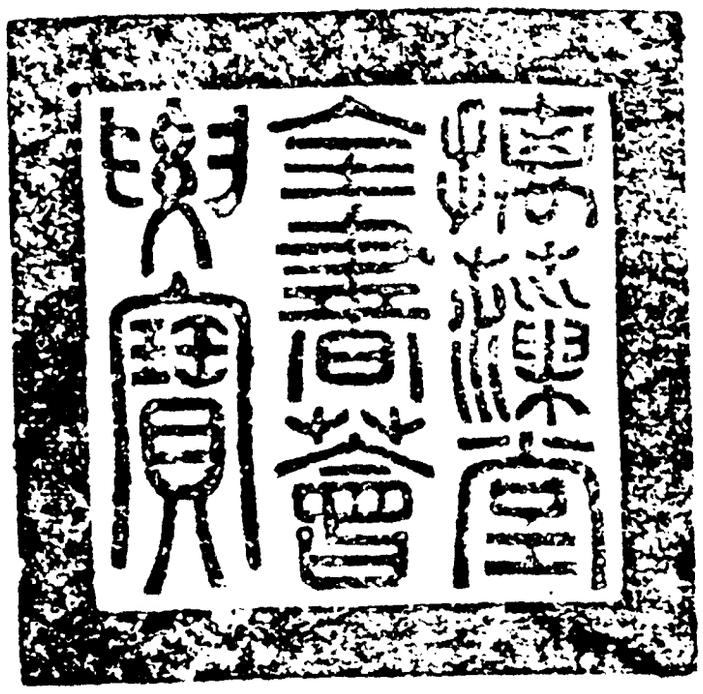
第六頁後三行疏涉彼而誤耳刊本彼訛佗據宋本改

第八頁後四行疏沃彊盛刊本彊訛疆今改

第十三頁前一行疏僅不皆克諸本不訛而據宋本改

第二十七頁後二行注不於路寢諸本路訛露據宋本改

第三十頁前六行疏解不稱夫人也諸本解訛辭據宋本改



覆校官編修臣項家達
校對官檢討臣郭　寅
謄錄監生臣陳　熙
謄錄貢生臣李　桐

欽定四庫全書　經部

左傳注疏卷五十七　起哀公元年盡五年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

哀公音義陸曰哀公名蔣定公之子蓋夫人定姒所生敬王二十八年即位謚法恭仁短折曰哀

疏　同上

經元年春王正月公即位注無傳

楚子陳侯随侯許男圍蔡注四服於楚不通中國楚人使之入楚昭王新隨隨侯之序復楚

於諸侯故得見經定六年鄧城許此復見賢遍反下同

音義見賢遍反下同

此復扶又反

疏注正義曰隱十年楚人伐隨自爾以來隨不復見以隨世服

此楚為蠻私屬不通於諸侯征伐盟會不齒於列故史不得書之猶如邾滕為人私屬不序於宋盟也定四年

昭謚昭王楚得復國楚人感其恩德楚帥諸侯圍蔡合隨在其班次以之告廟故得見經定六年鄧滅許以許男斯歸設之此時使隨列於諸侯今楚故疑蓋楚封之當如蔡侯陳侯哀元年復見者以許屬

放語許男斯之後有天公城悼公孫則是楚封凡公為許男也

夏四月辛巳郊注無傳書過也不言所食非一處音義

鼷鼠食郊牛改卜牛

處吕疏注正義曰桓五年傳例云凡祀啟蟄而郊過則
慮以疏書今以四月始郊已入春分之氣故書過也宣
二年郊牛之口傷成七年龍見而雩郊牛角言其
傷食之處此不言所食處者以食非一處也

秋齊侯衛侯伐晉

冬仲孫何忌帥師伐邾注無傳

傳元年春楚子圍蔡報伯嚭也注在定四年

里而栽注栽設板築為圍壘周匝去城一里音義栽才代反又音再注同說文云築牆長版壘力軌反匝子合反疏栽者豎木以約版也楚慮外人救蔡則於表裏受敵故築圍壘周匝去蔡城一里以圍之欲置兵其內以攻蔡使外人不得救之

廣丈高倍注壘厚一丈高二丈音義廣古曠反高倍並如字高又古報反注同厚戶豆反夫屯晝夜九日注夫猶兵也壘未成故令人在壘裏屯守蔡音義屯徒門反夫兵也屯守也令力呈反疏注正義曰劉炫云凡祀啟蟄而郊過則云杜言夫猶兵也以壘未成故令人在壘裏屯守蔡然則未築壘前兵豈遠城乎壘成之後兵復出壘乎以圍人夜守常事何言晝夜九日以後兵豈散乎炫以夫屯謂夫役屯聚晝夜不止九日而築壘成耳夫若別有城夫非戰士劉炫以為丁夫築城晝夜九日杜必以夫為兵屯守九日者以也是城守之名故詩序云屯戍於母家又案傳晉荀吳經籍未有作役之人而為屯守之號者故杜為此解劉妄規杜失非也如子西之素注子西本計為壘當用九日

而成蔡人男女以辨注辨別也男女各別係壘而出降音義辨扶免反又方免反別彼列反下同纍力維反降戶江反使疆于江汝之間而還注楚欲使蔡徙國在江水之北汝水之南求田以自安也蔡權聽命故楚師還音義疆居良反疏注正義曰服虔云蔡使疆進疆於故江國以汝水之閒意言蔡割地以賂楚也杜不然者以賂七年傳申無宇云先君文王作僕區之法所以封汝袁十七年傳曰彭仲爽申侯文王以為令尹實縣申息朝陳蔡封畛於汝則楚於文王之時其竟已至汝水寧於此役蔡始令楚進疆于江汝之閒也且汝水江國不可共文故杜以為楚使蔡徙其國都於江北汝水之南自擇疆宇欲令遷都近楚為楚屬國蔡人冀令楚去心雖不

肯權宜許之楚還之後蔡更自謀已與楚忌不如事吳故請遷于吳以吳為援蔡於是乎請遷于吳注楚既還蔡人更叛楚就吳為明年蔡遷州來傳○吳王夫差敗越于夫椒報檇李也注檇李在定十四年夫椒吳郡吳縣西南大湖中椒山音義夫音扶椒又作稍子消反檇李音醉大湖音泰疏注正義曰杜於此注以椒為山名土地名以夫椒為地名以戰必在山旁遂入越越子以甲楯五千保于會稽注上會稽山也在會稽山陰縣南音義楯食允反又音允會古外反稽古兮反會稽山名上時掌反使大夫種因吳太宰嚭以行成吳

子將許之伍員曰不可臣聞之樹德莫如滋去疾莫
如盡昔有過澆殺斟灌以伐斟鄩注澆寒浞子封於
過者二斟夏同姓諸侯襄四年傳曰澆用師滅斟灌
昔我 梓章勇反韻詩郿反韻音義昔在也我
作古惡過古禾反國名注及下同澆五叫反一
音牙滅也下同斟諸林反灌古乱反注及下同
斟鄩徒尋反夏户雅反下 疏注正義曰襄
梓夏之衰也有窮后羿因夏政而用寒浞殺羿因其室而生澆虞夏
之子封於過也二斟夏同姓諸侯夏本紀文也大禹
四年傳云虞用師滅斟灌此
殺也古者滅殺等畢同名注
故二文各言其一也賈逵云
因殺夏后相也案下句別
言滅夏后相王解是也 滅
后相失國依於二斟復為澆所滅 音義相息亮反注
及下注同復
扶又反 疏注正義曰夏本紀云帝相
崩仲康立仲康崩子相立是相為仲康之子
啓之孫也書序云大康失邦作五子之歌其經云大
康尸位以逸豫乃畋于有洛之表十旬弗反有窮后
羿因民弗忍距于河則大康之時羿已權盛能廢大
康矣脩征云唯仲康肇位四海孔安國云羿廢大康
而立其弟仲康為天子仲康崩子
相立益亦羿立之矣傳言羿因
相時羿始自立為天子相於是失國依
於二斟及澆滅斟灌相復為澆所滅 后緡方娠逃
出自竇注后緡相妻娠懷身也 音義緡亡巾反娠音
震又音身竇音

豆 歸于有仍注后緡有仍氏女生少康馬為仍牧正
注牧官之長 音義少詩照反長丁丈反 基澆能戚之注基慈毒也
戚備也 音義基本亦作慈 澆使椒求之注椒澆臣逃奔有虞
為之庖正以除其害注虞舜後諸侯也梁國有虞縣
庖正掌膳羞之官賴此以得除己害 音義庖步交反疏注正
義曰尚書虞典公有殛在下曰虞舜又曰帝舜陳
于時舜之子虞思於虞為氏虞公
是虞思自以二女妻少康
妻之以二姚注思有虞君也虞思自以二女妻少康
姚虞姓 音義妻七計反姚羊昭反 邑諸綸注綸虞邑 音義綸
倫

有田一成有衆一旅注方十里為成成出一乘一旅
注正義曰方十里為成司馬法文也五百人為旅夏
官序文也田一成衆一旅言食此一成之地其內有
為兵者五百人周禮小司徒云乃井牧其田野鄭衆
云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皋者也鄭玄云
隰皋之地九夫為牧二牧而當一井今造都鄙校民
田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井

牧昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣杜解牧隰皋雖與鄭異其授民田二而當一理亦宜然計方十里為方一里者百方一里有九夫之田則十里容九百夫也其一百夫授上地不易者其四百夫授一易二而當一則得為五百夫矣能布其德而兆其謀注兆始以收夏衆撫其官職注襄四年傳曰靡自有高氏收二國之燼以滅浞而立少康音義高音革燼徐刃反又秦刃反疏注正義曰引此傳者言少康能布恩惠浞而立之使女艾諜澆注女艾少康臣諜偵也音義女如字又音汝艾五蓋反諜音牒疏以收夏衆以德撫靡故得用靡遺民滅浞而立之使季杼誘豷注豷澆弟也季杼少康子后杼也音義杼直呂反豷許器反遂滅過戈復禹之績注過澆國戈豷國音義過戈竝古禾反又作戈近之績一本作迹杞夏配天不失舊物注物事也今吳不如過而越大於少康或將豐之不亦難乎注言與越成是使越豐大必為吳難音義難乃旦反句踐能親而務施施不失人音義施始豉反下同親不棄勞注推親愛之誠則不遺小勞與我同壤而世為仇讐於是乎克而弗取將又存之違天而長寇讐注猶言天與不取音義長丁丈反下同疏

不收於國二十年之外吳其為沼乎注謂吳宮室廢壞當為汚池為二十二年越入吳起本音義沼之少反汚音烏三月越及吳平吳入越不書吳不告慶越不告敗也注嫌夷狄不與華同故復發傳音義復扶又反○夏四月齊侯衛侯救邯鄲圍五鹿注趙稷以邯鄲叛范中行氏之黨也五鹿晉邑音義邯音寒鄲音丹○秋定四年使召陳懷公懷公朝國人而問焉曰欲與楚者右欲與吳者左陳人從田無田從黨注都邑之人

無田者隨黨而立不知所與故直從所居田在西者居右在東者居左逢滑當公而進注當公不左不右音義滑于八反曰臣聞國之興也以福其亡也以禍今吳未有福楚未有禍楚未可棄吳未可從而晉盟主也若以晉辭吳若何公曰國勝君亡非禍而何注楚為吳所勝對曰國之有是多矣何必不復小國猶復況大國乎臣聞國之興也視民如傷是其福也注如傷恐驚動其亡也以民為土芥是其禍也注芥草也音義芥古邁反楚雖無德亦不艾殺其民吳日敝於兵暴骨如莽注草之生於廣野莽莽然故曰草莽音義艾魚廢反暴步卜反莽亡黨反而未見德焉天其或者正訓楚也注使懼而改過禍之適吳其何日之有注言令至陳侯從之及夫差克越乃修先君之怨秋八月吳侵陳修舊怨也注傳言吳不修德而修怨所以亡○齊侯衛侯會于乾侯救范氏也師及齊師衛孔圉孔烝鉏曾孫鮮虞伐晉傳言四國伐晉故唯解魯炊以齊衛會乾侯救范氏者師相會因而行伐二君親行告伐不告會也行伐之後魯與鮮虞會之齊衛史遣師與同伐也但齊將卑師衆故稱師衛將尊師少故云孔圉後伐四國竝皆不書非獨魯與鮮虞不書也當謂魯師不書非公命餘者不書皆不告義出百塗竝得通也今知劉非者杜以傳齊侯衛侯止云會乾侯不言伐昔即云師及齊師衛孔圉鮮虞人伐晉與經齊侯衛侯伐晉丈相次當以為一鮮虞狄師賤故略而不書猶邶之戰唐侯從楚而不書平丘之會狄人從昔而不書之類是也劉以為孔圉等史別伐晉魯師不書非公命餘者不告故不書而規杜過非也○吳師在陳楚大夫皆懼曰閽廬惟能用其民以敗我於柏舉今聞其嗣又甚焉將若之何子西曰二三子恤不相睦無患矣昔闔廬食不二味疏正義曰謂與在下同其好惡不別二為美味也居不重席室不崇壇注平地作室也音義重直龍反壇徒丹反器不形鏤注形丹也鏤刻不起壇也音義壇徒丹反舟車不飾衣服財用擇不取費注選取堅厚不尚細靡音義費芳味反在國天有菑癘注癘疾疫也音義菑音災癘本或作天無菑癘疾疫音役疏正義曰在國與在君相對天菑音災癘本或作天無菑癘疾疫音役疏正義曰在國與在君相對天與下句相連言有菑

癘之時親自巡孤寡共其乏困之由也本或作天無說耳親巡其孤寡而共其乏困在軍熟食者分而後敢食注必須軍士皆分熟食不敢先食分猶徧也音義共音恭熟食者分如字一讀以分字連下句徧音遍疏注正義曰孫武兵書云軍井未達將不言渴軍竈未炊將不言飢故閭閻在軍如良將之法必須軍士皆分熟食然後敢食王不先自食也服虔云以其半分軍士而後自食其餘苦簞醬注流也杜以分王半食不得徧及軍人且所嘗珍異乃得卒乘與馬王所自食不得分軍士也故顯而異之分猶徧也待徧熟食王乃自食也其所嘗者卒乘與馬注所嘗甘珍非常食音義卒子忽反乘繩證反與音預勤恤其民而與之逸勞是以民不罷勞死知不曠注知身死不見曠棄音義罷音皮吾先大夫子常易之所以敗我也注易猶反也今聞夫差次有臺榭陂池焉注積土為高曰臺有木曰榭過再宿曰次音義陂彼宜反疏注正義曰釋宮云閻謂之臺郭璞云積土四方也又云有木者謂之榭李巡云臺上有屋謂之榭方而高曰臺莊三年傳例曰凡師一宿為舍再宿為信過信為次孔安國尚書傳云澤郭曰陂停水曰池言夫差所停三日則役民為此也宿有妃嬙嬪御焉注妃嬙貴者皆內官音義嬙本又作墻或作牆在羊反嬪毗人反疏注正義曰曲禮云天子之妃曰后后名也釋詁云妃合會也對也妃媲也是匹對於夫婦官之最貴者也嬙在下次於妃也周禮有九嬪女御以有四名分為二等故言妃嬙貴者嬪御賤者皆內官之名周禮無文唯王嬙是因於古也一日之行所欲必成玩好必從珍異是聚觀樂是務視民如讎而用之日新夫先自敗也已安能敗我注為二經二年春王二月季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾取漷東田及沂西田注邾人以賂取之易也音義漷火郭反依反音郭沂魚衣反易以豉反癸巳叔孫州仇仲孫何忌及邾子盟于句繹注句繹邾地取邑盟以要之音義句古侯反繹音亦要以遙反疏注正義曰此取其田盧後悔競故共盟以要之伐則三卿盟唯二卿者服虔云季孫尊卿敵服先歸使二子與之盟殺梁傳曰三人伐而二人盟何各盟其得也其意言季孫不得田故不與盟也案十四年小邾射以句繹來奔則句繹小邾地也注言邾地者以傳云伐邾人愛其土略以郭沂之田而愛受盟被伐受盟則盟在邾地猶若成二年楚人伐我師于蜀之類是也邾與小邾國竟相近句繹所屬亦無定準猶齊魯汶陽之田莒魯爭鄆之事一彼一此豈有常乎而劉炫以句繹為小邾地而規杜非也

夏四月丙子衛侯元卒注定四年盟皐鼬疏注正義曰

年即位三十二年大夫盟于狄衆以未告公而公薨故不數

滕子來朝注無傳

晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚疏正義曰世子者父死而稱世子者晉人納之以世子告言是正世子以示宜為君也春秋以其本是世子未得衛國無可褒貶故因而書世子耳

秋八月甲戌晉趙鞅帥師及鄭罕達帥師戰于鐵鄭師敗績注皆陳曰戰大崩曰敗績鐵在戚城南罕達子皮孫音義鐵天結反陳直覲反

冬十月葬衛靈公注無傳七月而葬緩

十有一月蔡遷于州來注畏楚而請遷故以自遷為文

蔡殺其大夫公子駟注懷土而欺大國故罪而書名

傳二年春伐邾將伐絞注絞邾邑音義絞古卯反邾人愛其土故賂以漷沂之田而受盟○初衛侯遊于郊子南僕注子南靈公子郢也僕御也音義郢以井反公曰余無子將立女注蒯聵奔無大子音義女音汝不對他日又謂之對曰郢不足以辱社稷君其改圖君夫人在堂三揖在下注三揖卿大夫士音義揖一入反疏正義曰周禮司士云孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖鄭玄云特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之三揖者士有上中下鄭衆云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下服虔云三揖卿大夫士土揖庶姓時揖異姓天揖同姓君命祇辱注言立適當以禮與內外同之令君私命事必不從適為辱音義祇音支適丁歷反下適孫同夏衛靈公卒夫人曰命公子郢為大子君命也對曰郢異於他子注言用意不同且君沒於吾手若有之郢必聞之注言當以臨沒為正且亡人之子輒在注

輒蒯聵之子出公也靈公適孫乃立輒六月乙酉晉趙鞅納大子于戚宵迷陽虎曰右河而南必至焉注是時河北流過元城界戚在河外晉軍已渡河故欲出河右而南疏注正義曰土地名云河經河內之南界東北經汲郡魏郡頓丘陽平平原樂陵之東南入海是言晉時河所經也春秋之時河未必然故云是時河北流過元城界與晉時河道異也土地名又云戚頓丘衛縣西戚城在枯河東是春秋時戚在河東也從晉而言河西為內東為外故云戚在河外也是時晉軍已渡河矣師人皆迷不知戚處陽虎憶其渡處在戚之北河既北流據水所向則東為右故欲出河右而南行也使大子絻注絻者始發喪之服音

義縗音問喪音桑疏注正義曰士喪禮既小斂主人括髮袒而紒也衆主人免于房鄭玄云括髮者去笄纚尊不以袒也又奔喪之禮至於家入門哭盡哀括髮袒自齊衰以下入門哭盡哀則主人當括髮齊衰以下乃免此大子縗者禮不至喪所不括髮故以縗代之耳崔公以四月卒今以六月而大子縗故云縗始發喪之服也遠近不臨喪者不得括髮故始發喪服縗也鄭玄注士喪禮云免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰括髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著幘頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也八人衰七雷反經田結反告於門哭而入遂居之○秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之注子姚子般魯莊公子姚字達子般弼弘音義般音班士吉射逆之趙鞅禦之過於戚陽虎曰吾車少以兵車之旆與罕駟兵車先陳注旆先驅車也以先驅車蓋其兵車以示衆音義陳直覲反下注同罕駟自後隨而從之彼見吾貌必有懼心注晉人先陳鄭人隨之不知其虛實見少多必懼於是乎會之注會合戰必大敗之從之卜戰龜焦注北不成樂丁曰詩曰爰始爰謀爰契我龜注樂丁晉大夫詩大雅言先人事後卜筮音義契苦計反又苦結反疏正義曰詩大雅綿之篇美大王遷岐之事爰於也既見周原之地肥美可居於是始集衆人謀議人謀既從已者於是契灼我龜而卜之言先人謀後卜筮也謀協以故兆詢可也注詢諮也故兆始納衛大子卜得吉兆言今既謀同可不須更卜音義協以故反兆絕句詢可也思道反簡子誓曰范氏中行氏反易天明注不明道也斬艾百姓欲擅晉國而滅其君寡君恃鄭而保焉今鄭為不道棄君助臣二三子順天明從君命經德義除詬恥在此行也克敵者上大夫受縣下大夫受郡注周書作雒篇千里百縣縣有四都音義艾魚廢反

憊巾戰反而滅其君滅或作戕音殘詬吁豆反又音后雒音洛下里百縣縣方百里縣有四郡郡方五十里疏正義曰此經謂經德義與傳經國家詩序大姊皆同也經謂經德義使不壞也上大夫卿也此言先陳鄭人隨之不知其虛實見少多必懼於是乎會之注會合戰必大敗之從之卜戰龜焦注北不成樂丁曰詩曰爰始爰謀爰契我龜注樂丁晉大夫詩大雅言先人事後卜筮也謀協以故兆詢可也注詢諮也故兆始納衛大子卜得吉兆言今既謀同可不須更卜音義協以故反兆絕句詢可也思道反簡子誓曰范氏中行氏反易天明注不明道也斬艾百姓欲擅晉國而滅其君寡君恃鄭而保焉今鄭為不道棄君助臣二三子順天明從君命經德義除詬恥在此行也克敵者上大夫受縣下大夫受郡注周書作雒篇千里百縣縣有四都音義艾魚廢反

周書解之或曰周書者孔子刪尚書之餘今案其文非尚書之類其作雒篇有此言方千里者為方百里者百十里百縣則縣方百里計成方十里出車一乘縣方百里則出車百乘也昭五年傳云晉有四十縣遺守四千乘是縣別有百乘與作雒之言合也上大夫受縣縣則為百乘之家言得進為卿也縣有四郡則郡方五十里下大夫受郡郡則郡方五十里之采邑

疏注正義曰王制云方一里者為方一里者百為田九百畝方十里者為田九百畝方十里之采邑者為田九萬畝則士田十萬注十萬畝也

十里有餘庶人工商遂注得遂進仕人臣隸圉免注去厮役

音義厮役如字字又作斯音同何休注公羊云艾草為防者曰厮汲水漿者曰役蘇林注漢書云厮取薪者草服云析薪曰厮

志父無罪君實圖之注志父甫服之改名也言已事濟君當圖其賞

音義志父甫服云趙鞅入晉陽以叛諸侯之策書曰晉趙鞅以叛既復更名志父是簡子名也簡子名鞅又名志父故書鞅也鞅言君實圖之言已事濟君當謀其賞也簡子言此君當賞其在下

疏注正義曰牧誓武王誓衆之改名也言已事濟君當圖其賞音義志父甫服云趙鞅入晉陽以叛諸侯之策書曰晉趙鞅以叛既復更名志父是簡子名也簡子名鞅又名志父故書鞅也鞅言君實圖之言已事濟君當謀其賞也簡子言此君當賞其在下若

桐棺三寸不設屬辟注屬辟棺之重數王棺四重君再重大夫一重音義桐棺三寸禮記云夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也鄭康成注云此庶人之制也案禮上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸無三寸棺制也棺用雜朽之木桐木易壞不堪為棺故以為罰墨子尚儉有桐棺三寸不設屬音燭注同次大棺也

疏注正義曰禮喪大記云君大棺八寸屬六寸大棺六寸屬四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸是屬辟為棺之重數也大記之文從外向內大棺之內有屬屬之內有椑椑親身之棺鄭玄云椑堅著之意也如記文大夫無椑今簡子者鄭玄云趙簡子云不設屬辟時僭自言無罪則僭設有罪乃不設耳記言士棺六寸擅弓又云夫子為中都宰制四寸之棺五寸之椁鄭玄云為民作制民猶四寸簡子言三寸者亦示其罰之重令制度卑於民也記有柂棺梓桐為棺簡子言桐棺者鄭玄云凡棺用能澀之物梓椑能澀故禮法尚之桐易腐壞亦以桐為罰也檀弓又云天子之棺四重鄭玄云尚深遠也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重又云水兕革棺被之其厚三寸柂棺一梓棺二四者皆周鄭玄云以水牛兕牛之革以為棺被革各厚三寸合六寸也此為一重柂

棺一所謂椑棺也梓棺二所
丈自內向外水牛之革一也
製乃得為重故以此二者為
大棺也此是天子四重為數
之文君有大棺也椑也屬也
玄注檀弓天子之棺四重以
三重也諸侯無革棺再重也
蜀不重也是上公數四棺為
重大夫數二棺為一重士以
注惟無上公士耳其言重數
天子葬五重諸侯降三重大
彼重亦當謂棺而其數皆較
重者謂抗木與茵也葬者抗
以藉棺抗為負土天子及諸
數故皆多較一也杜言此棺
重數者以明不設屬辟為副
也素車樸馬注以載柩之

音義樸普卜反柩其又反疏正義曰素車無飾謂不以髹飾
車也的大夫去國為位而哭
乘髦馬鄭玄云髦馬不鬣落
落用此以載柩也雜記稱士喪有與天子同者三其
終夜燎及乘人等道而行無
載者禮言乘人設法許之耳
言亦為
罰也無入于兆注兆葬域

音義為于偽反疏正義曰周禮冢人云
凡死于兵者不入兆
域鄭玄云戰敗無勇投諸壑然
以罰之此言不入兆域亦罰也下卿之罰也注為衆

設賞自誓罰所以能克敵音義為于偽反甲戌將戰鄭無
恤御簡子衛大子為右注鄭無恤王良也音義鄭音尤
疏注正義曰下云子良授綏是也服虔云王良也孟
子說王良善御之事古者車駕四馬御之為難故

為六藝之一王良之善御最有名
辭云當世豈無騏驥兮誠無王良之善御見執轡者
非其人兮故駒跳而遠去登鐵上注鐵丘名望見鄭師衆大子懼
自投于車下子良授大子綏而乘之曰婦人也注言
其怯音義怯去劫反疏正義曰曲禮云凡僕人之禮必授
綏而升綏者挽以上車之索故授之使之升也少儀
云僕者右帶劒負良綏申之固拖諸髀鄭玄云面前
也僭覆笞也良綏君綏也負之由左肩上入右腋下申之於前覆笞上也簡子巡列曰畢
萬匹夫也七戰皆獲有馬百乘死於牖下注畢萬晉
獻公卿也皆獲有功死於牖下言得壽終音義乘繩證反
牖羊九反疏正義曰襄二十七年傳云唯卿備百邑注云
一乘之邑也坊記云家富不過百乘百乘卿
之極制也擅弓云飯於牖下小斂於戶內大斂於阼
殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也則禮之正法
死於
牖下葦子勉之死不在寇注言有命繁羽御趙羅宋
勇為右注三子皆大夫羅無勇麋之注麋衆縛也音
義麋匹悲反注同吏詰之御對曰疥作而伏注疥瘡疾也音
義詰起吉反疥古拜反瘡初良反略反衛大子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇
祖文王注周文王皇大也音義禱丁老反一音丁報反烈祖康
叔注烈顯也文祖襄公注繼業守文故曰文祖蒯聵

襄公之孫疏正義曰禮於曾祖以上皆稱曾孫此雖竝告三祖對文王康叔稱曾孫也晉語說此事於襄公之下又有昭考靈公國語與傳異者多矣此下云無作三祖羞是無昭考也鄭勝

注午晉定公名音義難乃旦反下注為難同

亂從注勝鄭聲公名釋君助臣為從於亂晉午在難

之注鞅簡子名前聞貾不敢自佚備持矛焉注戎右持

矛音義佚音逸矛亡侯反敢告無絕筋無折骨無面傷以集

大事無作三祖羞注集成也音義筋居銀反大命不敢請

佩玉不敢愛注不敢愛故以佩玉也音義大事此云大命不敢請者

軍之士衆無令傷損以成大事求生佩玉不敢愛尚書

謂己之身命不敢私請苟以求生佩玉不敢愛故以祈禱疏正義曰上言無

金縢稱周公植璧秉珪以告大王王季文王是禱請用玉也在軍無圭璧故以佩絕筋無折骨謂

子中肩斃于車中注斃踣也音義中肩丁仲反斃婢世反本亦作弊踣

蒲北反獲其蠭旗注蠭旗旗名音義蠭芳恭反大子救之以

戈鄭師北獲溫大夫趙羅注羅無勇故鄭師雖北猶

獲羅大子復伐之鄭師大敗獲齊粟千車趙孟喜曰

可矣注趙孟簡子也喜大子前怯今更勇音義復扶又反

傅傻曰雖克鄭猶有知在憂未艾也注傅傻簡子屬

也言知氏將為難後竟有晉陽之患音義傻素口反知音智艾魚廢反又五蓋反初周人與范氏田公孫龍稅焉注龍

范氏臣為范氏收周人所與田之稅音義龍武江反稅始銳反為于偽反下文為其注同趙氏得而獻之注得龍以獻簡子吏請

殺之趙孟曰為其主也何罪正而舍之注鞅簡子名前聞貾不敢自佚備持矛焉注戎右持

稅及錢之戰以徒五百人宵攻鄭師取蠭旗於子姚

之幕下獻曰請報主德追鄭師姚般公孫林殿而射

前列多死注晉前列音義幕音莫姚般子姚子般殿丁電反射食亦反趙

孟曰國無小注言雖小國猶有善射者既戰簡子曰

吾伏弢嘔血注弢弓衣嘔吐也音義弢吐刀反嘔本又作呕吐他口反

救主於車退敵於下我右之上也郵良曰我雨靭將

鼓音不衰今日我上也注我功為上大子曰吾

而乘材兩靭皆絕注材橫木明細小也傳言簡子不

讓下自伐疏正義曰古之駕四馬者服馬夾轅共頸負軛兩驂在旁挽靭助之詩所謂陰靭

鑾續是也說文云靭引軸也僖二十八年注云在胷曰靭然則此皮約馬胷而引車軸也兩靭將絕而能

制馬言其御之和也駕而乘材謂橫地細小之木也乘小木而靭絕示其將絕之驗也○吳洩

庸如蔡納聘而稍納師師畢入衆知之注元年蔡請遷于吳中悔故因聘襲之音義洩息列反一音息引反未詳中丁仲反

蔡侯告大夫殺公子駟以說注殺駟以說吳言不時

遷駟之為哭而遷墓注將遷與先君辭故哭冬蔡遷于州來

經三年春齊國夏衛石曼姑帥師圍戚注曼姑為子圍父知其不義故推齊使為兵首戚不稱衛非叛人音義曼音萬為于偽反　疏注正義曰春秋行兵征伐自非霸主之命諸國共行皆以主兵為首此圍戚實出衛意引齊使之助己計應曼姑為首而序在齊下者曼姑為子圍父知其不義推齊使為兵首故先書齊也穀梁傳曰此衛事也其先國夏何也子圍父也是先儒及杜皆同穀梁之說也宋魚石去而復入據宋之彭城襄元年經書圍宋彭城傳曰非宋地追書也於是為宋討魚石故稱宋且不登叛人也此蒯聵在戚齊衛圍之與圍宋彭城事類同矣彭城稱宋此不稱衛者蒯聵據戚與輒爭國非是叛人故不須譏之衛也公羊傳曰齊國夏曷為與衛石曼姑帥師圍戚伯討奈何曼姑受命乎靈公而立輒以曼姑之義為固可以距之也輒者曷為者也蒯聵之子也然則曷為不立蒯聵而立輒蒯聵為無道靈公逐蒯聵而立輒然則輒之義可以立乎曰可其可奈何不以父命辭父命是父之行乎子也不以家事辭王事以王事辭

五月辛卯桓宮僖宮災注天火曰災

季孫斯叔孫州仇帥師城啓陽注無傳魯黨范氏故憎

秋七月丙子季孫斯卒

蔡人放其大夫公孫獵于吳注無傳公子駟之黨

冬十月癸卯秦伯卒注無傳不書名未同盟

晉比年四城啓陽今琅邪開陽縣

宋樂髡帥師伐曹注無傳音義髡苦孫反

傳三年春齊衛圍戚求援于中山注中山鮮虞○夏
五月辛卯司鐸火注司鐸官名音義鐸待洛反疏注正義曰傳二十年西宮災書之此不書者西宮公之西宮親近偏君忽被天火故重而書之此司鐸雖是公小宮在公宮之後非君來往之急又是人火所以輕而不書或可卑廟重以略之火踰公宮桓僖廟疏正義曰傳言火而經書災者司鐸初被人火火越宮而至廟以火踰宮故以災言之救火者皆(顧府注言常人愛財南宮敬叔至命周人出御書注敬叔孔子弟子南宮閱周人司周書典籍之官御書進於君者也使待命於宮音義閱音悅曰庀女而不在死注庀具也音義庀匹婢反女音汝子服景伯至命宰人出禮書注景伯子服何也宰人家宰之屬以待命命音義共音恭校人乘馬巾車脂轄注校人掌馬巾車掌車乘馬使四四相從為駕之易音義校戶教反注及下同乘繩證反注及下皆同轄戶瞎反本又作鎋同為于偽反易以豉反百官官人庸給注國有火災恐有變難故慎為備音義難乃旦反濟濡帷幕鬱攸從之注鬱攸火氣也濡物於水出

用為濟音義濟子細反又子禮反注同帷位悲反幕音莫鬱攸音由蒙葬公屋注
十年西宮災書之此不書者西宮公之西宮親近偏君忽被天火故重而書之此司鐸雖是公小宮在公宮之後非君來往之急又是人火所以輕而不書或可卑廟重以略之火踰公宮桓僖廟疏正義曰傳言火而經書災者司鐸初被人火火越宮而至廟以災言之救火者皆(顧府注言常人愛財南宮敬叔至命周人出御書注敬叔孔子弟子南宮閱周人司周書典籍之官御書進於君者也使待命於宮音義閱音悅曰庀女而不在死注庀具也音義庀匹婢反女音汝子服景伯至命宰人出禮書注景伯子服何也宰人家宰之屬以待命命音義共音恭校人乘馬巾車脂轄注校人掌馬巾車掌車乘馬使四四相從為駕之易音義校戶教反注及下同乘繩證反注及下皆同轄戶瞎反本又作鎋同為于偽反易以豉反百官官人庸給注國有火災恐有變難故慎為備音義難乃旦反濟濡帷幕鬱攸從之注鬱攸火氣也濡物於水出

邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象淡日而斂之鄭玄云正月周之正月大宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣于象魏使萬民觀焉凡治有故言始和布治于象魏門闕命救火者傷人則止財可為也命藏象魏注周禮正月縣教令之法于象魏使萬民觀之故謂其書為象魏音義縣音玄疏注正義曰周禮大宰云正月之吉始和布治于象魏之外鄭衆云從甲至癸謂之浹日凡十日其地官夏官秋官皆有此言地官云布教縣教象夏官云布政縣政象秋官云布刑縣刑象各縣所掌之事為異其文悉同唯春官不縣者以禮法一頒百事皆足不可又縣故不縣之杜總彼意言縣教令之法彼所縣者皆是教令之事故也由其縣于象魏故謂其書為象魏命藏其書也彼言朔日縣之十日即斂之則救火之時其書久已藏矣而此立象魏之外方始命藏此書者象魏是及其書非始就縣處斂藏之曰舊章不可亡也富父終生父櫜至曰無備而官辦者猶拾瀋也注櫜富父終生

之後瀋汁也言不備而責辦不可得音義父音甫槐辦具之辦注竝同拾音千瀋尺審反北土呼汁為瀋於是乎去表之彙注表表火道風所向者去其彙積音義積子賜反道還公宮注開除道周匝公宮使火無利連音還本又作環户關反又音患注同孔子在陳聞火曰其桓僖乎注言桓僖親盡而廟不毀宜為天所災疏注正義曰禮諸侯親廟四馬高祖之父即當毀其廟計桓之於哀八世祖也六世祖也親盡而廟不毀言其宜為天所災也所以不毀者服虔云季氏出桓公又為僖公所立故不毀其廟其意或然公羊傳曰此皆毀廟也其言災何復及杜無說或當同時災無先後故不言及○劉氏范

立也曷為不言其復立春秋見者不復見也何以不言及敵也其意言哀公更立之不可通於左氏故以為元不毀耳服虔又云俱在迭毀故不毀故不言及○劉氏范氏晉大夫甍弘事劉文公注為之屬大夫故周與范氏趙鞅以為討注責周與范氏六月癸卯周人殺甍弘注終違天之禍疏正義曰文公以定四年卒也為之屬大夫謂當昭公之世也此時文公已卒甍弘知政以已先事劉子劉氏又與范氏親至權國權遂與范氏故周人殺之以說於晉○秋季孫有疾命正常曰無死注正常桓子之寵臣欲付以後事故教令勿從已死音義令力呈反南孺子之子男也則以告而立之注南孺子季桓子之妻言若生男告公而立之音義孺如住反女也則肥也可注肥康子也季孫卒康子即位既葬康子在朝注在公朝也南氏生男正常載以如朝告曰夫子有遺言命其圉臣曰南氏生男則以告於君與大夫而立之今生矣男也敢告遂奔衛康子請退注退辟位也公使共劉視之注共劉魯大夫音義共音恭則或殺之矣乃討之注討殺者召正常正常不反注畏康子也傳備言季氏家事疏正義曰服虔云召而問兒死意然則兒於正常去後始死死非正常得知召之復何所問也當欲問不立康子之意故正常畏康子不反○冬十月晉趙鞅圍朝歌師于其南注范中行所在荀寅伐其郛注伐其北郭圍音義郛芳夫反使其徒自北門入已犯師而出注荀寅使在外救己之徒擊趙氏圍之北門因外內攻得出疏正義曰荀寅從內使其救己之徒自外伐圍郛之北門而入因外內攻故得出也癸丑奔邯鄲十一月趙鞅殺士皋夷惡范氏也注惡范氏而殺其族言邊

怒音義惡烏路反注同

經四年春王二月庚戌盜殺蔡侯申注賤者故稱盜不言弒其君賤盜也音義盜殺申志反蔡侯申令本皆如此案宣十七年蔡侯申卒是文侯也今昭侯是其玄孫不容與高祖同名未詳何者誤也疏正義曰宣十七年蔡世家云文侯申生景侯固生靈侯般般生隱太子令昭侯申是隱太子之子杜世族譜亦然計昭侯是文侯玄孫乃與高祖同名周人以諱事神二申必有誤者俱是經文未知孰誤注正義曰公孫辰公孫姓公孫霍雖竝是弒君之黨而非弒君之首首是公孫翩翩賤故稱盜不言弒其君者賤此盜也盜賤不得有其君故以盜為文

六月辛丑亳社災注無傳天火也亳社殷社諸侯有之所以戒亡國音義亳步各反疏注正義曰傳例曰天火曰災知天火也殷有天下作都于亳故知亳社殷社也蓋武王伐紂以其社班賜諸侯使各各立之所以戒亡國也其社有屋故火得焚之公羊傳曰蒲社者何亡國之社也其言災何亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下穀梁傳曰亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以為廟屏蔽也其屋亡國之社不得達上也說者以為立亳社於廟門之外以為屏蔽使人君視之而致戒也左傳稱閒于兩社事當為然郊特牲亦云喪國之社屋之不受天陽故災其屋也

秋八月甲寅滕子結卒注無傳同盟於皋鼬

冬十有二月葬蔡昭公注無傳亂故是以緩

葬滕頃公注無傳

傳四年春蔡昭侯將如吳諸大夫恐其又遷也承注承音懲蓋楚言音義懲直升反疏注正義曰懲創往年之事相近蓋是楚人之言聲轉而字異耳公孫翩逐而射之入於家人而卒注翩蔡大夫音義翩音篇射食亦反下同疏正義曰言將如吳已適吳矣翩在路逐而殺之遂入于凡人之家言此者說其非理之意以兩矢門之衆莫敢進注踏蔡大夫音義踏音楷又音皆又客駭反曰如牆而進多而殺二人注併行如牆于偽反城西郭注無傳魯西郭備晉也

俱進音義併步頂反鍇執弓而先翩射之中肘鍇遂殺之故逐公孫辰而殺公孫姓公孫肘注肘即霍也音義中丁仲反肘竹九反肘況于反○夏楚人既克夷虎注夷虎蠻夷叛楚者乃謀北方左司馬販申公壽餘葉公諸梁致蔡於負函注三子楚大夫也此蔡之故地人民楚因以為邑致之者會其衆也音義販普版反字林匹姦反葉始涉反函音咸致方城之外於繒關注負函繒關皆楚地音義繒才陵反曰吳將沂江入郢注逆流曰沂音素郢以井反又以政反將奔命焉為一昔之期襲梁及霍注偽辭當備吳夜結期明日便襲梁霍使不知之梁河南梁縣西南故城也梁南有霍陽山皆蠻子之邑也單浮餘圍蠻氏蠻氏潰注浮餘楚大夫音義單音善浣反蠻子赤奔晉陰地注陰地河南山北自上雒以東至陸渾音義渾戶門反司馬起豐析與狄戎注楚司馬販也析縣屬南鄉郡析南有豐鄉皆楚邑發此二邑人及戎狄音義析星歷反注同以臨上雒左師軍于菟和注菟和山在上雒東也

音義菟徒音右師軍于倉野注倉野在上雒縣使謂陰地之命大夫士蔑注命大夫別縣監尹音義監古銜反疏注正義曰陰地者河南山北東西橫長其間非一邑也若是典邑大夫則當以邑冠之乃言陰地之命大夫則是特命大夫使總監陰地故以為別縣監尹也以其去國遥遠別為置監楚官稱尹故以尹言之曰晉楚有盟好惡同之若將不廢寡君之願也不然將通於少習以聽命注少習商縣武關也將大開武關道以伐晉音義少詩照反又如字士蔑請諸趙孟趙孟曰晉國未寧安能惡於楚必速與之注未寧時有范中行之難音義難乃旦反士蔑乃致九州之戎注九州戎在晉陰地陸渾者將裂田以與蠻子而城之注以詐蠻子且將為之卜注卜城音義為于偽反下注同蠻子聽卜遂執之與其五大夫以畀楚師于三戶注今丹水縣北三戶亭音義畀必利反與也司馬致邑立宗焉以誘其遺民注楚復詐為蠻子作邑立宗主音義復扶又反而盡俘以歸○秋七月齊陳乞弦施衛甯跪救范氏注陳乞僖子弦施弦多音義跪其委反庚午圍五鹿注五鹿晉邑

九月趙鞅圍邯鄲冬十一月邯鄲降荀寅奔鮮虞趙
稷奔臨注臨晉邑音義降戶江反十二月弦施逆之遂墮
臨音義墮許規反疏正義曰稷初奔臨欲據臨距國今弦
施逆稷欲納之他邑以臨險固故毀
之國夏伐晉取邢任欒逆時陰人孟壺口注八邑晉
告反關駟云讀硯確同時音止孟音于會鮮虞納荀寅于柏人注柏人
地欒在趙國平棘縣西北鄗即高邑縣也路縣東有
壺口關音義邢音刑任音壬欒力官反鄗呼洛反鄗
璞三蒼解詁音曜字林火沃反韋昭呼
也今趙國柏人縣也弦施與鮮虞會也
夏齊侯伐宋注無傳
晉趙鞅帥師伐衛
秋九月癸酉齊侯杵臼卒注再同盟也音義杵昌呂反
臼求又反疏注正義曰襄二十五年崔杼弑莊公而立杵臼昭二
十六年盟于鄟陵定四年于皐鼬是再同盟也昭三
十二年大夫盟于狄泉未
告公而公薨故不數也
冬叔還如齊
閏月葬齊景公注無傳

經五年春城毗注無傳備晉也音義毗頻夷反
夏齊侯伐宋注無傳
晉趙鞅帥師伐衛
秋九月癸酉齊侯杵臼卒注再同盟也音義杵昌呂反
臼求又反疏注正義曰襄二十五年崔杼弑莊公而立杵臼昭二
十六年盟于鄟陵定四年于皐鼬是再同盟也昭三
十二年大夫盟于狄泉未
告公而公薨故不數也
冬叔還如齊
閏月葬齊景公注無傳

傳五年春晉圍柏人荀寅士吉射奔齊初范氏之臣
王生惡張柳朔言諸昭子使為柏人注為柏人注為柏人宰也
昭子范吉射也音義惡烏路反下同柳良久反昭子曰夫非而讎
乎對曰私讎不及公注公家之事也音義夫音扶好呼報反不
廢過惡不去善義之經也臣敢違之及范氏出注出
柏人奔齊音義好呼報反去起呂反張柳朔謂其子爾從主勉
之我將止死王生授我矣注授我死節吾不可以僭
之遂死於柏人注為吉射距晉戰死音義僭子念反後同為于
偽反○夏趙鞅伐衛范氏故也遂圍中牟注衛助范
氏故也○齊燕姬生子不成而死注燕姬景公夫人
不成未冠也音義燕於賢反冠古喚反諸子鬻姒之子荼嬖注
諸子庶公子也鬻姒景公妾荼生安孺子音義鬻音育
荼音舒又音徒又文如反嬖必計反諸大夫恐其為大子也言於公曰
君之齒長矣未有大子若之何公曰二三子閒於憂
虞則有疾疾亦姑謀樂何憂於無君注景公意欲立
荼而未發故以此言塞大夫請音義長丁丈反閒音
閑又音閒廁之

間又如字疾勑覲反本或作瘝乃結反樂音洛疏正義曰公謂羣臣云若間暇於憂虞謂國無憂虞事得閒暇則恐有疾疢疢不得歡樂今既無憂虞又無疾疢亦且謀樂何暇憂予無君公疾使國惠子高昭子立茶注惠子國夏昭子高張寘羣公子於萊注萊齊東鄙邑音義寘之豉反羣或作諸音衆秋齊景公卒冬十月公子嘉公子駒公子黔弁衛公子鉏公子陽生來奔注皆景公子在萊者音義駒音俱黔巨廉反又人音琴鉏仕居反萊人歌之曰景公死乎不與埋三軍之事乎不與謀師乎師乎何黨之乎注師衆也黨所也之往也稱論蓋葵後而為此歌哀羣公子失所音義與音預下同埋七皆反疏注正義曰師衆之往釋詁文也周禮五百家為黨言其共居一所故以黨為名是黨為所也經書閏月葵乃有論此歌稱論明是齊景公長歷閏十一月禮葵乃有論此歌稱論明是葵後傳言冬十月者記公子出奔之月其萊人之歌在公子出奔之後杜以文承十月之下故云蓋耳公羊以為喪以閏數謂通數閏月穀梁云不正其閏也謂喪事不數左氏無傳未知所從○鄭駟秦富而侈嬖大夫而常陳卿之車服於其庭鄭人惡而殺之子思曰詩云不解于位民之攸暨注子思子產子國參也詩大雅攸所也暨息也音義攸音尺氏反又尺氏反惡烏路反解佳賣反暨音許器反疏正義曰詩

大雅嘉樂之篇也言在上者不解惰于其位民之所以得安息馳秦棄位僭上是惰于位也不守其位而能久者鮮矣商頌曰不僭不濫不敢怠皇命以多福注僭差也濫溢也皇暇也言馳秦違詩商頌故受禍音義鮮息淺反濫力暫反溢音逸疏正義曰商殷武之篇歌成湯之德不僭差不濫溢不敢怠惰而自暇以此之故上天命以多福也詩於怠皇之下更云命于下國封建厥福傳言命以多福不復具引詩文取其意耳商頌上言詩下言頌以馳秦於此二詩守違故言違詩與商頌

春秋左氏傳注疏卷五十七考證

楚子陳侯隨侯許男圍蔡疏則是楚封元公為許男也

○元公監本訛作近公今改正

傳邑諸綸○臣召南按後漢郡國志梁國虞有綸城少康邑

傳能布其德而兆其謀以收夏衆撫其官職○金榮祥曰夏衆即帝丘二斟之遺民靡收二國之燼亦其助也官職夏之士大夫播遷者若遺臣靡之類是也

傳而越大於少康○臣召南按伍員所以引夏少康之事者以越為少康之後也會稽之甲循五千大于一成一旅多矣

傳取棘蒲○臣召南按杜氏不注棘蒲所在漢功臣陳武封棘蒲侯注家亦不知所在也

蔡遷于州來○臣召南按州來即漢之下蔡縣也地理志云沛郡下蔡故州來國為楚所滅後吳取之至夫差遷昭侯於此後四世侯齊竟為楚所滅

傳克敵者上大夫受縣下大夫受郡注千里百縣縣有四郡○千監本訛作十今改正

又疏縣有四郡則郡方五十里○臣召南按古者縣大郡小以縣統郡此文是也至戰國以後乃更以郡統縣杜佑通典曰春秋時縣大郡小至戰國則郡大而縣小故甘茂曰宜陽大縣其實郡也

傳下卿之罰也○臣召南按此役簡子將兵必已為上卿故其自誓以下卿之罰

傳孔子在陳聞火曰其桓僖乎○臣召南按漢書五行志曰董仲舒劉向以為此二宮不當立違禮者也桓季氏之所出僖使季氏世卿者也是服虔所本以為說也

傳趙鞅以為討○臣照按萇弘王室大夫有志于強王室即右范氏趙鞅焉得而討之周人殺萇弘以說于晉不競甚矣而其時君子以萇弘為自取謂為違天大義之不明如此然三年化碧忠血猶存使後世莫

不知其為忠則春秋之教也使後世知萇弘之事云何時人之論萇弘云何則左氏之功也後儒每以其時繆悠之論屬之邱明不知邱明紀事者也非斷事者也

傳趙鞅殺士皋夷惡范氏也○臣召南按皋夷即知韓魏所欲以代范氏者也使知躁猶在鞅必不敢殺皋夷傳于定哀間記事甚略是以知躁之卒知瑤之代皆無明文

宋人執小邾子注邾子無道于其民○推尋文義應作小邾子無道于其民各本俱脫一小字

傳為一昔之期○昔監本訛作備今改正

傳使謂陰地之命大夫別縣監尹○臣召南按注不過言蔑以命大夫監治陰地耳非從楚之官名為尹也尚書立政曰三亳阪尹此監尹之說也孔疏楚官稱尹故以尹言之謬矣晉大夫肯從楚官名乎

傳諸子鬻姒之子荼嬖○史記齊世家作寵妾苟姬生子荼

春秋左傳注疏卷五十八 起哀公六年盡十一年

晉杜氏注 唐陸德明音義 孔穎達疏

經六年春城邾瑕注無傳備晉也任城亢父縣北有邾婁城音義瑕音遐任音壬亢苦浪反又音剛父音甫

晉趙鞅帥師伐鮮虞

吳伐陳

夏齊國夏及高張來奔注二子阿君廢長立少既受命又不能全書名罪之也音義長丁丈反少詩照反

叔還會吳于柤注無傳音義柤側加反

秋七月庚寅楚子軫卒注未同盟而赴以名音義軫之忍反

齊陽生入于齊注為陳乞所逆故書入疏注正義曰成十八年傳例曰凡去國國逆而立之曰入此為陳乞私逆既入而立之故依例書入也齊陳乞弒其君荼注荼陳乞之子也音義弒本又作殺荼音徒

冬仲孫何忌帥師伐邾注無傳

宋向巢帥師伐曹注無傳

傳六年春晉伐鮮虞治范氏之亂也注四年鮮虞納荀寅于柏人○吳伐陳復脩舊怨也注元年未得志故也音義復扶又反

楚子曰吾先君與陳有盟不可以不救乃救陳師于城父注陳盟在昭十三年音義父音甫

齊陳乞偽事高國者注高張國夏受命立荼陳乞欲害之故先偽事焉每朝必驂乘焉所從必言諸大夫注言其罪過音義乘繩證反曰彼皆偃蹇寡禮將棄子之命注偃蹇驕敖音義偃於幰反蹇紀晚反敖五報反皆同曰高國得君注

得君寵也必偪我盡去諸固將謀子子早圖之圖之莫如盡滅之需事之下也注需起呂反下同需音須一音懦懦弱持疑也疏正義曰需是懦弱之意懦弱者勸其決斷而盡殺之及朝則曰彼虎狼也見我在子之側殺我無日矣請就之位注欲與諸大夫謀高國故求就之又謂諸大夫曰二子者禍矣恃得君而欲謀二三子曰國之多難貴寵之由盡去之而後君定既成謀矣盡及其未作也先諸作而後悔亦無及也大夫從州牧之牧及諸大夫以甲入于公宮昭子聞之與惠子乘如公戰于莊敗注莊六軌之道音義乘繩證反國人追之國夏奔莒遂及高張晏圉弦施来奔注晏圉魚呂反之子圉施不書非卿音義圉

在城父將救陳卜戰不吉卜退不吉王曰然則死也再敗楚師不如死注前已敗於柏舉今若退還亦是敗疏注正義曰劉炫言卜不吉謂戰當敗再敗當謂今伐更敗也杜言退還亦是敗非也以規杜氏但又不委悉劉以為退還謂是好退而還以規杜非也棄盟逃讎亦不如死死一也其死讎乎命公子申為王不可則命公子啟注申子西結子期啟子閭皆昭王不可則命公子啟注申子西結子期啟子閭皆昭王凡五辭而後許將戰王有疾庚寅昭王攻大冥卒于城父注大冥陳地吳師所在音義冥本又作辭說文宜辭也辭福文冥亡丁反子閭退曰君王舍其子而讓羣臣敢忘君乎從君之命順也注從命許立音義舍音捨立君之子亦順也二順不可失也與子西子期謀潛師閉塗逆越女之子章立之而後還注潛師密發也閉塗不通外使也越女昭王妾章惠王是歲也有雲如衆赤鳥夾日以飛三日楚子使問諸周大史音義夾古合反大音泰下同疏正義曰服虔云諸侯皆有大史主周所賜典籍故曰周大史一日是時往問周大史杜以問周大史於文白明故不煩辭周大史曰其當王身乎注曰為人君不及他國若禜之可移於令尹司馬注禜祭音義

禁音詠襟如羊反王曰除腹心之疾而寘諸股肱何益不穀不有大過天其夭諸有罪受罰又焉移之遂弗禁音義寘之畀反天於表反焉於虔反疏正義曰言已若無大罪天其妄罰有罪受罰必是身有大罪天乃下又焉移之初昭王有疾卜曰河為祟王弗祭大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不越望注諸侯望祀竟內山川星辰音義崇息遂反竟音境江漢睢漳楚之望也注四水在楚界音義睢七餘反漳音章疏注正義曰土地名江經南郡江夏弋陽安豐漢經襄陽至江夏安陸縣入江睢經襄陽至南郡枝江縣入江漳經襄陽至南郡當陽縣入江是四水皆在楚界也禍福之至不是過也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭孔子曰楚昭王知大道矣其不失國也宜哉夏書曰惟彼陶唐帥彼天常注逸書言堯循天之常道音義楚昭王知大道矣本或作天道非夏戶雅反下注同此語在尚書五子之歌書無帥彼天常一句下亦微異有此冀方今失其行亂其紀綱乃滅而亡注滅亡謂夏桀也唐虞及夏同都冀州不易地而亡由於不知大道故音義行如字又下孟反尚書作厥道乃滅而亡尚書作乃底滅亡疏正義曰此夏書五子之歌第三章也彼云惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃底滅亡此多帥彼天常一句又字小異者文經篆隸師讀不同故兩存之賈服孫杜皆不見古文以為逸書解為夏桀之時唯王肅云太康時也案王肅注尚書其言多是孔傳疑肅見古文匿之而不言也堯治平陽舜治蒲坂禹治安邑三都相去各二百餘里俱在冀州統天下四方故云有此冀方也又曰允出茲在茲由已率常可矣注又逸書言信出已則福亦在已○八月齊郎意茲來奔注高國黨陳僖子使召公子陽生注召在七月今在八月下記事之次疏注正義曰經書陽生入齊文在七月之下知其召在七月也今傳在八月下者欲令下接十月立之是記事之次也郎意茲來奔者自以其來奔耳僖子使召陽生自以七月之時別使人召之非遣意茲召也賈逵以傳文相連謂遣意來召又怪其日月錯誤云其說未聞杜以此故為注云高國黨陳僖子使召陽生自以七月之時別使人召之以隔之陽生偪而見南郭且于注且于齊公子鉏在魯南郭音義且子餘反曰嘗獻馬于季孫不入於上乘故又獻此請與子乘之注畏在家人聞其言故欲二人共載以試馬為辭音義上乘繩證反出萊門而告之故注魯郭門也闕止知之先待諸外注闕止陽生家臣子我也待外欲俱去音義闕苦暫反公子曰事未可知反與壬也處注壬陽生子簡公音義壬而林反戒之遂行注戒使

無洩言音義洩息列反逮夜至於齊國人知之注故以昏至不欲令人知也國人知而不言言陳氏得衆音義令力呈反下同僖子使子士之母養之注隱於僖子家內子士母僖子妾與饋者皆入注陳僖子又令陽生隨饋食之人入處公宮音義饋其位反冬十月丁卯立之將盟注盟諸大夫鮑子醉而往其臣差車鮑點曰注點鮑牧臣也差車主車之官音義差所宜反點之廉反又如字此誰之命也陳子曰受命于鮑子遂誣鮑子曰子之命也注命也陳子曰受命于鮑子遂誣鮑子曰子之命也注見其醉故誣之鮑子曰女忘君之為孺子牛而折其齒乎注齒之為孺子牛而折其齒乎不忘君之為孺子牛而折其齒乎注孺子牛折之舌反又市列反注同背音佩後年皆同悼公稽首曰注悼公陽生吾子奉義而行者也若我可不必亡一大夫注言已可並為君必不怨鮑子若我不可不必亡一公子注公子自謂也恐鮑子殺已故要之音義要一遙反義則進否則退敢不唯子是從廢興無以亂則所願也鮑子曰誰非君之子乃受盟注

言陽生亦君之子固可立使胡姬以安孺子如賴注胡姬景公妾也賴齊邑安號也去魯始注茶之母音義去起呂反殺王甲拘江說囚王豹于句竇之丘注隱於僖子家內子景公嬖臣茶之黨也音義拘音俱說音悅句音鉤竇音豆公使朱毛告於陳子曰注朱毛齊大夫微子則不及此然君異於器不可以二器二不匿君二多難敢布諸大夫僖子不對而泣曰君舉不信羣臣乎注舉皆也音義匿其位反乃旦反以齊國之困又有憂注內有飢荒之困又有兵革之憂少君不可以訪是以求長君庶亦能容羣臣乎不然夫孺子何罪毛復命公悔之注悔失言音義少詩照反長丁丈反夫音扶孺或作儒同毛曰君大訪於陳子而圖其小可也注大謂國政小謂殺茶使毛遷孺子於貶不至殺諸野幕之下冀諸侯冒淳注恐貶人不從故毛駐於野張帳而殺之貶齊邑名實以冬殺經書秋者史書秋記始事遂連其死通以冬告魯音義貶他才反又徒來反幕音莫冒音殊冒亡報反淳音純駐中住反

立陽生陽生既立之後方遣朱毛殺荼則荼死在冬經書為秋殺者記陽生初事入齊之始遂連荼死二事通以冬始來告言陽生秋入荼以秋死故竝書於秋也

經七年春宋皇瑗帥師侵鄭音義瑗于眷反

晉魏曼多帥師侵衛

夏公會吳于鄫注鄫今琅琊鄫縣音義鄫本又作繒才稜反

秋公伐邾八月己酉入邾以邾子益來注他國言歸於魯言來外內之辭

宋人圍曹

冬鄭駟宏帥師救曹

傳七年春宋師侵鄭鄭叛晉故也注定八年鄭始叛

○晉師侵衛衛不服也注五年晉伐衛至今未服○

夏公會吳于鄫注吳欲霸中國吳來徵百牢子服景伯對曰先王未之有也吳人曰宋百牢我注是時吳過宋得百牢音義牢力刀反過古禾反君何辱命焉注正義曰周禮大行人云上公九介侯伯七牢子男五牢是常數也若不與必棄疾於我注放棄必疾來伐擊我乃與之太晉大夫過十注晉大夫范鞅也在昭二十一年音義鞅於兩反後如字又戶亙反吳王百牢不亦可乎疏正義曰王制云君

夫過十故吳王自謂合得百牢景伯曰晉范鞅貪而棄禮以大國懼敝邑故敝邑十一牢之君若以禮命於諸侯則有數矣注有常數疏注正義曰周禮大行人云上公九牢侯伯七牢子男五牢是常數也若亦棄禮則有淫者矣注淫過也周之王也制禮上物不過十二注上物天子之牢音義上如字一音時掌反注同疏正義曰周禮掌客云王合諸侯則具十有二牢鄭玄云餼諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼餼之莫適用也以莫適用故用王禮是天子之禮十二牢也郊特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴誠之義也如彼記文諸侯共天子之膳唯一犢耳而得有十二牢者若是天子大禮必以十二為數其餘共王之膳食自用犢為食耳非謂獻大禮者唯一犢也以為天之大數也注天有十二次故制禮象之今棄周禮而曰必百牢亦唯執事吳人弗聽景伯曰吳將亡矣棄天而背本注違周為背本疏正義曰棄十二之數為不與必棄疾於我注棄天違周禮是背本

牢語召季康子注語吳大夫康子使子貢辭太宰嚭曰國君道長注蓋言君長大於道路音義長丁丈反注及下注同而大夫不出門此何禮也對曰豈以為禮畏大國

也注畏大國不敢虛國盡行大國不以禮命於諸侯苟不以禮豈可量也寡君既共命焉其老豈敢棄其國大伯端委以治周禮仲雍嗣之斷髮文身贏以為飾豈禮也哉有由然也注大伯周大王之長子仲雍大伯弟也大伯仲雍讓其弟季歷俱適荊蠻遂有民衆大伯卒無子仲雍嗣立不能行禮致化故效吳俗言其權時制宜以辟災害非以為禮也端委禮衣也音義共音恭大伯音泰注同斷丁管反贏本又作倮力果反效戶孝反疏注正義曰大伯及仲雍皆周大王之子而王季歷之兄也季歷賢而有聖子昌大王欲立季歷以及昌於是大伯仲雍二人乃奔荊蠻文身斷髮示不可用大伯之奔荊蠻自號句吳荊蠻義之從而歸之千餘家立為吳大伯大伯卒無子弟仲雍立是說大伯仲雍適吳之由也魯人不堪吳責故舉吳之上祖以許之二人同時適吳而大伯端委仲雍斷髮者大伯初往未為彼君故服其本服自治周禮及仲雍居民歸稍多既為彼君宜從彼俗曲禮云君子行禮不求變俗仲雍為彼人主不能行周人之禮致中國之化故文身斷髮放效吳俗言其權時制宜以辟災害非以為禮也漢書地理志云越人文身斷髮以辟蛟龍之害應劭曰常在水中故斷其髮文其身以象龍子故不見傷害杜言辟害辟此蛟龍之害大伯之時未有周禮言治周禮者謂治其本國岐周之禮非周公所制禮也贏以為飾者贏其身體以文身為飾也端委禮衣者王肅云委貌之冠玄端之衣也此傳言大史記云二人皆文身斷髮自辟害耳史記以為示不可用二人亡去遠適荊蠻則周人不知其處何以須示不可用也哲皆馬遷誤耳反自鄙以吳為無能為也注棄禮知其不能霸也○季康子欲伐邾乃饗大夫以謀之子服景伯曰小所以事大信也大所以保小仁也背大國不信注大國吳也伐小國不仁民保於城城保於德失二德者危將焉保注二德信與仁也音義焉於虔反孟孫曰二三子以為何如注怪諸大夫不言故指問之惡賢而逆之注孟孫景伯欲使大夫不逆其言惡猶安也音義惡烏路反對曰禹合諸侯於塗山執玉帛者萬國注諸大夫對也諸侯執玉附庸執帛塗山在壽春東北疏注正義曰周禮大宗伯云以玉作五瑞以等邦國公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧是諸侯執玉也典命云諸侯之適子未誓於天子以皮帛繼子男附是世子執帛也知附庸執帛者以世子既繼子男附庸君亦繼子男公之孤四命以皮帛視小國之君附庸無爵雖不得同於子男其位不卑於世子與公之孤也諸侯世子各稱朝附庸君亦稱朝是與世子相似故知執帛也且附庸是國此言執玉帛者萬國國而執帛唯附庸耳知附庸君此唯言附庸君者以傳云禹合諸侯世子附庸君也案尚書有三帛公之孤諸侯世子附庸執帛也端委禮衣者王肅云禹合

諸侯又云執玉皆據君身言之故不數世子及孤也下云萬國故唯據附庸言之王制云不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸鄭玄云不合謂不朝會也小城曰附庸附庸者以國事附於大國未能以其名通也如彼云附庸不得朝會而禹會萬國有附庸者附庸不得特達天子耳禹會諸侯諸國盡至附庸從其所附之國共見天子故有執帛者言萬國者舉盈數耳鄭玄注尚書以為數正滿萬國紫益稷州十有二師鄭以為每一師領百國州十有二師則每州千二百國畿外八州總九千六百國其餘四百國在畿內州得有千二百國者以唐虞土方萬里九州之內地方七千里七七四十九為方千里者四十九其一為畿內餘四十八州分之州各有千里之方六以千里之方二為方百里之國二百又以千里之方二為七十里之國四百又以千里之方二為五十里之國八百總為一千四百國去其方五十里之國二百是州別千二百國也鄭玄云畿內四百國者皆謂五十里國也杜云諸侯執玉附庸執帛是與鄭異也尚書傳云百里之方三為國七有奇以百里之方一為國七十有奇則千里之方三為國七有奇有百里之方二在又以百里之方一為五十里之國四十里之方二在又以百里之方一為五十里之國二仍有二有奇知者但方百里者為方十里者百若方七十里之國唯有七七四十九是為七十里之國二仍有

義析音託以兩木相擊以行夜也字又作檛同聞音問又如字 疏正義曰易繫辭云重門擊柝以待暴客鄭玄云手持兩木以相敵是為擊柝守備警戒也 **吳二千里不三月不至何及於我且國內豈不足以拒魯成子以茅叛注高平西南有茅鄉亭師遂入邾處其公宮衆師畫掠注虜掠取財物也音義畫音中救反掠音亮 邾衆保于繹注繹邾山也在鄒縣北音義繹音亦鄒側留反 師宵掠以邾子益來注益邾隱公也晝夜掠傳言廉子無法獻于亳社注以其亡國與殷同囚諸負瑕負瑕故有繹注**

衆加之可乎注孟孫忿答大夫令魯德無以勝邾但欲恃衆可乎言不可疏注正義曰傳於異人之言更論語之文此類多矣雖原上無曰要言與大夫對反不得為大夫之辭故以為孟孫忿答大夫也服虔以上二句亦為孟孫之言謂諸大夫誠知伐邾必危何故不早言也杜以上屬為便唯以此句為孟孫言耳不樂而出注季孟意異佞直不同故罷饗音義樂音岳一音洛 秋伐邾及范門注邾郭門也猶聞鐘聲注邾不櫟寇音義櫟魚呂反 大夫諫不聽茅成子請告於吳注成子邾大夫茅夷鴻不許曰魯擊柝聞於邾注言以近音

負瑕魯邑高平南平陽縣西北有瑕丘城前者魯得邾之繹民使在負瑕故使相就以辱之邾茅夷鴻以東帛乘韋自請救於吳注無君命故言自音義乘繩證反下及注同曰魯弱晉而遠吳馮恃其衆注馮依音義馮皮冰反注同而背君之盟辟君之執事注辟陋音義辟匹亦反注同以陵我小國邾非敢自愛也懼君威之不立君威之不立小國之憂也若夏盟於鄫衍注鄫衍即鄫也鄫盟不書吳行夷禮禮儀不典非所以結信義故不錄秋而背之成求而不違注言魯成其所求無違逆也四方諸侯其何以事君且魯賦八百乘君之貳也注貳敵也魯以八百乘之賦貢於吳言其國大邾賦六百乘君之私也注為私屬以私奉貳唯君圖之吳子從之注為明年吳伐我傳○宋人圍曹鄭桓子思曰宋人有曹鄭之患也不可以不救注桓謚冬鄭師救曹侵宋初曹人或夢衆君子立于社宮注社宮社也疏正義曰曹人夢見多人不識姓名故唯云衆君子也服虔云衆君子諸國君妾耳而謀亡曹曹叔振鐸請待公孫彊許之注振鐸曹始祖音義鐸洛反注同彊其良反曰旦而求之曹無之戒其子曰我死爾聞公孫彊為政必去之及曹伯陽即位好田弋曹鄙人公孫彊好弋獲白鴈獻之且言田弋之說說之因訪政事大說之有寵使為司城以聽政夢者之子乃行彊言霸說於曹伯曹伯從之乃背晉而奸宋宋人伐之晉人不救築五邑於其郊曰黍丘揖丘大城鍾邢注為明年入曹傳也梁國下邑縣西南有黍丘亭音義好呼報反下同弋以職反繳射也之說如字說之音悅下大說同霸說如字一音始銳反奸音干揖音集一音於入反邗音于疏正義曰周禮司弓矢云矰矢用諸弋射弋飛鳥說文云繳生絲也謂用生絲為繩繫矢以射鳥也之矰矰高也可以

經八年春王正月宋公入曹以曹伯陽歸注曹人背晉而奸宋是以致討宋人既還而不忍褚師之詬怒而反兵一舉滅曹滅非本志故以入告音義褚中吕反詬呼豆反疏注義曰傳例曰不有其地曰入案傳宋實滅曹而有之經書為入故杜原其事而解之吳伐我

夏齊人取讙及闡注不書伐兵未加而魯與之邑闡在東平剡縣北音義讙音歡闡尺善反疏正義曰公羊穀梁以為邾子益益是齊甥畏齊故賂之非左氏意也

歸邾子益于邾

秋七月

冬十有二月癸亥杞伯過卒注無專未同盟而赴以名音義過古禾反疏正義曰世族譜云僖公過悼公曾孫案悼公祖文公以昭六年卒父平公以昭二十四年卒悼公以定四年卒未應有曾孫之國也杞世家僖公過是悼公之子疑譜誤

齊人歸讙及闡注不言來命歸之無官使也音義使所吏反

傳八年春宋公伐曹將還褚師子肥殿注子肥宋大夫音義殿丁練反下注同曹人詬之不行注詬言辱也不行殿兵止也音義詬本又作詢呼豆反罟力智反反之遂滅曹執曹伯及司城彊以歸殺之注終曹人之夢○吳為邾故將伐魯問於叔孫輒注問可伐否輒故魯人音義為于偽反下注為之同疏正義曰定十二年叔孫輒與公山不狃帥費人以襲魯兵敗奔于齊後自齊奔吳吳子令問之叔孫情注有大國名無情實伐之必得志焉退而告公山不狃注不狃亦故魯人音義狃女九反公山不狃曰非禮也君子違不適讎國注違奔亡也疏正義曰謂有故而去者也本國於己無大讎怨已無報怨之心則違而不適讎國武王數紂之罪以告衆云撫我則后虐我則讎若父本無罪而枉被誅殺如伍員之徒忠在復讎適讎亦可矣不得以此言格之也若父以罪而受誅者如闔廬之故卒亦不敢怨也末臣而有伐之奔命焉死之可也注末臣所適之國若有伐本國者則可還奔命死其難音義難乃旦反疏注正義曰既臣之後則身是新君之臣性命非復己有故不復得為舊君死節也若未有臣服則舊君之恩未絕故可還奔舊君之命死其難也言奔命則有命乃奔之若命不及亦不當還所託也則隱注曾所因託則為之隱惡音義曾在增反且夫人之行也不以所惡廢鄉注不以其私怨惡廢棄其鄉黨之好音義夫音符行下孟反又如字惡烏路反又如字注同好呼報反下文好焉同令子以小惡而欲覆宗國不亦難乎注輒魯公族故謂之宗國音義覆芳服反若使子率子必辭王將使我子張病之注子張輒也疏正義曰率謂在軍前引道率領先行

非為軍之將帥也故不狃云子辭王將使我以其知魯道者唯此二人故也王問於子洩注子洩不狃音義洩息列反又作泄對曰魯雖無與立注緩時若無能自立必有與斃注急則入人知懼皆將同死戰音義斃婢世反諸侯將救之未可以得志焉晉與齊楚輔之是四讎也注與魯而四夫魯齊晉之屑屑亡齒寒君所知也不救何為三月吳伐我子洩率故道險從武城注故由險道欲使魯民備絶句初武城人或有因於吳竟田焉注絶句音義子洩率絶句故道險竟音境僑其驕反拘鄫人之漚菅者曰何故使吾水滋注鄫人亦僑田吳滋濁也音義拘音俱下同漚烏豆反菅顏反滋音玄本又作茲子緰反字林云黑也及吳師至拘者道之以伐武城克之注鄫人教吳必可克音義道音導王犯嘗為之宰濮臺子羽之父好焉國人懼注王犯吳大夫故嘗奔魯為武城宰濮臺子羽武城人孔子弟子也其父與王犯相善國人懼其為內應音義濮音卜應對之應疏正義曰杜意以伐武城克之謂語吳人云若伐武城必可克之吳人王犯嘗為武城之宰與濮臺子羽之父相善國人懼者謂武城邑懼子羽為吳內應劉炫以為實克武城之人皆據武城而言故知恐為武城內應傳載漚菅事者說來伐武城之由劉妄生異見而規杜非也懿子謂景伯若之何對曰吳師來斯與之戰何患焉且召之而至又何求焉注言犯盟伐邾所以召吳吳師克東陽而進舍於五梧明日舍於蠶室注三邑魯地公賓庚公甲叔子并析朱于夷獲叔子與析朱鉏注公賓庚公甲叔子并析朱鉏為三人皆同車傳互言之音義析星歷反注及下同獻於王王曰此同車必使能國未可望也注同車能俱死是國能使人故不可望得明日舍于庚宗遂次於泗上微虎欲宵攻王舍注微虎魯大夫音義泗音四私屬徒七百人三踊於幕庭注於帳前設格令士試踴之音義屬音燭幕亡博反格更百反令力呈反踊羊灼反卒三百人有若與焉注卒終也終得三百人任行有若孔子弟子與在三百

人中音義與音預注及稷門之內注三百人行至稷門內或謂季孫曰不足以害吳而多殺國士不如已也乃止之吳子聞之一夕三遷注畏徼虎音義三息暫反吳人行成注求與魯成將盟景伯曰楚人圍宋易子而食析骸而爨注在宣十五年音義骸戶皆反本又作骨爨七亂反猶無城下之盟我未及虧而有城下之盟是棄國也吳輕而遠不能久將歸矣請少待之弗從景伯負載造於萊門注以言不見從故負載書將欲出盟音義

虧去危反輕遣政反載如字或音戴造七報反萊音來疏注正義曰劉炫云載人為之何由復出魯國又載書數簡之文耳何須負之且諸言載書未有單稱載者以為負載器物欲往質於吳以規杜令杜知負載是負載書者以周禮司盟掌盟載之事故傳云士莊子為載書此上有將盟之文下即云負載之事故知是載書也劉以負載謂肯負器物然則景伯魯之大夫親自負物不近人情而規杜過非也乃請釋子服何於吳吳人許之以王子姑曹當之而後止注釋舍也魯人不以盟為了欲因留景伯為質於吳既得吳之許復求吳王之子以交質吳人不欲留王子故遂兩止音義質音致下同復扶又反吳人盟

而還注不書盟恥吳夷○齊悼公之來也注在五年季康子以其妹妻之即位而逆之季魴侯通焉注魴侯康子叔父音義妻七計反魴音房女言其情弗敢與也齊侯怒夏五月齊鮑牧帥師伐我取讙及闡○或譖胡姬於齊侯注胡姬景公妾曰安孺子之黨也六月齊侯殺胡姬注傳言齊侯無道所以不終○齊侯使如吳請師將以伐我乃歸邾子注齊未得季姬故請師也吳前為邾討魯懼二國同心故歸邾子音義為于偽反

邾子又無道吳子使大宰子餘討之注子餘大宰嚭因諸樓臺栝之以棘注栝擁也音義栝古活反擁於勇反使諸大夫奉大子革以為政注革邾大子桓公也為十年邾子來奔傳○秋及齊平九月臧賓如如齊涖盟注賓如臧會子齊閭丘明來涖盟注明閭丘嬰之子也盟不書諱辱之疏注正義曰魯以涵女見伐喪邑又屈服求盟是可恥之事二盟皆不書者諱其恥而畧之且逆季姬以歸嬖注季姬魴侯所通者鮑牧又謂聲公子曰使女有馬千乘乎注有馬千乘

乘使為君也鮑牧本不欲立陽生故諷動羣公子音義女音汝乘繩證反注及下同諷方鳳反公子憖之公謂鮑子或譖子子姑居於潞以察之注潞齊邑音義憖音素潞音路若有之則分室以行若無之則反子之所出門使以三分之一行半道使以二乘及潞縻之以入遂殺之注縻亦束縛音義縻武丁反○冬十二月齊人歸謹及闡季姬孌故也

經九年春王二月葬杞僖公注無傳三月而葬速

宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘注書取覆而敗之雍丘縣屬陳留音義雍於勇反疏注正義曰莊十一年傳例曰覆而敗之其師釋例曰覆者謂威力無備若羅網之所掩覆一軍皆見禽制故以取為文專制之辭也案傳鄭師圍宋雍丘宋皇瑗復於鄭師之外築壘使合表裏受敵無處可逃子姚救之又大敗而宋師乃號令使有能者無死是其合軍盡禽敵人制其死命是於例正合書取也

夏楚人伐陳

秋宋公伐鄭

冬十月

傳九年春齊侯使公孟綽辭師于吳注齊與魯平故辭吳師音義綽昌灼反本又作卓同吳子曰昔歲寡人聞命今又革之不知所從將進受命於君注為十年吳伐齊傳○鄭武子賸之嬖許瑕求邑無以與之注賸罕達也瑕武子之屬音義賸以證反請外取許之注瑕請取於他國故圍宋雍丘宋皇瑗圍鄭師注許瑕師每日遷舍注作壘壁成輒徙舍合其圍音義壘力軌反壁七計反壘合鄭師哭子姚救之大敗注子姚武子賸也二月甲戌宋取鄭師于雍丘使有能者無死注惜其能也以郊張與鄭羅歸注鄭之有能者音義郊古洽反又音甲○夏楚人伐陳即吳故也○宋公伐鄭注報雍丘疏正義曰虛舉經文者為下趙鞅救鄭起并以終上取鄭師之事也○秋吳城邗溝通江淮注於邗江築城穿溝東北通射陽湖西北至末口入淮通糧道也今廣陵邗江是音義邗音寒射食亦反又音亦○晉趙鞅卜救鄭遇水適火注水火之兆疏正義曰服虔云兆南行適火卜法橫者為土立者為木邪向經者為金背經者為火因兆而細曲者為水占諸史趙史

墨史龜注皆晉史史龜曰是謂沈陽注火陽得水故沈可以興兵注兵陰類也故可以興兵利以伐姜不利子商注姜齊姓子商謂宋伐齊則可敵宋不吉史墨曰盈水名也子水位也注趙鞅姓盈宋姓子水盈坎乃行子姓又得北方水位疏注正義曰泰本紀泰趙世家云趙氏之先與秦同祖伯翳後世為蜚廉蜚廉有子二人一曰惡來其後為秦一曰季勝其後為趙今卜趙鞅伐宋故以贏子二姓為占也名位敵不可干也注二水俱盛疏注正義曰泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉帝乙紂父也易之文也既引其文又解其意故言不可干炎帝為火師注神農有火瑞以火名官伯翳之後為贏姓也

姜姓其後也水勝火伐姜則可史趙曰是謂如川之滿不可游也注既盈而得水位故為如川之滿不可游言其波流盛音義游音由馮皮冰反鄭方有罪不可救也注鄭以嬖寵伐人故以為有罪救鄭則不吉不知其他注救鄭則當伐宋故不吉也陽虎以周易筮之遇泰☰☷注乾下坤上泰之需☵☰注乾下坎上需

泰六五變音義需音須疏正義曰乾下坤上泰乾為天坤為地地在上天在下象曰天地交泰泰者大也天地交而萬物大通故名此卦為泰乾下坎上需象曰需須也言雲在天上須散而為雨故名此卦為需

曰帝乙歸妹以祉元吉帝乙紂父立為天子故稱帝乙陰而得中有似王者嫁妹得如其願受福祿而大吉音義祉音恥疏注正義曰泰六五曰帝乙歸妹以祉元吉易之文也既引其文又解其意帝乙紂父殷本紀文也易之文位五為天子故於六五之文稱帝乙也其象曰以祉元吉中以行願也六是陰爻也五是上體之中居天子之位陰而得中有似王者嫁妹得如其願受福祿而大吉王弼云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也杜說與彼同案易稱高宗伐鬼方者實伐之帝乙歸妹者實嫁之其女有賢德名聞昭著故得載之易象但書典散亡不知嫁與何人為誰之妻

微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也注宋鄭為婚姻甥舅之國宋為微子之後今卜得帝乙卦故以為宋吉疏正義曰宋鄭異姓必嫁往來或何時實有親故為甥舅輒言甥舅者言其婚姻勢敵敵則無以相傾宋有福鄭必衰言鄭不可助也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止注吉在彼則我伐之為不吉○冬吳子使來徵師伐齊注前年齊與吳謀伐魯齊既與魯成而止故吳恨之反為魯謀伐齊音義徵音

景

經十年春王二月邾子益來奔疏正義曰八年歸邾子益于邾傳云邾子又無道吳子使大宰子餘討之因諸樓臺榭之以棘蓋將拘執而來適魯傳稱齊侯歸吳而囚之今言來奔當是自拘也遂奔齊經不復書其奔齊既至魯而更復奔他國者凡諸來奔既至魯而不復書齊慶封亦是也

公會吳伐齊注書會從不與謀音義與音預疏注正義曰往年吳來做師是與我謀也而從不與謀止當言會故從不與謀之文

三月戊齊侯陽生卒注以疾赴故不書弒音義弒申志反疏注正義曰傳稱齊人弒悼公而經書卒是以疾死赴也襄七年鄭伯髡頑卒于鄆傳稱子駟使賊夜弒僖公而以疾死赴故不書弒也八年臧賓如如齊泣盟齊閭丘明來位盟是再同盟故赴以名杜不言畧之

夏宋人伐鄭注無傳

晉趙鞅帥師侵齊

五月公至自伐齊注無傳

葵齊悼公注無傳

衛公孟彄自齊歸于衛注無傳書歸齊納之音義彄古侯反疏注正義曰定十四年衛公孟彄出奔鄭自鄭奔齊今自齊歸衛也成十八年傳例曰凡去其國諸侯納之曰歸此書自齊歸知是齊納之

薛伯夷卒注無傳赴以名故書疏注正義曰定十三年薛弒其君比此夷當代為君嗣夷未同盟而赴以名故書

秋葵薛惠公注無傳

冬楚公子結帥師伐陳

吳救陳注季子不書陳人來告不以名疏注正義曰傳于救陳即是季札也札以襄二十九年來聘書名則此亦宜書名今不書者陳人來告不以名也

傳十年春邾隱公來奔齊甥也故遂奔齊注終子貢之言公會吳子邾子郯子伐齊南鄙師于鄎注鄎齊地邾郯不書兵并屬吳不列於諸侯音義鄎音談鄎音息并必政反齊人弒悼公赴于師注以說吳音義弒申志反吳子三日哭于軍門之外徐承帥舟師將自海入齊齊人敗之吳師乃還注承吳大夫○夏趙鞅帥師伐齊注經

書侵以侵告大夫請卜之趙孟曰吾卜於此起兵注謂往歲卜伐宋不吉利以伐姜故今興兵事不再令注再令瀆也卜不襲吉注襲重也音義重直龍反又直用反行也於是乎取犂及轅注犂一名隰濟南有隰陰縣祝阿縣西有轅城音義犂力兮反人力之反轅音袁一音于眷反隰音習本或作濕音同疏注正義曰犂即犂丘也二十三年傳稱齊晉戰于犂丘知伯親擒顏庚即涿聚也二十七年陳成子召顏涿聚之子普曰隰之役而父死焉是

注二子叔孫孟孫也二子不可求曰若不可則君無出一子帥師背城而戰不屬者非魯人也注屬臣屬也言不戰為不臣魯之羣室衆於齊之兵車注羣室都邑居家一室敵車優矣子何患焉二子之不欲戰也宜注二子之不欲戰義也宜絕句當子之身齊人伐魯而不能戰子之恥也大不列於諸侯矣季孫使從於朝注使冉求隨已之公朝侯於黨氏之溝注黨氏溝朝中地名音義黨音掌武叔呼而問戰焉注問冉求對曰君子有遠慮小人何知懿子強問之對曰小人慮材而言量力而共者也注言子所問非已材力所及故不能言音義強其丈反共音恭武叔曰是謂我不成丈夫也注知冉求非已不欲戰故不對音義不成丈夫也本或作大夫非是退而蒐乘注蒐所求反乘繩證反閱音悅孟懿子之子武伯縶音義縶陟立反孟孺子洩帥右師注孺子孟懿子之注孺子洩帥右師音義洩息列反

冉求帥左師管周父御樊遲為右注樊遲魯人孔子弟子樊須音義父音甫季孫曰須也弱有子曰就用命焉注雖年少能用命有子冉求也音義少詩照反季氏之甲七千冉有以武城人三百為己徒卒注步卒精兵音義辛子忽反注同老幼守宮次于雩門之外注南城門也音義雩音于五日右師從之注五日乃從言不欲戰公叔務人注務人公為昭公子見保者而泣注保守城者曰事克注縣役煩音義縣本或作係同音遥政重注賦稅多上不能謀士不能死何以治民吾既言之矣敢不勉乎注既言人不能死已不敢不死師及齊師戰于郊齊師自稷曲注稷曲郊地名師不踰溝樊遲曰非不能也不信子也請三刻而踰之注與衆三刻約信如之衆從之注如樊遲言乃踰溝師入齊軍注冉求帥右師奔齊人從之注逐右師陳璧陳莊涉泗注二陳齊大夫音義璧古狄反泗音四孟之側後入以為殿注孟氏族也字反音義殿丁練反抽矢策其馬曰馬不進也注不欲伐善音

義抽勅留反策初革反本或作筴林不狃之伍曰走乎注不狃魯士五人為伍敗而欲走不狃曰誰不如注我不如誰而欲走音義誰不如如字一音而庶反注同曰然則止乎不狃曰惡賢注言止戰惡足為賢皆無戰志音義惡音烏注同徐步而死注徐行而死言魯非無壯士但季孫不能使師獲甲首八十注冉求所得齊人不能師注不能整其師宵諜曰齊人遁注諜間也音義諜音牒遁徒困反間閒厠之間冉有請從之三季孫弗許孟孺子語人曰我不如顏羽而賢於邴洩注二子與孟孺子同車音義語魚據反子羽銳敏注子羽顏羽銳精也敏疾也言欲戰我不欲戰而能默注心雖不欲口不言奔音義默本亦作嘿亡北反洩曰驅之注言驅馬欲奔公為與其嬰僮汪錡乘皆死皆殯之注皆俱也音義嬰必計反僮本亦作童音同汪烏黃反錡渠綺反乘繩證反孔子曰能執干戈以衛社稷可無殤也注時人疑童子當殤音義殤音商八歲至十九歲為殤疏注正義曰喪服大功章云女子子之長殤中殤傳曰何以大功未成人也年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下皆為無服之殤是其異於成人也冉有用矛於齊師故能入其軍孔子曰義也注言能以義勇不書戰不皆陳也不書敗勝負不殊音義矛亡侯反陳直覲反○夏陳轅頗出奔鄭初轅頗為司徒賦封田以嫁公女注封內之田悉賦稅之有餘以為己大器注大器鍾鼎之屬國人逐之故出道渴其族轅咺進稻醴粱糗服脯焉注糗乾飯也音義糗況久反稻醴音禮以稻米為醴粱米為之一音呂紹反服脯丁亂反字亦作鍛加藍桂曰周禮酒正辨五齊之名二曰醴齊鄭玄云醴猶體也成而汁滓相將如今之恬酒矣則醴是濁酒也月令作酒云秫稻必齊是以稻為醴也釋草云藆赤苗芑白苗郭璞曰今之赤粱粟白粱粟皆好穀也內則鄭玄注云服脯捶脯施薑桂也喜曰何其給也對曰懼先行注恐言不從先見逐○為郊戰故公會吳子伐齊注欲以報也音義為于偽反五月克博壬申至于嬴注博嬴齊邑也二縣皆屬泰山音義嬴音盈中軍從王注吳中軍昏

門巢將上軍王子姑曹將下軍展如將右軍注三將
吳大夫齊國書將中軍高無平將上軍宗樓將下軍
陳僖子謂其弟書爾死我必得志注書子占也欲獲
死事之功宗子陽與閭丘明相厲也注相勸厲致死
子陽宗樓也桑掩胥御國子注國子國書公孫夏曰
二子必死注亦勸免之音義夏戶雅反將戰公孫夏命其
徒歌虞殯注虞殯送葬歌曲也喪者哀也送葬歌曲竝不解虞
殯之名禮啟殯而葬葬則下棺及日中而虞蓋以啟殯必死音義疏正義
引賈逵云虞殯遣殯歌詩杜云送

殯將虞之歌謂之虞殯歌者樂也送葬者哀也送葬
有歌者蓋挽引之人為歌聲以助哀今之挽歌是也
舊說挽歌漢初田橫之臣為之據此挽歌之有久矣
晉初荀勗制禮以吉凶不雜送葬不宜有歌去之孳
虞殯之云詩云君子作歌惟以告哀葬之有歌不為害也復存之
舍玉注子行陳逆也具舍玉亦示必死音義行如字又戶郎
反舍戶暗反又作唅　公孫揮命其徒曰人尋約吳髮短注約
纏也八尺為尋吳髮短欲以纏貫其首音義揮許韋反東
郭書曰三戰必死於此三矣注三戰夷儀五氏與今
使問弦多以琴注弦多齊人也六年奔魯問遺也音

義遺唯季反疏正義曰禮以物遺人謂之問二十六年衛
出公使以弓問子贛論語云問人於他邦
皆是也曰吾不復見子矣注言將死戰陳書曰此行也
吾聞鼓而已不聞金矣注鼓以進軍金以退軍不聞
金言將死也傳言吳師彊齊人皆自知將敗疏注正義曰
周禮大司馬教大閱之禮云中軍以鼙令鼓鼓人皆
三鼓車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止鳴鐃
且郤鄭注云凡進軍退軍鼓鐲同其所異者廢鐲而
鳴鐃耳如鄭此言則進退皆有金鼓而杜云鼓以進
軍金以退軍者周禮是教戰之法其臨敵之時欲戰
則先擊鼓以動之欲退則先擊金以靜之故云之故句
役公將鼓之是欲戰擊鼓也此傳云吾聞鼓而已不聞金矣是欲退擊金也甲戌戰于艾

陵展如敗高子注齊上軍敗國子敗胥門巢注吳上
軍亦敗王卒助之大敗齊師獲國書公孫夏閭丘明
陳書東郭書革車八百乘甲首三千以獻于公注公
以兵從故以勞公音義卒子忽反乘繩證反從才用反又如字勞力報反將
戰吳子呼叔孫注叔孫武叔州仇曰而事何也注問
何職對曰從司馬注從吳司馬所命王賜之甲劒鈹
曰奉爾君事敬無廢命叔孫未能對衛賜進注賜子
貢孔子弟子音義鈹普悲反疏正義曰子貢衛人故稱衛賜曰州仇奉

甲從君而拜注拜受之公使大史固歸國子之元注歸於齊也元首也吳以獻魯實之新篋麇之以玄纁注麇麕也音義實之鼓反篋古協反麇音尉別本作麇以玄纁許云反本亦作勲加組帶焉實書于其上曰天若不識不衷何以使下國注言天識不善故殺國子音義組音祖衷音忠○吳將伐齊越子率其衆以朝焉王及列士皆有饋賂吳人皆喜唯子胥懼曰是豢吳也夫注豢養也若人養犧牲非愛之將殺之音義饋其位反或作餽賂音路豢音患夫音扶諫曰越在我心腹之疾也壤地同而有欲於我注欲得吳夫其柔服求濟其欲也不如早從事焉注從事擊之得志於齊猶獲石田也無所用之注石田不可耕越不為沼吳其泯矣使醫除疾而曰必遺類焉者未之有也盤庚之誥曰其有顛越不共則劓殄無遺育無俾易種于茲邑注盤庚商書也顛越不共從橫不承命者也劓割也殄絕也育長也俾使也易種轉生種類音義劓魚器反殄大典反俾必爾反誥古報反共音恭注同從子容反長丁丈反○疏注正義曰彼文云顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑此傳字少於彼引之畧也孔安國云顛殞越隊也不恭不奉上命孔言殞隊謂受言從橫不承命謂其人性自顛越小異也刑名以截鼻為劓劓是割也珍絕也育長俾使皆釋詁文也易謂轉易無使轉生種類不令更有惡子孫也是商所以興也今君氏為王孫氏注私使人至齊屬其子改姓為王孫欲以辟吳禍音義使所吏反屬音燭注及下同反屬鏤以死注艾陵役也屬鏤劒名音義鏤力俱反又力侯反將死曰樹吾墓槚槚可材也吳其亡乎三年其始弱矣盈必毀天之道也注越人朝之伐齊勝之盈之極也為十三年越伐吳起音義槚古雅反本名疏正義曰吳語云子胥將死曰縣吾目於吳門以見越人之入吳國之亡也遂自殺王愠曰孤不使大夫得有見也乃使取申胥之尸盛以鴟夷而投之於江賈逵云鴟夷革囊也○秋季孫命脩守備曰小勝大禍也齊至無日矣注善有備音義脩守手又反○冬衛大叔疾出奔宋注疾即齊也初疾娶于宋子朝注子朝宋人仕衛為大夫音義朝如字其娣嬖注娣所娶女之娣

子朝出注出奔孔文子使疾出其妻而妻之疾使侍人誘其初妻之娣寘於犂注犂衛邑音義妻之七計反犂力分反而為之一宮如二妻文子怒欲攻之仲尼止之遂奪其妻或淫于外州外州人奪之軒以獻注外州衛邑軒車也以獻於君恥是二者故出衛人立遺使室孔姞注遺疾之弟孔姞孔文子之女疾之妻音義姞其乙反又其吉反疾臣向魋注為宋向魋臣音義魋徒回反納美珠焉與之城鉏注城鉏宋邑宋公求珠魋不與由是得罪及桓氏出注出在十四年城鉏人攻大叔疾衛莊公復之注聽使還使處巢死焉殯於郔終言疾之失所也巢郔少禘皆衛地音義郔音云少詩照反禘大計反初晉悼公子慙亡在衛使其女僕而田注僕御田獵音義慙魚覲反一作整征領反大叔懿子止而飲之酒注懿大叔疾音義聘匹政反悼子即位故夏戊為大夫注夏戶雅反下同戊音茂悼子之甥音義夏戶雅反下同戊音茂悼子注悼子大子大叔儀之孫音義飲於鴆反遂聘之生悼子注悼子大

削其爵邑孔文子之將攻大叔也訪於仲尼仲尼曰胡簋之事則嘗學之矣注胡簋禮器名夏曰胡周曰簋音義簋音軌疏注正義曰胡簋行禮所用之器故以胡言禮事論語衛靈公問曰俎豆之事意亦同也明堂位說四代之器云有虞氏之兩敦夏后氏之四連殷之六胡周之八簋如記文則夏殷名連殷器名瑚而包咸鄭玄等注論語賈服等注此傳皆云夏曰瑚杜亦同之或別有所據或相從而誤甲兵之事未之聞也退命駕而行曰鳥則擇木豈能擇鳥注以鳥自喻疏正義曰對靈公軍旅之事未之學也其意亦與此同軍旅甲兵以治國之具也此以文子非禮欲國內用兵靈公空問軍陳故拉不答非輕甲兵也文子遽止之曰圉豈敢度其私訪衛國之難也注圉文子名度謀也音義遽其據反度待洛反注及下同難乃旦反將止注仲尼止魯人以幣召之乃歸注於是自衛反魯樂正雅頌各得其所疏正義曰孔子世家云季康子使公華公賓公林以幣迎孔子孔子歸是也○季孫欲以田賦注丘賦之法因其田財通出馬一匹牛三頭今欲別其田及家財各為一賦故言田賦音義賦音別如字一音彼列反疏注正義曰司馬法方里為井四井為邑四邑為丘丘出馬一匹牛三頭四丘為甸甸乃有馬四匹牛十二頭是為革車一乘今用田賦必改其舊但不知若何用之賈逵以為欲令一井

之間出一丘之稅井別出馬一匹牛三頭若其如此則一丘之內有一十六井其出馬牛乃多於常一十六倍且直云用田賦何知使井為丘也杜以如此則賦稅大多非民所能給故改之舊制丘賦之法田之所收及家內資財井共一馬三牛今欲別其田及家田之所收更出一馬三牛是為所出倍於常也舊資各為一賦計一丘民之家資令出一馬三牛又計田與家資同賦今欲別賦其田故言欲以田賦也使

冉有訪諸仲尼仲尼曰丘不識也三發注三發問卒曰注卒終也子為國老待子而行若之何子之不言也仲尼不對注不公答而私於冉有曰君子之行也注行政事度於禮施取其厚事舉其中斂從其薄如是則以丘亦足矣注丘十六井出戎馬一匹牛三頭

厥則雖以田賦將又不足且子季孫若欲行而法則周公之典在若欲苟而行又何訪焉弗聽注為明年用田賦傳音義冒亡北反一音莫報反厥於鹽反

春秋左傳注疏卷五十八

齊陽生入于齊○林堯叟曰衛侯入于夷儀衛甯喜弒其君剽則喜為衛侯弒也齊陽生入于齊齊陳乞弒其君荼則乞為陽生弒也

傳需事之下也音義懦弱持疑也○監本脫懦字今添

傳楚昭王知大道矣○王應麟曰邾文公之知命楚昭王之知大道惠王之知志其所知有出於卜祝史巫之外者

傳出萊門而告之故注魯郭門也○顧炎武曰知錄曰定九年杜注曰萊門陽關邑門臣召南按陽生此時駕出魯城共謀杜云魯郭門是也不得以彼注難此又按八年傳言景伯負載造于萊門即此萊門也安得曰陽關邑門乎

傳使胡姬以安孺子如賴○臣浩按安孺子史記齊世

家作晏孺子

傳荀不以禮豈可量也○林堯叟曰荀命諸侯不以禮法則其包藏禍心豈可量度

傳太伯端委以治周禮疏太伯及仲雍皆周太王之子○太王監本訛作文王今改正

傳禹合諸侯于塗山執玉帛者萬國今其存者無數十焉○臣召南按晉書地理志曰春秋之初尚有千二百國迄獲麟之末見于經傳者百有七十國百三十九知其所居三十一國盡亡其處按此總論經傳中所載國名耳至哀公時國之存者原不過數十也

齊人取讙及闡注闡在東平剛縣北○臣召南按各本同誤東平無剛縣當是剛縣之訛剛縣前漢屬泰山郡地理志曰剛故闡注應劭曰泰山春秋取讙及闡今闡亭是也後漢改屬濟東國故郡國志于剛縣下引此傳及杜注可證

傳吳子聞之一夕三遷○臣召南按魯雖積弱微虎以三百人奮志雪恥吳人氣奪使魯能用聖賢不且却敵千里之外乎

傳將進受命於君○林堯叟曰言往歲我聞齊乞師之命今又欲革而易之不知二命何者當從將進師伐齊以受齊君之命

傳秋吳城邗溝通江淮注西北至末口入淮○末監本訛作宋今改正

傳盈水名也子水位也疏○臣召南按趙世家本文惟趙氏之先與秦共祖二句耳其伯翳以下皆孔疏約世家本文自為序次較本文更明晰但各本俱作其伯翳後世為盈泄此則刊刻之誤秦趙二國其先並無名盈泄者也今從趙世家訂正改曰伯翳後世為盈泄者也

蜚廉

傳公會吳子邾子郯子伐齊南鄙師于鄎○臣召南按傳務德而安民乃還疏猶趙氏世稱知伯○以文義推

之應作猶趙氏世稱趙孟知氏世稱知伯葢脫漏八字也

傳冉求帥左師○臣召南按季氏孟氏分將左右二軍孟懿子不親將而使家臣則知魯人之怯左師已遁冉有請從而季孫勿許傳言魯之不振

傳有餘以為己大器注大器鐘鼎之屬○大監本訛作長今改正

傳屬其子於鮑氏為王孫氏注改姓為王孫欲以避吳禍○顧炎武曰知錄曰傳終言之猶夫概王奔楚為堂谿氏也杜注非

傳魯人以幣召之乃歸疏季康子使公華公賓公林以幣迎孔子○臣召南按史記孔子世家作季康子逐公華公賓公林葢三人皆小人康子用冉求之言故逐三人而聘孔子也孔疏作使字則是康子使三人以幣聘矣

春秋左氏傳注疏卷五十八考證

謹按卷五十七第三頁後六行疏以戰必在山旁刊本監本毛本戰訛椒據宋本改

第四頁後一行疏故因殺夏后相也諸本因訛曰據宋本改

第十頁後一行傳死知不曠刊本知不訛作不知據毛本改

第十頁後四行注過再宿曰次刊本宿訛至據毛本本改

第十一頁後一行音義沂魚依反刊本魚訛音今改

第十三頁前三行疏土揖庶姓刊本土訛士今改

第十四頁前二行疏又奔喪之禮諸本禮並訛袒據宋本改

第十四頁前六行疏狀如今之著幘頭矣諸本幘並訛悌據宋本改

第十九頁後六行音義庖詩占反刊本占訛古今改

第二十一頁前一二行音義有知刊本有訛反今改

第二十四頁後三行注宰人家宰之屬刊本家訛家今改

第三十二頁前四行傳國夏伐晉起至七行音義孟音于止共八十九字刊本脫據宋本增

卷五十八第三頁後七行注前已敗于柏舉諸本舉訛人據宋本改

第八頁後三行音義或作儒刊本儒訛孺今改

第二十頁後一行傳獲叔孫與析朱鉏諸本鉏並訛組據宋本及注文改

第二十九頁前五行音義本或作濕刊本濕訛隰今改

第三十二頁前六行傳公叔務人諸本叔並訛孫據宋本改

第三十三頁前七行音義遁徒困反刊本困訛因今改

第三十四頁前六行注悉賦稅之諸本悉並訛急攄宋本改

覆校官編修臣項家達
校對官檢討臣郭　寅
謄録貢生臣李　堦
謄録監生臣徐麟趾

欽定四庫全書卷

經部

左傳注疏卷五十九

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋左傳注疏卷五十九　起哀公十二年盡十五年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

二十有二年春用田賦注直書之者以示改法重賦疏注義曰用田賦者用田之所收以為賦令之出牛馬也依實直書之以示改常法重賦斂戒是造作之物故言作馬牛賦稅以充之非造作之物且譏其賦不譏其作故書用言舊不用而今用之

夏五月甲辰孟子卒注魯人諱娶同姓謂之孟子春秋不改所以順時音義娶本或作取七喻反又如字疏注正義曰論語云君娶於吳為同姓謂之孟子也坊記云魯春秋去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒是魯人常言稱孟子是舊史書為孟子卒及仲尼脩春秋以魯人已知其非諱而不改所以順時世也魯春秋去夫人之姓曰吳春秋無此文坊記云然者禮若娶齊女則云夫人姜氏至自齊此孟子初至之時亦當書曰夫人姬氏至自吳同姓不得稱姬舊史所書蓋直云夫人至自吳是去夫人之姓也仲尼脩春秋以犯禮月著全去其文故今經無其事

公會吳于橐皐注橐皐在淮南逡遒縣東南音義橐音託又音託一音託逡音峻又七倫反遒音囚又音巡

秋公會衛侯宋皇瑗于鄖注鄖發陽也廣陵海陵縣東

南有發縣亭音義縣音遥疏注正義曰十七年傳孟武伯問於高柴曰發陽之役衛石魋指此耳季羔曰發陽之役衛石魋指此會也知節即發陽一地二名也

宋向巢帥師伐鄭

冬十有二月癸注周十二月今十月是歲應置閏而失不置雖書十二月實今之九月司歷誤一月九月之初尚温故得有癸音義癸音終

傳十二年春王正月用田賦注終前年事○夏五月昭夫人孟子卒昭公娶于吳故不書姓注諱娶同姓故謂之孟子若宋女疏注正義曰諱娶同姓不得謂之吳女宋是子姓長女字孟故惠公元妃謂之孟子今又稱孟子者仝改其本若言此夫人是宋國之長女也釋例曰經書孟子卒傳言昭公娶于吳故不書姓此為昭公加諱不復繫吳改其姓號傳因而弗革也論語謂之吳孟子蓋時人常言非經傳正文也而賈氏以為言孟子若言吳之長女也稱吳長女既不異於同姓且娶同姓長之與少未聞其異無所為別也死不赴故不稱夫人注不稱夫人故不言薨小君注反哭者夫人禮也以同姓故不成其夫人喪疏注正義曰禮既葬日中自反虞於正寢所謂反哭於寢反哭者是夫人之正禮也季氏以同姓之故不成其夫人之喪不為反哭故不書葬所以懲臣子之過也釋例曰若昭之孟子者以同姓為闕生葬其姓過而知悔也然吳之大伯下及魯昭於親遠矣所諱在於名義而已居夫人之位籍小君之尊已三世矣季氏當國而不為之服至今仲尼釋已之經國朝不成其喪以世適夫人不書於策此杜言不書於策謂不以夫人之禮書於經也孔子與弔適季氏季氏不絻放絰而拜注孔子始老故與弔也絻喪冠也孔子以小君禮往弔季氏不服喪故去絰從主節制音義與弔音預注同絻音問絰大結反去其呂反疏注正義曰杜以孔子與弔明其已去臣位若在臣位則服小君之喪不得云與弔而已故云孔子始老故始老者謂始致仕也劉炫云按十六年仲尼卒哀公誄之子贛譏云生不能用則是哀公不用仲尼為臣也又世家及諸書孔子始老乎今知不然者以上十一年傳稱仲尼在衛魯人以幣召之是名之而來當以仕用故冉有云子為國老待子而行後乃致事故孟子之喪而來與弔若哀公全不能用何須以幣召之但哀公不用仲尼卒後乃追悔其言故云生不能用於傳文上下理甚符同劉以為不仕哀朝以規杜過非也喪服齊衰三月章曰為舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月言與民同也君之母妻則小君也鄭玄云仕焉而已者謂老苦有廢疾而致仕者也為小君服者思深於民也是其服與民同不服臣為小君之服故與常弔也禮齊衰之喪始死而絻以至於成服絻以代吉冠故以絻為喪冠也孔子以季孫當服臣為小君之禮故以小君禮往弔季氏傳言適季氏謂適季氏哭位故杜言往弔謂就其哭位也季孫既不服喪孔子不得服弔服故去絰從主節制也大夫之弔服弁絰鄭

玄云弁經者如爵弁而素而加環絰大如總之絰纏而不糾也曲禮云凡非弔喪非見國君無不答拜者鄭玄云喪賓不答拜不自賓客也禮弔無拜法而此言孔子放經而拜者記言喪賓不答拜謂喪主既拜賓賓不答拜耳其初見主人成弔者先拜據此傳文必有拜法記無其事記不具耳○公會吳于橐皐吳子使大宰嚭請尋盟注尋鄩盟公不欲使子貢對曰盟所以周信也注周固故心以制之注制其義玉帛以奉之注奉贊明神音義贊音至言以結之注結其信明神以要之注要以禍福音義要一遥反注同寡君以為苟有盟焉弗可改也已若猶可改曰盟何益

今吾子曰必尋盟若可尋也亦可寒也注尋重也寒歇也音義重直龍反歇許謁反疏注正義曰少牢有司徹云乃尸俎鄭玄云尋温也引此若可尋也亦可寒也則諸言尋盟者皆以前盟已寒更温之使熱温舊即是重義故以尋為重傳意言若可重温使熱亦可歇之使寒故言寒歇不訓寒為歇也乃不尋盟○吳徵會于黽衛初衛人殺吳行人且姚而懼謀於行人子羽注子羽衛大夫音義且子餘反子羽曰吳方無道無乃辱吾君不如止也子木曰吳方無道注子木衛大夫國無道必棄疾於人吳雖無道猶足以患衛注為衛患也往

也長木之斃無不摽也注摽擊音義斃蒲蔽反又普交反摽敷反嗤市制反齧五結反本或作嗤疏正義曰長木喻吳國大也狗痴狂也嗤齧也音義狗音苟癡吉世反齧狂狗必齧人也而況大國乎秋衛侯會吳于鄟公及衛侯宋皇瑗盟注盟不書畏吳竊盟疏注盟恐吳知之故不敢書於策也成二年公及楚人秦人宋人齊人衛人鄭人曹人邾人薛人鄫人于蜀不書盟也於是乎畏晉而竊與楚盟故曰匱盟彼以畏晉竊盟故諸侯之卿皆貶而稱人此亦畏吳竊盟宜應貶此三國經遂沒而不書者彼以晉是盟主諸侯不應背晉故貶諸侯之卿以成晉為霸主此吳以夷禮自處不合主諸侯之盟故與吳盟者悉皆不書是不與吳為盟主也既不與吳則三國私盟於義可許不合貶責但魯自不書仲尼亦從而不書之耳釋例曰諸侯畏晉而竊與楚盟而貶其卿所以成晉為霸主也吳以夷禮自居終於黃池凡三會三伐三盟唯書會伐而不書盟者吳以盟主自居而行其夷禮禮儀不典則盟神不蠲非所以結信義昭明德故不錄其盟不與其成為盟主則宋魯衛三國私盟可許故無貶文是其說也杜言三會三伐三盟者七年會于鄟十年會于棠皐十三年會於黃池是三會也公羊會吳伐齊十一年齊國書及吳戰于艾陵是三伐也七年傳云夏盟于鄟衍八年傳云吳人盟而還十三年傳云秋七月辛丑盟吳晉爭先是三盟也而卒辭吳盟吳人藩衛侯之舍注藩籬音義藩方元反注及下同籬力知反子服景伯謂子貢

曰夫諸侯之會事既畢矣侯伯致禮地主歸餼注侯伯致禮以禮賓也地主所會主人也餼生物音義餼許氣反疏注正義曰侯伯諸侯之長謂盟主也侯伯為主則諸侯之從已者皆為賓致禮禮賓當謂有以禮之或設飲食與之宴也地主所會之地主人也當歸生物於賓禮牲生曰餼殺云致賓禮於地主傳言吳不行禮於衛而藩其君舍以難之注難苦困也音義難乃旦反子盍見大宰乃請束錦以行注以賂吳音義盍音戶臘反語及衛故注若本不為衛請者音義為于偽反大宰嚭曰寡君願事衛君衛君之來也緩寡君懼故將止之注止執子貢曰衛君之來必謀於其衆其衆或欲或否是以緩來其欲來者子之黨也其不欲來者子之讐也若執衛君是墮黨而崇讐也注墮毀也音義墮許規反注及下皆同夫墮子者得其志矣且合諸侯而執衛君誰敢不懼墮黨崇讐而懼諸侯或者難以霸乎大宰嚭說乃舍衛侯衛侯歸效夷言子之尚幼注子之公孫彌牟音義說音悅下同舍音捨釋也又音赦效尸教反

死於夷乎執焉而又說其言從之固矣注出公輒後卒死於越○冬十二月叔孫問諸仲尼仲尼曰丘聞之火伏而後蟄者畢注火心星也火伏在今十月音義蟄直立切今火猶西流司歷過也注猶西流言未盡沒知是九月歷官失一閏釋例論之備疏注正義曰月令季夏之月昏火星中詩云七月流火毛傳云流下也謂昏而見於西南漸下流也周禮司爟云季秋內火是九月之昏火始入十月之昏則伏火猶西流者言其未盡沒是夏九月也經書十二月則是夏十月歷官失一閏故以九月為十月釋例長歷言諸儒皆以為冬實周之九月而言十二月謂之再失閏若如其言乃此為失一閏月耳十二月不應蟄故以斗建在戌火星尚未盡沒據今猶見故言猶西流季孫怪之仲尼明夏之九月尚可有蟄也季孫雖聞仲尼此言猶不即改明年十二月復蟄於是始悟十四年春乃置閏欲以補正時歷也傳於十五年書閏月正之欲明十四年之閏於法當在十二年也○宋鄭之間有陳地焉注陳地間田音義陳地一音如字曰彌作頊丘玉暢邵戈錫注凡六邑音義彌支反又亡爾反頊若勗反又音傾暢敕亮反一本作士暢邵五感反戈古禾反錫音羊一音星歷反子產與宋人為成曰勿有是注俱棄之及宋平元之族

自蕭奔鄭注在定十五年鄭人為之城邑戈錫注城以處平元之族音義為之于偽反

殺元公之孫遂圍邑十二月鄭罕達救邑丙申圍宋師注此事經在十二月叁上今倒在下更具列其月以為別者丘明本不以為義例故不皆齊同音義倒丁老反別如字又彼列反疏注正義曰杜以此與經別故言丘明不以為義例故使文不齊同劉炫以為傳說當時事耳更倒本隊地之事載其日月使與明年相接令知不然者案宣二年壬申朝于武宮是十月五日下乃云冬趙盾為旄車之族彼注云壬申是十月五日也既有日而無月冬又在壬申下明傳文無較例彼既無倒本其事與後年相接足知此亦不為倒本其事使九月在十二月之下明傳因簡牘舊文或日月前後不以為例若以倒敘其事為後年張本案傳之上下凡倒敘事為後年張本者唯道事之所由不具載其日月劉以此而規杜過非也

經十有三年春鄭罕達帥師取宋師于邑注書取覆而敗之

夏許男成卒注無傳音義成音城本或作戊

公會晉侯及吳子于黃池注陳留封丘縣南有黃亭近濟水夫差欲霸中國尊天子自去其僭號而稱子以告

令諸侯故史承而書之音義近附近之近去起呂反僭子念反疏注正義曰

七年會吳于鄫十二年會吳于橐皐皆不稱子此稱吳子故解之夫差欲霸中國尊天子而自號為王則諸侯不服故去僭號自稱吳子以告令諸侯而書曰吳子吳語說此事云晉侯會君奄王東海以濡名聞於天下君有短垣而自踰之況君奄王東海以濡名聞於天下君有短垣而自踰之況蠻荊則何有於周室夫命圭有命固曰吳伯不曰吳王諸侯是以敢辭夫諸侯無二君而周無二王君若無甲天子而曰吳公孤敢不順從君命董褐告吳王曰今吳王許諾是其去僭號也於此會去王號耳其於吳國猶稱王不改也

楚公子申帥師伐陳注無傳

於越入吳

秋公至自會注無傳

晉魏曼多帥師侵衛注無傳

葬許元公注無傳

九月螽注無傳書災

冬十有一月有星孛于東方注無傳平旦衆星皆沒而孛乃見故不言所在之次音義孛步內反見賢遍反疏注正義曰孛者何彗星也其言于東方何見平旦也杜用彼說衆星皆沒故不言所在之次

盜殺陳夏區夫注無傳稱盜非大夫音義夏戶雅反區烏侯反

十有二月鍼注無傳前年季孫雖閒仲尼之言而不正歷失閏至此年故復十二月鍼實十一月音義復扶又反

傳十三年春宋向魋救其師注救前年圍曲師鄭子膳使徇曰得桓魋者有賞魋也逃歸遂取宋師于曲

穫成讙部延注二子宋大夫音義徇似俊反讙火官反部古報反又古毒反以六邑為虛注空虛之名不有音義為虛如字或音墟非

○夏公會單平公晉定公吳夫差于黃池注平公周卿士也不書尊之不與會音義單音善不音預○六月丙

子越子伐吳為二隧注隧道也音義隧音遂注同疇無餘

師泓水名音義泓烏宏反彌庸見姑蔑之旗注姑蔑越地

今東陽大末縣音義茂亡結反旗音其大音泰孟康云大音闥曰吾父之

旗也注彌庸父為越所獲故姑蔑人得其旌旗不可

以見讎而弗殺也大子曰戰而不克將亡國請待之

彌庸不可屬徒五千注屬會也音義屬音燭注同王子地

助之乙酉戰彌庸獲疇無餘地獲謳陽越子至王子

地守丙戌復戰大敗吳師獲大子友及王孫彌庸壽於

姚注地守故不獲音義守手又反下注同復扶又反

人告敗于王王惡其聞也注惡諸侯聞之音義惡烏路反

丁亥入吳吳

丑盟吳晉爭先注爭歃血先後音義歃所洽反又所甲反吳人

曰於周室我為長注吳為大伯後故為長音義長丁丈反

注放同大音泰晉人曰於姬姓我為伯注為侯伯趙鞅呼司

馬寅注寅晉大夫曰日旰矣注旰晚也音義旰古旦反大

事未成二臣之罪也注大事盟也二臣鞅與寅建鼓

整列二臣死之長幼必可知也疏正義曰如此傳文則趙鞅先欲與吳戰也吳語云吳晉爭長未成邊遽仍至以越亂告吳王懼乃合大夫而謀曰無會而歸與會而先晉孰利王孫雄先對曰二者莫利必會而先之乃為吳王設計布陳鵝鳴乃定去晉軍一里昧明王乃秉枹鳴鼓三軍皆譁聲動天地於是晉軍大駭乃令董褐請事賈逵等皆云董褐司馬寅也如彼文則吳請先戰國語各記其國之事言有彼此故其文不同注正義曰杜以鞅呼寅與語明其同憂國事故以二臣為鞅與寅也劉炫以為吳晉二臣今知不然者以趙鞅呼司馬寅自相與語云建鼓整列二臣死之皆是鞅寅自

謂故知二臣鞅與寅也鞅既不共吳臣對論曲直何得以二臣為吳晉之臣劉以為吳晉之臣而規杜氏非也建立也立鼓擊之與戰也大射禮云建鼓在阼階西鄭玄云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也以彼謂立之於地所謂殷人楹鼓與此別也對曰請姑視之反曰肉食者無墨注墨氣色下今吳王有墨國勝乎注國為敵所勝大子死乎且夷德輕不忍久請少待之注少待無與爭音義輕遣正義曰吳語說此事云董褐既致命政反疏乃告趙鞅曰臣觀吳王之色類有大憂小則嬰妾適子死不然則國有難大則越入吳將毒不可與戰主其許之說與此傳小異乃先晉人注盟不書諸侯恥之故不錄疏正義曰吳語說此事云吳公先歃晉侯亞之與此異者經書公會晉侯及吳子傳稱公會單平公晉定公吳夫差皆在下晉實先矣經據魯史策書傳承魯之簡牘魯之所書必是依實國語之書當國所記或取曲筆直已辭有抑揚故與左傳異者多矣鄭玄云不可以國語非丘明所作凡有共說一事而二文不同必國語虛而左傳實其言相反不可強合也吳人將以公見晉侯子服景伯對使者曰王合諸侯則伯帥侯牧以見於王注伯王官伯侯牧方伯音義見晉如字又賢遍反使所吏反以見賢遍反伯合諸侯則侯帥子男以見於伯注伯諸侯長疏正義曰曲禮云五官之長曰伯是職方也九州之長入天子之國曰牧於外曰侯職方者二伯各主一方州長者州牧各

中反乘繩證反下及注同而如邾以事晉注如邾六百乘疏正義曰七年傳茅夷鴻請救於吳云魯賦六百乘君之貳也邾賦六百乘君之私也今魯賦八百乘以貢於吳以吳為伯故也吳今帥魯以見於晉則吳為州牧魯為子男晉成伯矣邾是子爵以六百乘貢吳邾以吳為伯故也魯既以晉為伯吳為牧牧三百乘以屬於吳而如邾六百乘以事於晉也邾且執事以伯名諸侯而以侯終之何利之有焉吳人乃止既而悔之注謂景伯欺之將囚景伯景伯曰何也立後於魯矣注何景伯名將以二乘與六人從遲速唯命遂囚以還及戶牖注戶牖陳留外黃縣西北東

昏城是音義從才用反牖音酉謂大宰曰魯將以十月上辛有事於上帝先王季辛而畢何世有職焉注有職於祭事疏正義曰七月辛丑盟因景伯以還令景伯稱十月當謂周之十月非祭上帝先公之時且祭禮終朝而畢無上辛盡於季辛之事景伯以吳信鬼皆虛言以恐吳耳自襄以來未之改也注魯襄公若不會祝宗將曰吳實然注言魯祝宗將告神云景伯不會坐為吳所囚吳人信鬼故以是恐之音義坐才卧反恐丘勇反且謂魯不共而執其賤者七人何損焉大宰嚭言於王曰無損於魯而祇為名注適為惡名音義共音恭祇音支不如歸之乃歸景伯吳申叔儀乞糧於公孫有山氏注申叔儀吳大夫公孫有山魯大夫舊相識曰佩玉纍兮余無所繫之注纍縈也纍兮余無所繫之注纍縈然服飾備也已獨無以繫佩言吳子不恤下音義纍而捶反又而水反吉酒一盛兮余與褐之父睨之注一盛一器也睨視也褐寒賤之人言但得視不得飲音義盛音成又市政反下同褐戶葛反父如字又音甫睨五計反疏注正義曰酒盛於器謂一器為一盛說文云睨邪視也詩云無衣無褐何以卒歲鄭玄云褐毛布也人之貴者無衣賤者無褐是寒賤人之衣服也言我與彼褐之父但得共邪視之不得飲之告已之乏飲也對曰梁則無矣麤則有之若登首山以呼曰庚癸乎則諾注軍中不得出糧故為私隱庚西方主穀癸北方主水傳言吳子不與士共飢渴所以亡音義麤本又作麁七奴反呼火故反疏正義曰梁為貴故以梁表精若求梁米之飯則無矣麤者則有之若我登首山以叫呼庚癸乎女則諾軍中不得出糧與人故作隱語為私期也庚在西方穀以秋熟故以庚主穀癸在北方居水之位故以癸主水言欲致飯并致飲也土地名首山關不知其處當在吳所營軍之旁王欲伐宋殺其丈夫而囚其婦人注以宋不會黃池故言吳子悖惑音義殺其丈夫直兩反又作夫夫誤悖補內反大宰嚭曰可勝也而弗能居也乃歸冬吳及越平注終伍員之言疏正義曰言吳不能報越求與之平終伍員所謂三年始弱也經十有四年春西狩獲麟注麟者仁獸聖王之嘉瑞也時無明王出而遇獲仲尼傷周道之不興感嘉瑞之無應故因魯春秋而脩中興之教絕筆於獲麟之一句所感而作固所以為終也冬獵曰狩蓋虞人脩常職故不書狩者大野在魯西故言西狩得用曰獲音義狩手又反麟呂

卒反又力珍反瑞獸也解見詩音疏注正義曰公羊傳瑞常憲反應應對之應中丁仲反疏曰麟者仁獸也何休云一角而戴肉設武備而不為害所以為仁也鄭玄詩箋云麟角之末有肉示有武而不用釋獸云麋麕身牛尾一角李巡曰麟瑞應獸名孫炎曰靈獸也京房易傳曰麟麕身牛尾狼額馬蹄有五采服下黃高丈二廣雅云麒麟狼頭肉角含仁懷義音中鍾呂行步中規折旋中矩遊必擇土翔必有處不履生蟲不折生草不羣不旅不入陷穽不入羅網文章斌斌說文云麒仁獸從鹿其聲麟大牝鹿也從鹿粦聲公羊傳曰麟有王者則至無王者則不至孝經援神契云德至鳥獸則麒麟臻是言麟為聖王之嘉瑞也此時無明王麟出無所應也出而遇獲失其所以歸也夫以靈人見此能無感乎所以感者以聖人之生非其時道無所施言無所用與麟相類故為感也仲尼見此獲麟所以用此為終也釋天是傷周道之不興感嘉瑞之無應故因魯春秋文加褒貶而修中興之教也能用此道則周室中興故謂春秋為中興之教也春秋編年之書不待年終而絕筆於獲麟之一句者本以所感而作故所以用此為終也釋天云冬獵為狩周之春夏之冬故稱狩也桓四年公狩于郎二者公親行皆書公狩此狩不書公卿者蓋是虞人狩于禡官自修常職公卿不行故不書狩者名氏此狩常事本不合書書之為獲麟故也傳稱狩于大野大野之澤在魯國之西故言西狩得用曰獲定九年傳例也杜以獲麟之義唯此而已先儒穿鑿妄生異端公羊傳曰有以告者曰有麏而角者孔子曰孰為來哉孰為來哉反泆拭面涕沾袍曰吾道窮矣說公羊者云麟是漢將受命之瑞周亡天下之興夫子知其將有六國爭彊秦項交戰然後劉氏乃立夫子深閔民之離害故為之閒泣獻麟者太平之符聖人之類又云麟得而死此亦天告夫子將沒之徵也案此時去漢三百七十有餘年矣漢氏起於匹夫先無王迹前期三百許歲天已豫見徵兆其為靈命不經事無所據苟佞時世妄為虛誕故杜氏序云至於反泆拭面稱吾道窮亦無取焉蓋賤其虛誕鄙其妖妄故無所取之也說左氏者云麟生於火而遊於土中央軒轅大角之獸孔子作春秋春秋者禮也脩火德以致其子故麟來而為孔子瑞也奉德侯陳欽說麟西方毛蟲金精也孔子作春秋冉立言西方兌慎稱劉向尹更始等皆以為吉凶不並瑞災不兼今麟為周異不得復為漢瑞知麟應孔子而至鄭玄以為脩母致子不如立言之說密也賈逵服虔顧容等皆以為孔子自衛反魯考正禮樂脩春秋約以周禮三年文成致麟麟感而至取龍為水物故以為脩母致子之應若然龍為水物以其育於水耳麟生於火豈其產於火乎孔子之作春秋門徒盡知之矣丘明親承聖旨目見獲麟丘明何以不言弟子何以不說子思孟軻去聖尤近荀卿著書尊崇孔德麟若應孔子而來著書無容不述何乃經傳羣籍了爾不言以其既妖且妄故杜悉無所取

小邾射以句繹來奔注射小邾大夫句繹地名春秋止於獲麟故射不在三叛人之數自此以下至十六年皆魯史記之文弟子欲存孔子卒故并録以續孔子所脩之經音義射音亦句古侯反繹音亦疏注正義曰此文與夷文同知射是小邾大夫以句繹之事既同其罪亦等傳稱庶其等為三叛人不通數此為四叛人者以春秋之經止於獲麟是仲尼之意此雖文與彼同而事非孔意故不數也若然魯史書此舊與彼同則竊地顯名史先然矣而昭三十一年傳臧論書三叛人名懲不義也其善志

也杜言書曰故書皆是仲尼新意案此類彼則彼是舊文言新意者仲尼所脩有因有革因者雖是仲尼因舊舊合仲尼之心因而不改即是新意所以彼傳歸功脩者謂之善志為傳所以脩之既定乃成為善也故釋例終篇杜自問而釋之云丘明之為傳所以釋仲尼春秋仲尼春秋皆因舊史策書義之所在則時加增損或仍舊史之無或改舊史之有雖因舊文固是仲尼之意也是其以續孔子所脩之經記仲尼之耳賈逵亦云此下弟子所記但不言是魯之舊史文也仲尼所脩脩此記也此本文弟子欲存孔子卒故因經之末并錄魯之舊史說也公羊穀梁之經皆至獲麟而盡左氏之經更有此下事者自此已下至十六年皆是魯史記事之正耳

夏四月齊陳恒執其君寘于舒州音義寘之豉反疏曰成十七年晉欒書執晉厲公亦先執後弒與此事同彼不書者或此告彼不告且此非孔子所脩不可以為例也

庚戌叔還卒注無傳

五月庚申朔日有食之注無傳

陳宗豎出奔楚注無傳音義豎上主反

宋向魋入于曹以叛注曹宋邑音義向舒又反魋徒回反

苫子狂卒注無傳音義狂其足反

饑注無傳

傳十四年春西狩於大野叔孫氏之車子鉏商獲麟注大野在高平鉅野縣東北大澤是也車子微者鉏商名音義鉏仕居反疏注正義曰鉏訓大也由其旁有大居故縣以鉏野為名其澤在曲阜之西故稱西狩不書地者得常不書也賈逵云周在西明夫子道繫周服虔云言西狩者有意於西明夫子有立言立言之位在西方故著於西也案此澤實在魯西舊史因書西耳仲尼不改舊史何以得示已意若其本實東狩仲尼不得輒改為西以已意之所示妄改魯之狩處雖則下愚知其不可豈有斯人而為斯事以此立說何妄之甚杜以車子連文為將車之子故為微者鉏商是其名也家語說此事云叔孫氏

之車士曰子鉏商王肅云車名今傳無士字服虔云車車士將車者也子姓鉏商名以子為姓與杜異**以為不祥以賜虞人**注時所未嘗見故怪之虞人掌山澤之官疏正義曰家語云子鉏商采薪獲麟焉折其前左足載而歸叔孫以為不祥棄之於郭外使人告於孔子孔子曰麟也然後取之王肅云傳曰狩此曰采薪時實狩獵鉏商非狩者采薪而獲麟也傳曰以賜虞人此云棄之於郭外棄之於郭外所以賜虞人也然肅意欲成彼家語令與經傳符同故強為之辭莫合其說要其正文乖不可合也今傳言狩而獲麟非采薪者也鉏商不是狩者麟非狩之所獲何以書為狩乎以賜虞人虞人當受之矣棄郭外非賜人之辭不得棄之以為賜人也公羊傳曰西狩獲麟何以書記異也何異爾非中國之獸也然則執狩之薪采者也薪采者則微者也曷為以狩言之大之也曷為大之大之而大之也則公羊之意當時實無狩者為大麟而采之故也服虔云仲尼名之即云為仲尼至然則防風之骨肅慎之矢季氏之璜羊楚王之萍實皆問仲尼而後知豈為仲尼至也○**小邾射以句繹來奔曰使季路要我吾無盟矣**注子路信誠故欲得與相要誓而不須盟孔子弟子既續書魯策以繫於經丘明亦隨而傳之終於哀公以卒前事其異事則皆畧而不傳故此經無傳者多音義要於妙反又一遙反注同**使子路子路辭季康子使冉有謂之曰千乘之國不信其盟而信子之言子何辱焉對曰魯有事于小邾不敢問故死其城下可也彼不臣而濟其言是義之也由弗能注濟成也音義乘繩證反年內同**疏正義曰季孫之意以小邾射不信千乘之國而信子路之言是其重子路過於一國子路當以為榮不宜恥與言約子路之意魯伐小邾非已能禁將令已言不信不可與射約也又射是竊地叛臣之罪惡者也而子路與之相要使是以射為義恥與不義交好故辭而不能也○**齊**

也闕止子我也事在六年音義闕苦穴反**陳成子憚之驟顧諸朝**注成子陳常心不安故數顧之音義憚大旦反驟仕救反數所角反**諸御鞅言於公注鞅齊大夫曰陳闕不可並也君其擇焉**注擇用一人**弗聽子我夕注夕祝事陳逆殺人逢之陳逆子行陳氏宗也子我逢之遂執以入注執逆至朝陳氏方睦注欲謀齊

國故宗族和使疾而遺之潘沐備酒肉焉注使詐病
因內潘沐并得內酒肉潘米汁可以沐頭音義遺唯季反潘芳袁反注皆同沐音木汁之十反饗守囚者醉而殺之而逃子我盟
諸陳於陳宗注失陳逆懼其反為患故盟之疏正義曰陳宗陳氏宗主謂陳成子也盡集陳氏宗族就成子家盟也初陳豹欲為子我臣注
豹亦陳氏族使公孫言巳注言巳介達之音義介音界媒介也亦因也巳有喪而止既而言之注既終喪也曰有陳
豹者長而上僂注肩背僂音義長如字又丁丈反僂力主反望視
注目望陽事君子必得志注得君子意欲為子臣吾
憚其為人也注恐多詐故緩以告子我曰何害是其
在我也使為臣他日與之言政說遂有寵謂之曰我
盡逐陳氏而立女若何對曰我遠於陳氏矣注言巳
得君弗先必禍子子行舍於公宮注子行逃而隱於公宮
違不從也音義數所主反何盡逐焉遂告陳氏子行曰彼
疏遠音義說音悅女音汝遠如字又于萬反且其違者不過數人注
陳宗注言陳氏宗族眾多疏正義曰子行稱國內之人說非陳宗言陳氏宗
族眾多力足成事何為畏子我欲出奔所不殺子者有如陳宗注言子
若欲出我必殺子明如陳宗疏正義曰子行慮其必出故以殺子懼之陳
宗謂陳之先人此稱有如陳宗由定六年孟懿子謂范獻子曰所不以陽虎為中軍司馬者有如先君彼

注云稱先君以徵其言此亦然也服虔云陳宗先祖鬼神也乃止子我歸屬徒攻闈與大門注闈宮中小門大門公門也音義屬之欲反闈音韋疏注正義曰釋宮云宮中之門謂之闈孫炎曰宮中相通小門也成子在公宮內知大門公門也計闈在宮內必是得入大門大門皆不勝者公宮非止一門乃得至闈今言攻闈與至闈故與大門並攻也皆不勝乃出陳氏追之失道於弇中適豐丘弇中狹路豐丘陳氏邑音義弇於檢反又音淹狹音洽豐丘人執之以告殺諸郭關注齊闕名成子將殺大陸子方注子方子我臣陳逆請而免之以公命取車於道

注子方取道中行人車及彫衆知而東之注知其矯命奪車逐使東音義彫音雕本又作橋居表反出雍門注齊城門也音義雍於用反陳豹與之車使騶載以如公門疏注正義曰周禮地官遂人掌邦田之政凡田獵者受命焉鄭玄云迹之言跡知禽獸之處也曰余車余有私焉事子我而有私於其讎何以見魯衛之士注傳言陳氏務施音義施式豉反東郭賈奔衛注賈即子方庚辰陳恒執公于舒州公曰吾早從鞅之言不及此注悔不誅陳氏○宋桓魋之寵害於公注恃寵驕盈公使夫人驟請享焉而將討之注夫人景公母也數請享飲欲因請討之音義數所角反未及魋先謀公請以鞏易薄注鞏向魋邑薄公邑欲因易邑為公享宴而作亂音義鞏音安公曰不可薄宗邑也注宗廟所在乃益鞏七邑而請享公焉注偽喜於受賜以日照反今將禍余請即救司馬子仲曰有臣不順神之所惡也而況人乎敢不承命不得左師不可注左師向魋兄向巢也音義惡烏路反請以君命召之左師每食擊鍾聞鍾聲公曰夫子將食既食又奏注奏樂公曰可矣以乘車往曰迹人來告注主迹禽獸者音義迹子亦反疏注正義曰周禮地官迹人掌邦田之政凡田獵者受命焉鄭玄云迹之言跡知禽獸之處也曰逢澤有介麋焉注地理志言逢澤在滎陽開封縣東北遠疑非介大也音義介音界麋九倫反獐本又作麇亡悲反疏注正義曰漢書地理志云開封縣逢池在東北或曰宋之逢澤也臣瓚案汲郡古文梁惠王廢逢忌之藪以賜民今浚儀縣有逢忌陂是也土地名宋都睢陽計去開封四百餘里非輕行可到故杜以遠疑非也蓋於宋都

之旁別有近地名逢澤也介大無耦曰介杜云大者逢澤大處不應唯有一麋若迹人止告一麋不應公與左師俱獵故以介為大劉炫以為一麋而規杜氏非也公曰雖麑未

来得左師吾與之田若何注皇野稱公命君憚告子

注難以遊戲煩大臣音義難乃旦反下文及注同野曰嘗私焉

注嘗試也君欲速故以乘車逆子與之乘至公告之

故拜不能起司馬曰君與之言注使公與要誓公曰

所難子者上有天下有先君注言雖誅麑要不負言

使禍難及子對曰麑之不共宋之禍也敢不唯命是

聽司馬請瑞焉注瑞符節以發兵疏注正義曰周禮典瑞云牙璋以

起軍旅以治兵守鄭衆云牙璋琢以為牙牙齒兵衆故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵也彼用牙璋

天子之法諸侯於其封內亦自以瑞發兵其物無文以言之

以命其徒攻桓氏注

桓氏可注司馬故臣與桓麑

無怨者其新臣曰從吾君之命遂攻之子頎騁而告

桓司馬注子頎桓麑弟桓司馬即麑也音義頎音祈騁勅領反

司馬欲入注入攻君子車止之注車亦麑弟曰不

能事君而又伐國民不與也祇取死焉向麑遂入于

曹以叛注哀八年宋滅曹以為邑音義祇音支

左師巢伐之欲質大夫以入焉注巢不能克麑恐公

怒欲得國內大夫為質還入國音義質音致注及下同不能

亦入于曹取質注不能得大夫故入曹劫曹人子弟

遂叛之向麑奔衛向巢來奔宋公使止之曰寡人與

子有言矣不可以絕向氏之祀辭曰臣之罪大盡滅

桓氏可也若以先臣之故而使有後君之惠也若臣

則不可以入矣司馬牛致其邑與珪焉而適齊注牛

桓麑弟也珪守邑符信向麑出於衛地公文氏攻之

注公文氏衛大夫求夏后氏之璜焉以與之他玉而奔

齊陳成子使為次卿司馬牛又致其邑焉而適吳注

示不與麑同音義夏戶雅反璜音黃吳人惡之而反趙簡子

召之陳成子亦召之卒於魯郭門之外阬氏葵諸丘

與注阬氏魯人也泰山南城縣西北有輿城縣其卒

葵所在慰賢者失所音義惡烏路反阬苦衡反或音罔與音余○甲午齊陳恒弒其君壬于舒州注壬簡公也孔丘三日齊而請伐齊三公曰魯為齊弱久矣子之伐之將若之何對曰陳恒弒其君民之不與者半以魯之衆加齊之半可克也公曰子告季孫孔子辭注辭不告音義三日齊側皆反本又作齊伐齊三如字又息皆反退而告人曰吾以從大夫之後也故不敢不言注嘗為大夫而去故言後疏正義曰論語録此事與此小異彼云沐浴而朝此云齊而請彼云公曰告夫三子此云公曰子告季孫禮齊必沐浴三子季孫為長各記其一故不同耳彼於退而告人之下又云之三子告此無文者傳是史官所録記其與君言耳退後別告三子唯弟子知之史官不見其告故傳無文也○初孟孺子洩成孟氏邑音義洩息列反囿魚呂反成宰公孫宿不受曰孟孫為成之病不圉馬馬洩注病謂民貧困音義為于偽反孺子怒襲成從者不得入乃反成有司使孺子鞭之注恨恚故鞭成有司之使人音義從才用反使所吏反注同恚一瑞反秋八月辛丑孟懿子卒成人奔喪弗内袒免哭于衢聽共弗許注請聽命共使音義内如字又音納袒音但免音問衢其俱反共音恭注同懼不歸注不敢歸成為明年成叛傳

十有五年春王正月成叛

夏五月齊高無丕出奔北燕注無傳音義丕普悲反

晉趙鞅帥師伐衛注無傳

冬晉侯伐鄭注無傳

及齊平注魯與齊平

衛公孟彄出奔齊注無傳音義彄苦侯反

傳十五年春成叛于齊武伯伐成不克遂城輸注以偪成○夏楚子西子期伐吳及桐汭注宣城廣德縣西南有桐水出白石山西北入丹陽湖音義汭如銳反陳吳地將以尸入注聘禮若賓死未將命則既斂于棺造於朝介將命音義斂力驗反下同介音界下文注皆倣此造七報反下文同疏

注正義曰聘禮文也服虔云在牀曰尸在棺曰柩禮稱既斂於棺傳言將以尸入者記言對文耳散則可以通隱元年傳曰贈死不及尸注云尸未葬之通稱也案聘禮賓入竟而死遂也主人為之具而殯介攝其命君弔介為主人主人歸禮幣必以用介受賓禮無辭也不饗食此謂入竟未至國都賓死其禮如此聘禮又云若賓死未將命則既斂于棺造於朝介將命鄭注云未將命謂俟問之後也此謂賓已至朝主人將欲行禮賓請問之後賓死以柩造朝以尸將事今公孫貞子卒於竟內依禮惟可以尸而入殯於賓館不合以柩造朝以尸將事介芋尹云以尸將事者以吳人不納故芋尹引禮深以辯之杜以傳有以尸將事故引聘禮斂于棺造于朝介將命以釋之其實貞子當殯於館不得以尸將事也吳子使大宰嚭勞且辭曰以水潦之不時無乃廩然隕大夫尸注廩然傾動貌音義勞力報反潦音老廩力甚反隕于敏反下同以重寡君之憂寡君敢辭上介芋尹蓋對注蓋陳大夫貞子上介音義重直用反下注同寡君敢辭上介絕句芋音于付反曰寡君聞楚為不道荐伐吳國注荐重也音義荐在徧反滅厥民人寡君使蓋備使弔君之下吏注備猶副也音義備使所吏反蓋芋尹蓋同無祿使人逢天之咸大命隕墜絕世于良注絕世猶言棄世廢曰共積注廢行道之日以共具

又如字一日遷次注一日便遷次不敢留君命今君命
逆使人曰無以尸造于門是我寡君之命委于草莽
也且臣聞之曰事死如事生禮也於是乎有朝聘而
終以尸將事之禮注朝聘道死以尸行事音義莽亡黨反
又有朝聘而遭喪之禮注遭所聘之喪疏正義曰上是聘賓終以尸將事之禮聘禮賓終及主遭喪必遂也不郊勞不筵几主人畢歸禮賓唯饔餼之受是亦有禮文六年季文子聘於晉求遭喪之禮是也若不以尸將命是遭喪而還也無乃不可乎以禮防民猶或踰之今大夫曰死而棄之是棄禮也其何以為諸侯主注謂主盟也先民有言曰無穢虐士注虐士死者備使奉尸將命苟我寡君之命達于君所雖閒于深淵則天命也非君與涉人之過也吳人內之注傳言芋尹蓋知禮音義內如字又音納○秋齊陳璚如楚注璚陳亘之兄子玉也音義璚古煥反過衛仲由見之注仲由子路音義過古禾反曰天或者以陳氏為斧斤既斲喪公室而他人有之不可知也其使終饗之亦不可知

也注饗受也音義斯陟角反喪息浪反下注皆同若善魯以待時不亦可乎何必惡焉注仲由事孔子故為魯言音義故為于偽反下為衛為請並同子玉曰然吾受命矣子使告我弟注弟成子也○冬及齊平子服景伯如齊子贛為介見公孫成注公孫成成宰公孫宿也傳人皆臣人而子有背人之心況齊人雖為子役其有不貳乎注言子叛魯齊人亦將叛子音義背音佩疏正義曰人皆臣人謂凡事上令公孫成而有背人之心謂背魯適齊況他國人雖為子役豈有不學子而為叛貳乎言必效子而為叛子也子周公之孫也多饗大利猶思不義利不可得而喪宗國將焉用之注喪宗國謂以邑入齊使魯有危亡之禍音義喪息浪反下注皆同焉於虔反成曰善哉吾不早聞命注傳言仲尼之徒皆忠於魯國陳成子館宋注使景伯子贛就館曰寡君使恒告曰寡人願事君如事衛君注言衛與齊同好而魯未肯音義好呼報反之願也昔晉人伐衛景伯揖子贛而進之對曰寡君之願也昔晉人伐衛冠氏喪車五百注在定八年齊為衛故伐晉冠氏喪車五百注在定

九年冠氏陽平館陶縣音義冠古喚反如字又古玩反因與衛地自濟以西禚媚杏以南書社五百注二十五家為一社籍書而致之音義濟子禮反禚諸若反吳人加敝邑以亂注在八年寡君是以寒心若得視衛君之事君也則固所願也成子病之乃歸成注病其言也公孫宿以其兵甲入于蠃注蠃齊邑音義蠃音盈○衛孔圉取大子蒯聵之姊生悝注孔圉孔文子也蒯聵姊孔伯姬音義蒯苦怪反聵苦怪反悝苦回反孔氏之豎渾良夫長而美孔文子卒通於內注通伯姬音義渾戶門反長丁丈反又如字大子在戚孔姬使之焉注使之所吏反又如字大子與之言曰苟使良夫詣大子所音義詣音義所吏反又如字大子入舍於孔氏之外使我入獲國服冕乘軒三死無與注冕大夫服軒大夫車三死死罪三音義無與音預與之圖注圖圖謀音義圖布五反昏二人蒙衣而乘注二人太子與良夫蒙衣為婦人服也音義乘繩證反下及注同寺人羅御

如孔氏孔氏之老樂寧問之稱姻妾以告注自稱婿姻家妾音義樂力九反姻音因遂入適伯姬氏既食孔伯姬杖戈而先大子與五人介與殿從之注介被甲與殿侯盟誰執牛耳則盟當用牛此用豕者鄭玄云人君用牛伯姬迫孔悝以殿下人君耳然則前瞶自謀取國寧復降下人君於時迫促難得牲耳牲不備牛如此及明年太子疾與殿為盟皆臨時偏切難以禮論也音義杖直亮反又音丈殿音丁見反被皮寄反疏正義曰殿是豕之牡者傳稱諸孟盟于孟莊公逸昭王割子期之心以盟隨人迫孔悝於廁強盟之注強其丈反劫居業反令力呈反遂劫以登臺欒寧將飲酒炙未熟聞亂使告季子注季子子路也音義迫孔悝本又作叔悝廁初吏反炙章夜反

下疏注正義曰論語稱子路為季同疏季子也使告季子則季子在外下云食焉不辟其難是後來誤耳奉衛侯輒來奔季子將入遇子羔將出注子羔衛大夫高柴孔子弟子將出奔曰門已閉矣季子詳於當時而此大煩碎計欒寧飲酒無可記錄又此句頗倒辭義不允若倒此一句則上下各自相連當

曰吾姑至焉注且欲至門子羔曰弗及不踐其難注故言政不及已不當踐其難季子欲救孔悝故言食其祿焉不辟其難音義難乃旦反注及下皆同季子曰食焉不辟其難注謂食孔氏祿疏正義曰子羔謂季子將欲救君入及門公孫敢門焉注守門曰無入為也注言輒已出無為復入音義復扶又反季子曰是公孫也求利焉而逃其難由不然利其祿必救其患有使者出乃入注因門開而入音義使所吏反曰大子焉用孔悝雖殺之必或繼之注言已必繼孔悝為難攻大子音義焉於虔反且曰大子無勇若燔臺半必舍孔叔大子聞之懼下石乞孟黶敵子路注二子前瞶黨敵當也音義燔音煩舍音捨又如字孟音于黶於濫反以戈擊之斷纓子路曰君子死冠不免注不使冠在地音義斷丁管反結纓而死孔子聞衛亂曰柴也其來由也死矣孔悝立莊公注莊公前瞶也公害故政欲盡去之注故政輒之臣音義去起呂反先謂司徒瞞成曰寡人離病於外久矣子請亦嘗之歸告

褚師比欲與之伐公不果注比褚師聲子為明年瞞

成奔起音義瞞莫干反褚申呂反

春秋左傳注疏卷五十九

春秋左氏傳注疏卷五十九考證

用田賦○林堯叟曰以邱賦一乘為未足又以田賦之也

公會吳于豀臯注豀臯在淮南逡道縣東南○臣召南按漢書地利志後漢郡國志皆作浚道晉志作逡道蓋前漢浚道及豀臯二縣並屬九江郡後漢省豀臯入浚道晉又改為逡道屬淮南郡耳傳今火猶西流○漢書律歷志曰哀公十二年冬十二月流火非建戌之月也是月也蠆故傳曰火伏而後蠆者畢今火猶西流司歷過也詩曰七月流火

公會晉侯及吳子于黃池○孫復曰黃池之會其言公會晉侯及吳子者主在吳子也吳自柏舉之戰勢橫中國諸侯皆宗于吳晉侯不見者二十四年晉之不能主諸侯可知也

傳彌庸見姑蔑之旗注今東陽大末縣○末監本訛作宋今改正

傳乃先晉人疏吳語說此事云吳公先歃晉侯亞之○臣照按孔氏之意謂吳語非實當從左氏但晉已積弱未必左傳之為是而吳語之為非且少待之後畢竟云何而仍先晉人傳不應如是函胡其詞也疑本是乃先吳人訛作晉耳若夫左氏作春秋傳又作國語而自相矛盾者多則不得疑為國語非左氏之書作春秋傳則從魯史作吳語則從吳史信以傳信疑以傳疑左氏不得臆斷而妄改也

傳若登首山以呼曰庚癸乎疏言欲致飯并致飲也○臣浩按諸家飯監本訛作餅今改正

西狩獲麟注所感而作固所以為終也○臣浩按諸家說獲麟以為文成瑞應穿鑿不經不如杜氏之明白簡易

又疏中央軒轅大角之獸○臣浩按天官書曰軒轅黃龍體大角者天王帝廷臣召南按龍鳳白虎元武於天文各占七宿而麟則應中央軒轅大角二星也

然觀公羊疏緯書言麟錯雜不一小邾射以句繹來奔○臣召南按自此以下皆傳補經也各本俱與經平寫唯舊本比經文低一字甚是今從之又按杜註以下皆魯史記之文恐不如賈逵說是弟子所記

傳闕止有寵焉注闕止子我也○臣召南按齊世家全用此傳文而於田敬仲完世家則曰子我者闕止之宗人也離闕止子我為二人誤矣

傳逢澤有介麋焉注地理志言逢澤在滎陽開封縣東北○臣召南按滎陽二字似衍漢志本文開封逢池在東北耳漢時開封屬河南郡晉始屬滎陽郡似不得以晉時郡名混入漢志也

傳孔丘三日齊而請伐齊三○王應麟曰請討陳恒之年春秋終焉夫子之請討也將以見之行事請討不從然後託之空言

傳成曰善哉吾不早聞命注傳言仲尼之徒皆忠於魯

國○王應麟曰史記載夫子之言曰夫魯父母之國
國危如此二三子何為莫出此夫子之訓也
傳乃歸成○臣浩按魯世家以使子服景伯子貢為介
適齊齊歸我侵地即此事也
傳公孫宿以其甲兵入于嬴注嬴齊邑○臣召南按漢
志泰山郡有嬴縣即此地也齊之南界邑

春秋左氏傳注疏卷五十九考證

謹按第三頁前四行注孔子始老故與弔也刊本
監本毛本與並訛為據宋本改
第三頁後三行疏於傳文上下諸本文訛云據宋
本改
第七頁前七行疏則是夏十月諸本十訛九據宋
本改
後四行疏於法當在十二年也諸本年訛月據宋
本改
後七行音義一本作士暢諸本士訛王據宋本改
第九頁前一行注故史承而書之諸本史訛使據
宋本改
第十五頁前七行疏當在吳所營軍之旁諸本旁
訛方據宋本改
第十七頁前八行疏荀卿著書刊本卿訛鄉今改
第二十四頁後二行注逐使東諸本逐訛遂據宋
本改

第二十五頁後六行音義本又作麋刊本麋訛麋
今改
第二十六頁前八行注使禍難及子刊本子訛于
今改
第二十七頁後六行注示不與魋同諸本示訛亦
據宋本改
第三十頁後七行注絶世猶言棄世諸本世訛也
據宋本改

第三十一頁前一行注一日便遷次諸本便訛使
據宋本改
第三十二頁前五行傳人臣皆臣人而子有背人之
心諸本脱子字據宋本補
第三十三頁前八行音義園魚呂反刊本呂訛已
據釋文改
第三十四頁前七行疏難以禮論也諸本禮訛文
據宋本改

校覆官編修臣項家達
對官檢討臣郭　寅
謄録監生臣徐麟趾

欽定四庫全書卷六十　經部

左傳注疏卷六十　起哀公十六年盡二十七年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

十有六年春王正月己卯衛世子蒯聵自戚入于衛侯輒來奔注書此春皆從告

二月衛子還成出奔宋注即瞞成音義還音旋

夏四月己丑孔丘卒注仲尼既告老去位猶書卒者魯之君臣宗其聖德殊而異之魯襄二十二年生至

今七十三也四月十八日乙丑無己丑己丑五月十二日日月必有誤音義孔子卒孔子作春秋終於獲麟之一句公羊穀梁經是也弟子欲記聖師之卒故採魯史記以續夫子之經而終於此丘明因隨而作傳終於哀公從此已下無復經矣魯襄二十二年生至今七十三也本或作魯襄二十三年生至今七十一則與史記孔子世家異此本非疏注正義曰魯臣見為卿乃書其卒致事而卒也猶尚不書仲尼書卒者魯之君臣宗其聖德殊而異之故特命史官使書其卒耳孔子世家云魯襄公二十二年而孔子生孔子年十六年四月己丑卒杜自以長歷校之四月十八日有乙丑無己丑己丑乃是五月十二日也日月必有誤者劉炫云春秋之例卿乃書卒縱令仲尼不告老例不合書而杜云告老去位猶書卒非也今知不然

詳校官原任侍講臣王燕緒

者案周禮典命云公侯伯之卿三命大夫再命仲尼為魯大夫夾谷之會攝相事十一年傳云子為國老是大夫尊者則二命以上準例合書故杜為此注或曰杜為抑揚之辭以為仲尼縱未去位例不合書告老去位猶書卒者欲明魯之君臣宗其聖德之甚劉不尋杜旨以為例不合書而規杜過非也

傳十六年春瞞成褚師比出奔宋注欲伐莊公不果

仍奔衛侯使鄄武子告于周注武子衛大夫肹也音義鄄於虔反肹許乙反曰崩聵得罪于君父君母逋竄于晉晉以王室之故不棄兄弟寘諸河上注河上戚也音義逋布吳反竄七亂反寘之致反天誘其衷獲嗣守封焉使下臣肹敢告執事王使單平公對曰肹以嘉命來告余一人往謂叔父余嘉乃成世復爾祿次敬之哉注繼父之世還居君之祿次音義衷音忠單音善余嘉乃成世絕句方天之休注言天方受爾以休音義休音許虯反注及下同美也弗敬弗休悔其可追注傳終崩聵之事○夏四月己丑孔丘卒公誄之曰旻天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位注仁覆閔下故稱旻天弔至也憖且也俾使也屏蔽也音義誄力軌反說文云謚也旻亡巾反弔如字又音的憖魚覲反俾必爾反屏必領反煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無以自律注疚病也律法也言喪尼父無以自為法音義煢求營反疚久又反父音甫

正義曰周禮大祝掌作六辭以通上下親疎遠近六曰誄鄭衆曰誄謂積累生時德行以賜之命主為其辭即引此傳是為賜命之辭也鄭玄禮記注云誄累列生時行迹讀之以作謚此傳唯說誄辭不言作謚傳記羣書皆不載孔子之謚蓋唯累其美行示已傷悼之情而賜之命耳不為之謚故書傳無稱焉至漢王莽輔政尊尚儒術封孔子後為褒成侯追謚孔子為褒成宣尼君明是舊無謚也鄭玄禮注云尼父鄭玄因其字以為之謚謂謚孔子為尼父鄭玄錯讀左傳云以字為謚遂復妄為此解子贛曰君其不沒於魯乎夫子之言曰禮失則昏名失則愆失志為昏失所為愆生不能用死而誄之非禮也稱一人非名也注天子稱一人非諸侯之名音義愆起虔反君兩失之○六月衛侯飲孔悝酒於平陽注東郡燕縣東北有平陽亭音義飲於鴆反重酬之大夫皆有納焉注納財賄也醉而送之夜半而遣之注夜遣者憖負孔悝不欲令人見音義令力呈反載伯姬於平陽而行注載其母俱去及西門注平陽門使貳車反祏於西圃注使副車還取廟主西圃孔氏廟所在祏藏主石函音

義祐音石圃布五反函音咸疏注正義曰少牢饋食大夫之祭禮諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主其祭無主鄭玄祭法注云惟天子者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

○楚大子建之遇讒也自城父奔宋注在昭二十年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

○楚大子建之遇讒也自城父奔宋注在昭二十年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

○楚大子建之遇讒也自城父奔宋注在昭二十年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

○楚大子建之遇讒也自城父奔宋注在昭二十年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

○楚大子建之遇讒也自城父奔宋注在昭二十年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

○楚大子建之遇讒也自城父奔宋注在昭二十年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

○楚大子建之遇讒也自城父奔宋注在昭二十年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

行襲鄭之期子木即建也音義建居萬反函音咸疏注其祭無主鄭玄祭法注云惟天子祭法云惟天子諸侯有主神祫大夫不祫祫無主耳今孔悝得有主者當時僭為之非禮也鄭玄駁異義云大夫無主孔悝之反祐所出公之主耳案孔氏姞姓春秋時國唯南燕為姞姓耳孔氏仕於衛朝已歷多世不知本出何國安得有所出公之主也知是僭為之耳子伯季子初為孔氏臣新登于公注升為大夫請追之遇載祐者殺而乘其車注子伯殺載祐者許公為反祐注孔悝怪載祐者久不來使公為反逆之音義許公為如字人姓名反本亦作迓音同遇之曰與不仁人爭明無不勝注不仁人謂子伯季子也明無不勝言必勝音義爭爭鬬之爭必使先射射三發皆遠射食亦反下同發如字一音廢遠于萬反殪於計反或以其車從注從公為音義從才用反又如字注同得祐於棠中孔悝出奔宋注在昭二十九年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

○楚大子建之遇讒也自城父奔宋注在昭二十年音義城父音甫又辟華氏之亂於鄭注在昭二十年音義華戶化反鄭人甚善之又適晉與晉人謀襲鄭乃求復焉

子西子西曰勝如卵余翼而長之注以鳥為喻音義女音汝卵來管反長丁丈反楚國第注用士之次第音義第大細反我見之與之言說告之故辭注告欲作亂宜僚辭距之音義熊音雄宜僚者本或作能相宜僚相息亮反說音悅熊承之以劒不動注按劒指其喉音義喉音侯勝曰不為利諂不為威惕不洩人言以求媚者去之音義不音反下為于偽反下同諂勅檢反惕他歷反洩息列反又以制反疏正義曰白公告之知必許其爵位而宜僚辭不為威而懼也如此之人必不是漏洩人言以求媚者也言其必不洩已謀故舍而去之吳人伐慎白公敗之注汝陰慎縣也請以戰備獻注與吳戰之所得鎧杖兵器皆備而獻之欲因以為亂音鎧苦代反杖直亮反疏正義曰服虔云欲陳士卒甲兵如與吳戰時所入獻捷杜以陳列甲兵士卒以入王宮人情所不許豈當時肯聽之故以為戰時所得鎧杖兵器皆備具獻之所得既多欲因獻用之以作亂許之遂作亂秋七月殺子西子期于朝而劫惠王子西以袂掩面而死注慙於葉公音義劫居業反袂彌世反子期曰昔者吾以力事君不可以弗終袂豫章以殺人而後死注以效其多力豫章大木音義袂扶鳥反穴反石乞曰王與二卿士注二卿士子西子期皆五百人當王子西不然不濟白公曰不可殺王不祥焚庫無聚將何以守矣乞曰有楚國而治其民以敬事神可以得祥且有聚矣何患弗從葉公在蔡注蔡遷州來楚并其地音義聚才住反下同方城之外皆曰可以入矣子高曰吾聞之以險徼幸者其求無饜偏重必離注險猶惡也所求無饜則不安譬如物偏重則離敗欲須其斃而討之音義徼古堯反饜於豔反聞其殺齊管脩之後聞其殺賢知王者子閭不可遂劫以兵子閭曰王孫若安靖楚國

匡正王室而後庇焉啓之願也敢不聽從若將專利以傾王室不顧楚國有死不能注不能從音義庇必利反又音秘遂殺之而以王如高府注高府楚別府石乞尹門注為門尹圉公陽穴宮負王以如昭夫人之宮注公陽楚大夫昭夫人王母越女音義圉魚呂反葉公亦至及北門或遇之曰君胡不胄國人望君如望慈父母焉盜賊之矢若傷君是絕民望也若之何不胄乃胄而進又遇一人曰君胡胄國人望君如望歲焉注歲年穀也音義胄直又反曰月以幾注冀君來音義幾音冀或作冀若見君面是得艾也注艾安也音義艾魚廢反一音五蓋反民知不死其亦夫有奮心猶將旌君以狗於國注旌表也音義夫方于反或音扶奮方問反旌音精徇似俊反而又掩面以絕民望不亦甚乎乃免胄而進注言葉公得民心遇箴尹固帥其屬將與白公注欲與白公并音義箴之林反子高曰微二子者楚不國矣注二子子西子期也柏舉之敗二子功多棄德從賊其可保乎乃從葉公使與國人以攻白公白公奔山而縊其徒微之注微匿也音義使與國人與羊汝反一本作使興興廢也縊一賜反微如字匿也爾雅云匿微也匿女力反疏注正義曰釋詁云匿微也舍人曰匿藏之微也郭璞曰微謂逃藏也左傳曰其徒微之是也生拘石乞而問白公之死焉對曰余知其死所而長者使余勿言注長者謂白公也音義拘音俱長丁丈反注同曰不言將烹乞曰此事克則為卿不克則烹固其所也何害乃烹石乞王孫燕奔頴黃氏注燕勝弟頴黃吳地音義烹普庚反燕烏賢反又烏練反頴求逈反舊求悲反諸梁兼二事注二事令尹司馬國寧注寧安也音義令力呈反司馬國寧注子期之子而老於葉西之子子國也使寬為司馬注子期之子而老於葉注傳終言之音義葉始涉反○衛侯占夢嬖人注以能占夢見愛音義嬖必計反求酒於大叔僖子注僖子大叔遺音義大叔音泰不得與卜人比而告公曰君有大臣在西南隅弗去懼害注託占卜夢而言音義比毗志反去起呂反乃逐大叔遺遺奔晉○衛侯謂渾良夫曰吾繼先君而不得其器若之何注國之寶器輒皆將去良夫代執

火者而言注將密謀屏左右曰疾與亡者皆君之子也召之而擇材焉可也注召輒若不材器可得也注輒若不材可廢其身因得其器豎告大子注大子疾大子使五人輿貑從己劫公而强盟之注盟求必立己音義貑音加强其丈反且請殺良夫公曰其盟免三死注盟在十五年曰請三之後有罪殺之公曰諾哉

傳十七年春衛侯為虎幄於藉圃注於藉田之圃新造幄幕皆以虎獸為飾音義幄於角反幕武博反成求令名者而與之始食焉大子請使良夫乘衷甸兩牡注以良夫應為令名良夫嬖卿車音義乘衷甸時證反說文作佃云中也一轅車也牡茂后反疏注正義曰甸一轅車一乘故以句為名是古者乘甸同也衛侯本許良夫服冕乘軒則衛侯既為大夫皆駕四故詩云四牡騑騑周道倭遲是也如今乘輿有大駕中駕小駕為行之等差也其諸侯大夫士唯駕二無四二十七年陳成子以乘車兩馬賜顏涿聚之子士喪禮云賵以兩馬是唯得駕兩無上乘也下文大子數之三罪衷句不在其數而傳言之者積其奢僭多也紫衣狐裘注紫衣君服疏注正義曰賈逵云然杜從之紫衣為君服禮無明文要此云紫衣言良夫不合服之玉藻云玄冠紫綅自魯桓公始也鄭玄云蓋僭宋王者之後服也管子稱齊桓好服紫衣齊人尚之五素而易一紫孔子云惡紫之奪朱蓋當時人主好服紫衣君既服紫則臣不得僭今傳言紫衣為良夫之罪明紫是君服良夫僭之故言紫衣君服也大夫狐裘非僭言之者為祖裘張本至祖裘不釋劒而食注食而熟故偏袒亦不敬音義祖音但疏注正義曰禮裘上有衣謂之褐玉藻云君衣狐白裘錦衣以褐之如此之類皆是裘上之褐衣也褐衣之上乃有朝祭正服裘上有兩衣也如此兩衣皆重之褐則袒正服露褐衣玉藻云裘之褐也見美也君在則褐盡飾也服之襲也充美也然則在君之所於法唯有露褐衣耳無露裘之時今良夫為食熱之故偏祖其裘則并裘亦祖是不敬也劒是害物之器不得近至尊故近君則解劒良夫與君食而不釋劒亦不敬也大子使良夫三罪而殺之注三罪紫衣祖裘帶劒疏正義曰三者皆偏僭於君故以此為三罪衷句僭卿耳比此為輕知衷句非也○三月越子伐吳吳子禦之笠澤夾水而陳越子為左右句卒注句卒鉤伍相著別為左右也音義禦魚呂反下同笠音立夾居恰反陳直覲反句古侯反注同卒子忽反注及下注同著直略反使夜或左或右鼓譟而進吳師分以

御之越子以三軍潛涉當吳中軍而鼓之吳師大亂遂敗之注左右句卒為聲勢以分吳軍而三軍精卒并力擊其中軍故得勝也音義操素報反并如字又必政反○晉趙鞅使告于衛曰君之在晉也志父為主請君若大子來以免志父不然寡君其曰志父之為也注恐晉人之懼不用命馬注右領左史皆楚賤官音義帥所類反相息亮反注及下同子穀曰觀丁父鄀俘也武王以為軍率注楚武王音義鄀音若侏芳扶反是以克州蓼服隨唐大啓羣蠻彭仲爽申俘也文王以為令尹實縣申息注楚文王滅申息以為縣音義蓼本又作鄝音了朝陳蔡封畛於汝注開封畛北至汝水音義畛之忍反一音貞唯其任也何賤之有

子高曰大命不慢注慢也音義慢本又作慲同武了反令尹有憾於陳注十五年子西伐吳陳使良子弔吳以此為恨音義憾本又作感戶暗反天若亡之其必令尹之子是與君盍舍焉注舍右領與左史音義盍戶臘反舍音捨又音赦注同臣懼右領與左史有二俘之賤而無其令德也王卜之武城尹吉注武城尹子西子公孫朝音義朝如字使帥師取陳麥楚子問帥於大師子穀與葉公諸梁子穀曰取陳麥楚人御之敗遂圍陳秋七月己卯楚公孫朝帥師滅陳注終鄭裨竈言歲五及鶉火陳卒亡音義

楚注聚積聚也音義聚才住反注及下注邑聚同積子賜反

戰乃還注畏子玉○楚白公之亂陳人恃其聚而侵不須來致師自將往戰簡子卜伐衛未卜與齊

鶉音純 王與葉公枚卜子良以為令尹注枚卜不斥言所卜以令龜子良惠王弟音義枚亡灰反 沈尹朱曰吉過於其志注志望也葉公曰王子而相國過將何為注過相將為王也他日改卜子國而使為令尹注子國文同濮音卜 被髮北面而譟曰登昆吾之虛緜緜瓜注緜緜瓜初生也良夫善已有以小成大之功若此昆吾氏之虛今濮陽城中音義觀音工喚反注同虛去魚反下在於昆吾氏之虛今濮陽城中音義觀音工喚反注同虛去魚反下

瓜之初生謂使衛侯得國音義被皮義反瓜古華反 疏正義曰侯之別宮於是衛侯在南宮夢衰身在北宮見人登昆吾之觀被髮北面而譟北宮在昆吾觀北故此人北面向君而叫譟也 余為渾良夫叫天無辜注本盟當免三死而并數一時之事為三罪殺之故自謂無辜音義并必政反數所主反 公親筮之胥彌赦占之注赦衛筮史曰不害與之邑寘之而逃奔宋注言衛侯無道卜人不敢以實對懼難而逃也音義難乃旦反下文而難作同 衛侯貞卜注正卜夢之吉凶其繇曰如魚竇尾注竇赤色魚勞則尾赤音義繇直又反竇勅呈反 衛流而方羊裔焉音義裔如字方蒲郎反

能自安裔水邊言衛侯將若此魚音義反注同 以剌反 大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰注此皆繇辭音義闔戶臘反竇音豆 疏正義曰杜以魚勞則尾赤方羊不能自安裔焉謂魚至水邊以喻衛侯將如此是賈逵之說杜用之也鄭衆以為魚勞則尾赤方羊遊戲喻衛侯淫縱杜不然者以此魚喻衛侯詩云魴魚赬尾王室如燬魚勞則尾赤以勞苦之魚比喻衛侯則方羊為勞苦之狀若其方羊是縱恣之狀何得比勞苦之魚也劉炫以為卜繇之辭文句相韻以裔焉二字宜向下讀之知不然者詩之為體文皆韻句其語助之辭皆在韻句之下即齊詩云俟我於著乎而充耳以素乎而其王詩云君子陽陽左執簧其樂只且之類是也此之方羊辭之例未必皆韻此云闔門塞竇乃自後踰不與將亡自相為韻裔焉二字為助句之辭上繇為韻又一藁一猶十年尚猶有臭不與攘公之踰為韻是或韻或不韻理無定準劉以為裔焉大國謂土地遠焉之大國近不辭矣又以方羊為縱恣之狀而規杜過非也 冬十月晉復伐衛注春伐未得志故音義復扶又反 入其郛將入城簡子曰止叔向有言曰怙亂滅國者無後注不欲乘人之衰音義向許丈反怙音戶 衛人出莊公而與晉平晉立襄公之孫般師而還十一月衛侯自鄄入般師出注辟前瞶也音義般音班下同鄄音絹 初公登

城以望見戎州注戎州戎邑閒之以告公曰我姬姓也何戎之有焉注言姬姓國何故有戎邑翦之注削壞其邑聚公使匠久注久不休息公欲逐石圃注石圃衛卿石惡從子音義從才用反圃布古反惡烏路反隊直類反折之設反股音古戎州人攻之大子疾公子青踰從公注青疾弟戎州人殺之公入于戎州己氏注己氏戎人姓音義己音紀又音杞初公

自城上見己氏之妻髮美使髡之以為呂姜髢注呂姜莊公夫人髢髮也音義髡苦存反髢大計反又徒計反髮皮義反既入馬而示之璧曰活我吾與女璧己氏曰殺女璧其馬往遂殺之而取其璧衛人復公孫般師而立之十二月齊人伐衛衛人請平立公子起注起靈公子音義起音路○公會齊侯盟于蒙注齊侯簡公弟平公教也蒙女音汝下同其馬於虔反在東莞蒙陰縣西故蒙陰城也音義平公教如字一本作驁五報反又五刀反莞音管孟武伯相齊侯稽首公拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳注執牛耳尸盟者音義相息亮反季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹注季羔高柴也鄫衍在七年音義衍以善反發陽之役衛石魋注發陽鄫地在十二年石魋石曼姑之子音義魋徒回反鄫音云曼音萬武伯曰然則孰也注孰武伯名也鄫衍則大國執發陽則小國執據時執者無常故武伯自以為可執音義孰音例反疏注正義曰依禮小國執牛耳武伯得季羔之言以鄫衍則大國執發陽則小國執之既合古典武伯自以魯是小國故云然則孰也杜以傳有小國大國之執故云據時執者無常云執者無常若如劉意季羔直舉發陽何須云鄫衍之役吳公子姑曹揣規杜過非也○宋皇瑗之子廩注瑗宋右師音義瑗于眷反廩九倫反有友曰田丙而奪其兄劓般邑以與之劓般慍而行告桓司馬之臣子儀克注克在下邑不與魋亂故在音義劓仕戚反慍紆問反怒也不與音預子儀克適宋告夫人曰廩將納桓氏公問諸子仲注子仲皇野初子仲將以杞姒之子非我為子注為適

子杞姒子仲妻音義姒音似適子丁歷反麋曰必立伯也注伯非我兄是良材子仲怒弗從故對曰右師則老矣不識麋也注言右師老不能為亂麋則不可知公執之注執麋皇瑗奔晉召之注召令還音義令力呈反傳十八年春宋殺皇瑗公聞其情復皇氏之族使皇緩為右師注言宋景公無常也緩瑗從子音義緩戶管反從才用反疏注正義曰世族譜瑗皇父充石八世孫瑗充石十世孫則為從孫非從子二者必有一誤○巴人伐楚圍鄾注鄾楚邑音義鄾音憂初右司馬子

國之卜也觀瞻曰如志注子國未為令尹時卜為右司馬得吉兆如其志觀瞻楚卜大夫觀從之後故命之注命以為右司馬及巴師至將卜帥王曰寧如志何卜焉注寧子國也音義帥所類反使帥師而行請承注承佐王曰寢尹工尹勤先君者也注柏舉之役寢尹吳由于以背受戈工尹固執燧象奔吳師皆為先君勤勞音義燧音遂為于偽反三月楚公孫寧吳由于遠固敗巴師于鄾故封子國於析君子曰惠王知志注知

王能終其世終葢弘言東王必大克叔青叔還子音義放五刀反種章勇反○冬叔青如京師敬王崩故也注言敬王能終其世終葢弘言東王必大克叔青叔還子音義放五刀反種章勇反○冬叔青如京師敬王崩故也注言敬王能終其世終葢弘言東王必大克叔青叔還子音義放五刀反種章勇反○冬叔青如京師敬王崩故也注言敬

義敬王崩故也案傳敬王崩在此年世本亦爾世族譜云敬王四十二年崩敬王子元王十年春秋之傳終矣據此則敬王崩當在哀公十七年史記周本紀及十二諸侯年表敬王四十二年崩子元王仁立則敬王是魯哀十八年崩也六國年表起自元王及本紀皆云元王八年崩子定王介立定王元年是魯哀公之二十七年與杜預世族譜為異又世本云魯哀公二十年是定王介崩子元王赤立則定王之崩年是魯哀二十年也周本紀云敬王崩子元王立八年崩子定王介立定王元年在傳之歲也四十二年而敬王崩敬王子元王十年春秋之傳終矣與史記不同者但史記世代年月事多舛錯故班固以文多牴牾謂此類也案世本敬王崩貞王介立貞王崩元王赤立宋忠注引太史公書云元王介立貞王崩元王赤立相應不知誰是則宋忠不能定也又帝王世紀敬王三十九年春秋已終四十四年敬王崩子貞定王立貞定王崩子元王立是世本與史記參差不同良以書籍久遠事多紕繆故杜違史記亦何怪焉劉炫以杜與史記不同而規其過未知劉意能定與否

傳二十年春齊人來徵會于廩丘為鄭故謀伐晉注十五年晉伐鄭音義廩力甚反為于偽反下為降同鄭人辭諸侯秋師還注終叔向言晉公室畢○吳公子慶忌驟諫吳子曰不改必亡弗聽注吳子弗聽出居于艾注艾吳邑豫章有艾縣音義艾五蓋反遂冬請歸平越遂歸欲除不忠者以說于越吳人殺之注言其不量力音義說如字又音悅○十一月越圍吳趙孟降於喪食注趙孟襄子無恤時有父簡子之喪楚隆曰三年之喪親暱之極也主又降之無乃有故乎注楚隆襄子家臣音義暱女乙反趙孟曰黃池之役先主與吳王有質注黃池在十三年先主簡子質盟信也音義質如字曰好惡同之今越圍吳嗣子不廢舊業而敵之注嗣子謂子貢也又帝王世紀敬王崩子貞定王立貞定王崩子考王立考王崩子哀王立哀王崩子思王立思王崩子末王立末王崩子威烈王午立威烈王崩子安王驕立安王崩子烈王喜立烈王崩子顯王扁立顯王崩子慎靚王定立慎靚王崩子赧王延立赧王崩子周君立周君崩子周公咎立周公咎崩子武公立武公崩子惠公立惠公崩子桓公立桓公崩子威公立威公崩子西周桓公立西周桓公崩子文公立文公崩子東周惠公立東周惠公崩子莊公立莊公崩子武公立武公崩子平公立平公崩子頃公立頃公

間間側之間夏戶雅反共音恭黃池之役君之先臣志父得承齊盟曰好惡同之今君在難無恤不敢憚勞非晉國之所能及也使陪臣敢展布其命之王拜稽首曰寡人不佞不能事越以為大夫憂拜命之辱與之一簞珠注簞小筒音義簞乃旦反疏注正義曰鄭玄曲禮注云簞筒盛飯食者圓曰簞方曰筒小筒者以盛珠之器不宜與盛飯器同故云小耳使問趙孟注問遺也音義遺唯季反曰句踐將生憂寡人寡人死之不得矣王曰溺人必笑吾將有問也注以自喻所問不急猶溺人不知所為而反笑音義溺乃歷反句古侯反史黯何以為君子注音史黯云不及四十年吳當亡吳王感問此也音義黯於減反對曰黯也進不見惡注時行則行退無謗言注時止則止音義謗博浪反疏正義曰為時所用進在朝廷言行無愆不見怨惡言人無惡之者時所不用退歸私室則無誹謗之言故得君子之名也杜解進退之由由時可行則行故有進時可止則止故有退時易艮彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明言史黯行如此也王曰宜哉

傳二十一年夏五月越人始來注越人勝吳欲霸中國始遣使適魯音義使所吏反○秋八月公及齊侯邾子盟于顧齊人責稽首注責十七年齊侯為公稽首不見答顧齊地音義為于偽反年末又注同因歌之曰魯人之皐數年不覺使我高蹈注皐緩也高蹈猶遠行也言魯人皐緩數年不知答齊稽首故使我高蹈來為此會音義皐古刀反數所主反注同覺音角又古孝反蹈徒報反疏注正義曰士喪禮始死復魂之辭云皐某復鄭玄云皐長聲也皐者緩聲而長引之是皐為緩也高蹈高舉足而蹈地故言猶遠行也此盟于顧顧是齊地行不出竟而言遠者止為魯不稽首而為此會雖近猶恨故以遠言之耳唯其

儒書以為二國憂注二國齊邾也言魯據周禮不肯答稽首令齊邾遠至音義令力呈反是行也公先至于陽穀注先期至也音義先悉薦反齊閭丘息曰君辱舉玉趾以在寡君之軍注息閭丘明之後羣臣將傳遽以告寡君比其復也君無乃勤為僕人之未次注次舍也音義傳中戀反遽其據反比必利反請除館於舟道注舟道齊地辭曰敢勤僕人注不敢勤齊僕為魯除館傳二十二年夏四月邾隱公自齊奔越曰吳為無道

執父立子越人歸之大子革奔越注鄍隱公八年為吳所囚十年奔齊疏正義曰革為鄍君十餘年矣仍稱為大子者承其父歸之下故繫父言之○冬十一月丁卯越滅吳請使吳王居甬東注甬東越地會稽句章縣東海中洲也音義甬音勇會古外反稽古兮反句音鉤章昭亦音拘洲音州水中可居曰洲韋昭辭曰孤老矣焉能事君乃縊越人以歸注以其尸歸終史墨子胥之言也音義焉於虔反縊一賜反疏正義曰越語說此事云趙師入越王曰昔天以越賜吳而吳不受今天以吳賜越敢不聽天之命而聽君之命乎乃不許成因使告吳王居王宮吳王懼使人行成

王曰以民生之不長王其無死寡人其適王於甬句東夫婦三百唯王所安以沒寡人之身實失宗廟社稷凡吳土地人民越既有之孤何以視於天下夫差將死使人告於子胥曰使死者無知則已矣若有知也吾其何面目以見員也遂自殺

傳二十三年春宋景曹卒注景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母疏注正義曰宋景曹者宋景公之母姓曹氏也昭二十五年傳云季公若之娣為小邾夫人生宋元夫人生子以妻季平子此曹是平子之妻母故為桓子外祖母也今使子是桓子之子父之外祖母婦人多以姓繫夫此以景公見在遣弔景公故繫其子小邾姓曹故稱景曹季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競焉注肥康子名競遽也音義遽其據反與音預是以不得助執紼使求從輿人注求冉有名輿衆也音義紼音弗與音餘曰以肥之得備彌甥也注彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥疏正義曰彌者增益之義故為遠也釋親云母之昆弟為舅謂我舅者吾謂之甥季桓子為景公之甥景公為康子父之舅氏也桓子於景公為親甥故康子致辭於景公自以為彌遠之甥有不腆先人之産馬使求厲諸夫人之宰注厲進也音義厲進制反腆他典反疏正義曰腆者增益之義故為進也釋詁云腆厚也孫炎曰腆善也是腆為厚善之義故為進也其可以稱旌繁乎注稱舉也繁馬飾繁纓也終樂祁之言政在季氏音義繁步干反注同○夏六月晉荀瑤伐齊注荀瑤荀躒之孫知伯襄子音義知音智高無平帥師御之知伯視齊師馬駭遂驅之曰齊人知余旗其謂余畏而反也及壘而還將戰長武子請卜注武子晉大夫音義御魚呂反壘力軌反知伯曰君告于天子而卜之以守寇於宗祧吉矣吾又何卜焉且齊人取我英丘君命瑤非敢耀武也治英丘也注治齊取英丘音義守手又反祧他彫反以辭伐罪足矣何必卜壬辰戰于犂丘注犂丘隰也音義隰音習亦作濕

齊師敗績知伯禽顏庚注顏齊大夫顏泚音義泚丁禮反○秋八月叔青如越始使越也越諸鞅來聘報叔青也音義始使所吏反

傳二十四年夏四月晉侯將伐齊使來乞師曰昔臧文仲以楚師伐齊取穀注在僖二十六年宣叔以晉師伐齊取汶陽注在成二年音義文問○寡君欲徼福於周公願乞靈於臧氏注以威靈音義徼古堯反臧臧氏世勝齊故欲乞其臧石帥師會之取廩丘注石臧賓如之子軍吏令繕將進注晉使史也繕治戰備音義繕市戰反萊章曰君卑政暴注萊章齊大夫音義萊音來難歲反克敵注顏禽庚也今又勝都注取廩丘天奉多矣又馬能進是懲言也注懲過也音義懲直升反注同○閏月公如越得大子適郢注適郢越王子得相親說也音義郢以井反適郢越王句踐大子名說音悅將妻公而大史音泰注同謝之注晉大史音義譯之言服云偽不信言也字林作懲云懲過譯言也俱是不實之義各自以意訓也○役將班矣晉師乃還饑臧杜云懲過譯言也俱是不實之義各自以意訓也○役將班矣晉師乃還饑臧石牛注生曰饑音義饑許器反大史音泰注同曰以寡君之在行注在軍行問牢禮不度注不如禮度敢展謝之注終臧氏有後於魯○邾子又無道越人執之以歸注終子囂之言而立公子何何亦無道注何大子革弟○公子荊之母嬖注荊哀公庶子音義嬖必計反將以為夫人使宗人釁夏獻其禮注宗人禮官也音義釁許靳反夏戶雅反對曰無之公怒曰女為宗司立夫人國之大禮也何故無之對曰周公及武公娶於薛注武公敖也音義女音汝娶七住反下同孝惠娶於商注孝公稱惠公謚宋也音義宋始商也稱尺證反下如字自和以下娶於齊注齊桓公始娶文姜此禮也則有若以妾為夫人則固無其禮也公卒立之而以荊為大子國人始惡之注惡公音義惡烏路反注同○閏月公如越得大子適郢注適郢越王大子得相親說也音義郢以井反適郢越王句踐大子名說音悅將妻公而

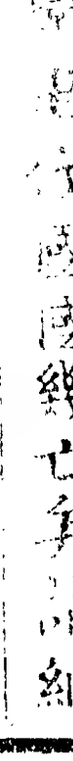
傳二十五年夏五月庚辰衛侯出奔宋注衛侯輒也
疏正義曰服虔云此下但有適城鉏以鉤越無奔宋之事其說未聞今杜云城鉏近宋邑蓋衛侯出近宋境似欲奔宋衛人以奔宋告也衛侯為靈臺于藉圃與諸大夫飲酒焉師聲子鼜而登席注古者見君解鼜音義圃布五反褚張呂反鼜戶伐反足衣也見賢遍反公怒辭曰臣有疾異於人注足有創疾音義創初羊反若見之君將磬之注磬嘔吐也音義磬許角反又許各反嘔於口反吐他故反是以不敢注不敢解公愈怒大夫辭之不可注共辭謝公公不可解褚師出公

戟其手注抵徒手屈肘如戟形音義抵音紙肘女九反曰必斷而足聞之褚師與司寇亥乘曰今日幸而得亡注恐死以得亡為幸音義斷丁管反乘時證反公之入也奪南氏邑注南氏子南之子公孫彌牟而奪司寇亥政公使侍人納公文懿子之車于池注懿子公文要公有怨使人投其車于池水中音義要一遥反初衛人翦夏丁氏以其帑賜彭封彌子注彭封彌子注在十一年音義夏戶雅反帑音奴彌子彌子瑕音義幫音瑕彌子飲公酒納夏戊之女嬖

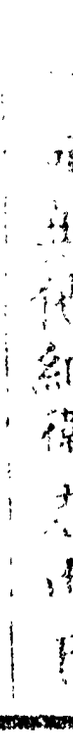
不反當今不可衆怒難犯休而易間也乃出將適浦
注蒲近晉邑音義易以豉反間間廁之間下注內間為君間皆同彌曰晉無
信不可將適鄍注鄍齊晉界上邑彌許不知謀故公
信之彌曰齊晉爭我不可將適泠注泠近魯邑音義泠力丁反彌曰魯不足與請適城鉏注城鉏近宋邑音義鉏仕居反以鉤越越有君注宋南近越轉相鉤牽音義鉤古侯反一本或作拘同注同乃適城鉏彌曰衛盜不可知也請速自我始乃載寶以歸注欺衛君言君以寶自隨將致衛

盜請速行已為先發而同載寶歸衛也公為支離之
卒注支離陳名音義卒子忽反陳直覩反因祝史揮以侵衛注揮衛祝史音義揮音暉衛人病之懿子知之注知揮為內間見子之注子之公孫彌牟文子也請逐揮文子曰無罪懿子曰彼好專利而妄注妄不法音義好呼報反夫見君之入也將先道焉注若見君有入勢必道助之音義道音導注下同若逐之必出於南門而適君所注雖知其為君間不審察故私評之音義評音平又音病夫越新得諸侯將必請師焉揮在朝使吏遺諸其室注難面逐之先逐其家音義難乃旦反揮出信弗內注再宿為信音義內如字又音納五日乃館諸外里注外里公所在遂有寵使如越請師注請師伐衛求入〇六月公至自越注前年行今還季康子孟武伯逆於五梧注魯南鄙也音義梧音吾郭重僕注為公僕音義重直龍反又直用反見二子曰惡言多矣君請盡之注二子不臣之言甚多欲使公盡極以觀之公宴於五梧武伯為祝注祝上壽酒音義祝之六反又之又反上時掌反壽音授又音受惡郭重曰何肥也注嗜惡貌音義惡烏路反嗜音紫季孫曰請飲羣也注飲罰也音義飲於鴆反注同以魯國之密邇仇讐臣是以不獲從君克免於大行又謂重也肥注言重隨君遠行助勞不宜稱肥音義從才用反又如字助奚俱反公曰是食言多矣能無肥乎注以激三桓之數食言音義激古歷反數所角反飲酒不樂公與大夫始有惡注為二十七年公孫鄍起音義樂音洛孫音遜本又作遜

傳二十六年夏五月叔孫舒帥師會越皐如后庸宋樂茂納衛侯注舒武叔之子文子也皐如后庸越大夫樂茂宋司城子納衛侯輒也音義茂扶廢反文子欲納之懿子曰君愎而虐少待之必毒於民注愎很也音義愎皮逼反很胡懇反乃睦於子矣衛侯外州大獲注越納輒之師出御之大敗注御禦也音義禦魚呂反掘褚師定子之墓焚之于平壹之上注定子衛大夫平壹地也音義掘其物反又其月反褚丁呂反壹於悉反又於結反殺期之甥之為大子者注怠期而殺之甥謂姊妹之子也音義甥息正反姊將氏反又音姉殺所戒反為于偽反公攻而奪之幣期告王注越王也王命取之公怒之期以衆取之公怒之幣期告王注越王也王命取之公怒之期以衆取之公怒



子將大減衛孚



使他納衛於衛尸

義曰衛世家謂輒為出公季父黜殺出公子而自立是為悼公南氏相之以城鉏與越人公曰期則為此注司徒期也音義相息亮反疏曰衛侯先居城鉏以兵侵衛人申開守陴衛侯不敢入退還城鉏衛人得以城鉏與越者衛人賂遺於越故公所在亦以與之令苟有怨於夫人者報之注夫人期姊也注同司徒期聘於越注為悼君聘音義為于偽反公攻而奪之幣期告王注越王也王命取之公怒之期以衆取之公怒殺期之甥之為大子者注怠期而殺之甥謂姊妹之子也音義甥息正反姊將氏反又音姉殺所戒反

後樂筏為司城注筏樂涸之子音義涸戶門反又戶困反樂朱
鉏為大司寇注朱鉏樂輓之子音義鉏仕居反輓音晚六卿
三族降聽政注三族皇靈樂也降和同也因大尹以
達注大尹近官有寵者六卿因之以自通達於君大
尹常不告而以其欲稱君命以令注不告君也國人
惡之司城欲去大尹左師曰縱之使盈其罪注盈滿
也音義惡烏路反下注惡其同去起呂反重而無基能無敝乎注言
勢重而無德以為基必敝也冬十月公遊于空澤注
空澤宋邑辛巳卒于連中注連中館名音義連如字又音輦
大尹興空澤之士千甲注甲士千人音義興如字興發也或作
興字非奉公自空桐入如沃宮注奉公尸也梁國虞縣
東南有地名空桐沃宮宋都內宮名音義沃烏毒反使召
六子曰聞下有師君請六子畫注畫計策音義畫獲
六子至以甲劫之曰君有疾病請二三子盟乃盟于
少寢之庭曰無為公室不利大尹立啓奉喪殯于大
宮三日而後國人知之司城筏使宣言于國曰大尹

惑蠱其君而專其利令君無疾而死死又匿之是無
他矣大尹之罪也注言大尹所弒音義弒音試居反下注同疏注正義曰禮運云死者北首
生者南鄉故以北首為死象已為鳥而集於
其上咮加於南門尾加於桐門曰余夢美必立注桐
門北門音義咮張又反鳥口大尹謀曰我不在盟注少寢盟
但以君命盟六卿大尹不盟無乃逐我復盟之乎使
祝為載書六子在唐孟注地名音義復扶又反孟音于將盟
之祝襄以載書告皇非我注襄祝名皇非我因子潞
注子潞樂筏音義潞音路門尹得注樂得左師謀曰民
與我逐之乎皆歸授甲使狗于國曰大尹惑蠱其君
以陵虐公室與我者救君者也衆曰與之大尹狗曰
戴氏皇氏將不利公室注戴氏即樂氏音義狗似俊反與
我者無憂不富衆曰無別注惡其號令與君無別音
義別彼列反注同戴氏皇氏欲伐公注公謂啓樂得曰不可

彼以陵公有罪我伐公則甚焉馬使國人施于大尹注施罪於大尹大尹奉啓以奔楚乃立得司城為上卿盟曰三族共政無相害也○衛出公自城鉏使以弓問子贛且曰吾其入乎子贛稽首受弓對曰臣不識也私於使者曰昔成公孫於陳注僖二十八年衛成公奔楚遂適陳音義使者所吏反作遜下注除孫字皆同甯武子孫莊子為宛濮之盟而君入注在魯僖二十八年音義甯乃定反宛於阮反濮音卜獻公孫於衛齊注在襄十四年君再在孫矣注謂十五年孫魯今又孫宋內不聞獻子鮮子展為夷儀之盟而君入注在襄二十六年今之親外不聞成之卿則賜不識所由入也詩曰無競惟人四方其訓之注詩周頌言無強惟得人也疏正義曰詩周頌烈文之篇戒飭言無強乎惟得賢人也若得其人四方諸國皆順從之矣若得其人四方而國於何有

上注欲使魯還邾田封竟至貽上音義貽他來反又音臺竟音境

傳二十七年春越子使后庸來聘且言邾田封于貽二月盟于平陽注西平陽疏注正義曰宣八年城平陽此年盟于平陽土地名云宣八年平陽東平陽也泰山有平陽縣此年平陽西平陽也高平有南平陽縣三子皆從注季康子叔孫文子孟武伯皆從后庸盟音義從如字注同才用反非也康子病之注恥從蠻夷盟言及子贛曰若在此吾不及此夫注不及與越盟音義夫音扶武伯曰然何不召曰固將召之文子曰他日請念注言季孫不能用子贛臨難而思之音義難乃旦反○夏四月己亥季康子卒公弔焉馬降禮注禮不備也言公之多妄音義妄亡亮反本又作忘下文放此○晉荀瑤帥師伐鄭次于桐丘鄭駟弘請救于齊注弘駟歂子音義歂市專反齊師將興陳成子屬孤子三日朝注屬會死事者之子使朝三日以禮之音義屬音燭注同設乘車兩馬注乘車兩馬大夫服又加之以五邑音義乘繩證反注及下皆同召顏涿聚之子晉曰隰之役而父死焉注隰役在二十三年音義涿中角反隰音習以國之多難未女恤也今君命女以是邑也服車而朝毋廢前勞乃救鄭及留舒違穀

七里穀人不知注言其整也留舒齊地違去也音義難乃旦反文音故下同舒音無及濮雨不涉注濮水自陳留酸棗縣傍河東北經濟陰至高平入泲音義濟子禮反下同泲音子禮反下同子思曰大國在敝邑之宇下是以告急令師不行恐無及也注子思國參音義參所金反又所林反敝邑亡世反宇屋也音義子本作屋又作宇急音義子本作亟紀力反又音棘令力呈反師不出者恐見伐無所事故也注出伐齊師之助之鞭之知伯謂之不亦難乎注悔其告不及也我不伐無所事故也注十七年傳曰陳之自出陳之不祀鄭之罪非鄭之罪蓋知伯誣陳子故寡君使瑤察陳棄焉音義棄本亦作弃謂大夫其恤陳乎若利本之顛瑤何有注言陳滅於己無傷成子怒曰多陵人者皆不在知伯其能久乎中行文子告成子注文子荀寅此時奔在齊音義行戶郎反曰有自晉師告寅者將為輕車千乘以厭齊師之門則可盡也成子曰寡君命恒曰無及寡無畏衆雖過千乘敢辟之乎將以子之命告寡君注成子疑其有為晉之心也音義輕遣政反厭於甲反又音於葉反為于偽反下為鄭同疏無及寡少而橫及之也文子曰吾乃今知所以亡注自恨已無知君子之謀也始衷終皆舉之而後入焉注謀一事則當慮此三變無後人而行之所謂君子三思音義三思

悼公哀公之子寧也哀公出孫魯人立悼公疏注正義曰魯世家云哀公奔越國人迎哀公復歸卒於有山氏子寧立是為悼公傳稱國人逐罪於有山氏不得復歸而卒於其家也馬遷妄爾未至鄭四反弘曰知伯愎而好勝早下之則可行也音義行去聲好呼報反早一本作蚤下戶嫁反乃先保南里以待之注保守也南里在城外知伯入南里門于桔柣之門鄭人俘鄶魁壘注壘魯士音義桔戶吉反柣大結反俘芳夫反鄶戶支反魁苦回反壘力軌反賂之以知政注欲使反為鄭閉其口而死將門注將攻鄭門知伯謂趙孟入之對曰主在此注主謂知伯也言主在此何不自入也知伯曰惡而無勇何以為子注惡貌醜也簡子舍適子而立襄子故知伯言其醜且無勇何以立為子音義適丁歷反疏注正義曰趙世家云孤布子卿見簡子簡子偏召諸子相之子卿曰無為將軍者簡子召子毋恤毋恤至子卿起曰此真將軍矣簡子曰此其母賤翟婢也奚道責哉子卿曰天之所授雖賤必貴自是之後簡子盡召諸子與語毋恤最賢乃廢太子伯魯而以毋恤為太子對曰以能忍恥庶無害趙宗乎知伯不悛趙襄子由是基知伯注基毒也音義基其冀反遂喪之知伯貪而愎故韓魏反而喪之

國汾水可以灌安邑絳水可以灌平陽安邑魏也平陽韓也魏桓子肘韓康子韓康子踦魏桓子之足其夜趙襄子使張孟談私於韓魏韓魏反與趙合遂殺知伯於晉陽之下而三分其地事在春秋獲麟之後

春秋左傳注疏卷六十

二十七年

春秋左氏傳注疏卷六十考證

傳召之使處吳竟為白公〇楚世家曰子西召勝於吳以為巢大夫號曰白公又伍子胥傳曰使勝守楚之邊邑

傳他日又請許之未起師〇楚世家以白公請伐鄭為惠王六年事以楚救鄭為八年事

傳市南有熊宜僚者〇林堯叟曰熊宜僚勇士也居於市之南

傳大子又使梠之注梠訴父欲速得其處〇訴監本訛作許今改正　臣照按離騷衆女嫉余之蛾眉兮謠諑謂余以善淫即此梠字之義並疑梠字應從言旁

傳國子實執齊柄〇　臣召南按此時陳氏專齊久矣如此文所云則國氏尚為上卿但政權一歸陳氏耳高無平于十五年奔北燕于二十三年又帥師禦晉師則高氏亦仍為上卿矣

傳楚公孫朝帥師滅陳注歲五及鶉火陳亡〇監本脫歲字又及字訛反今改正

傳見人登昆吾之觀注今濮陽城中〇　臣召南按後漢郡國志曰東郡濮陽古昆吾國

傳衛石圃逐其君起起奔齊〇衛世家作石曼

傳唯其儒書以為二國憂〇王應麟曰春秋之季已輕儒矣至戰國而淳于髡有賢者無益之譏秦昭王有儒無益之問末流極于李斯

傳衛侯為靈臺於藉圃〇　臣浩按藉圃即十七年莊公

傳衛侯為靈臺於藉圃〇　臣浩按藉圃即十七年莊公

傳獻公孫於衛齊〇推尋文義衛字衍各本俱同

傳子鮮子展為夷儀之盟而君入注在襄二十六年〇監本昭公上衍一殺字今刪

傳取公孫周之子得與啓疏其說昭公得立之所由〇監本脫公上衍一殺字今刪

傳盟于平陽疏高平有南平陽縣〇　臣召南按監本作襄監本訛作僖今改正

高平南有平陽縣非也唐時無高平郡疏蓋言晉時

地也南平陽三字縣名至北齊始省今改正

傳知伯曰注簡子舍適子而立襄子○舍監本訛作斁今俱改正

適監本訛作敵今俱改正

又疏趙世家云孤布子卿見簡子○臣召南按史記

本文作姑布子卿集解引司馬彪曰姑布姓子卿字

則疏應作姑布也

春秋左氏傳注疏卷六十考證

左傳後序

大康元年三月吳寇始平余自江陵還襄陽解甲休兵乃申杼舊意脩成春秋釋例及經傳集解始訖會汲郡汲縣有發其界內舊冢者大得古書皆簡編科斗文字發冢者不以為意往往散亂科斗書久廢推尋不能盡通始者藏在秘府余晚得見之所記大凡七十五卷多雜碎怪妄不可訓知周易及紀年最為分了周易上下篇與今正同別有陰陽說而無象象文言繫辭疑于時仲尼造之於魯尚未播之於遠國也其紀年篇起自夏殷周皆三代王事無諸國別也唯特記晉國起自殤叔次文侯昭侯以至曲沃莊伯莊伯之十一年十一月魯隱公之元年正月為歲首編年相次晉國滅獨記魏事下至魏哀王之二十年蓋魏國之史記也推校哀王二十年太歲在壬戌是周赧王之十六年秦昭王之八年韓襄王之十三年趙武靈王之二十七年楚懷王之三十年燕昭王之十三年齊湣王

之二十五年也上去孔丘卒百八十一歲下去今大康三年五百八十一歲哀王於史記襄王之子惠王之孫也惠王三十六年卒而襄王立立十六年卒而哀王立古書紀年篇惠王三十六年改元從一年始至十六年後王年也哀王二十三年乃卒故特不稱謚謂之今王其著書文意太似春秋經推此足見古者國史策書之常也文稱魯隱公及邾莊公盟于姑蔑即春秋所書邾儀父未王命故不書爵曰儀父貴之也又稱晉獻公嘗虞師伐虢滅下陽即春秋所書虞師晉師滅下陽先書虞賄故也又稱周襄王會諸侯于河陽即春秋所書天王狩于河陽以臣名君不可以訓也諸若此輩甚多略舉數條以明國史皆承告據實而書時事仲尼脩春秋以義而制異文也又稱衛懿公及赤翟戰于洞澤疑洞當為洞即左傳所謂滎澤也齊國佐來獻玉磬紀公之廳即左傳所謂寶媚人也諸所記多與左傳符同異於公羊穀梁知此二書近世穿鑿非春秋本意審矣雖不皆與史記尚書同然參而求之可以決端正學者又別有一卷純集疏左氏傳卜筮事上下次第及其文義皆與左傳同名曰師春師春似是抄集者名也紀年又稱殷仲壬即位居亳其卿士伊尹仲壬崩伊尹放大甲于桐乃自立也伊尹即位於大甲十年大甲潛出自桐殺伊尹乃立其子伊陟伊奮命復其父之田宅而中分之左氏傳伊尹放大甲而相之卒無怨色然則大甲雖見放還殺伊尹而猶以其子為相也此為大與尚書敘說大甲事乖異不知老叟之伏生或致昏忘將此古書亦當時雜記未足以取審也為其粗有益於左氏故略記之附集解之末焉正義曰王隱晉書武帝紀大康元年諸軍伐吳三月至江陵縣而孫皓面縛詣王濬降杜預先為荊州刺史鎮襄陽督諸軍伐吳將兵向江陵因東下伐吳吳平又自江陵還襄陽東皓得竹書漆字科斗之文科斗文者周時古文也其字頭麤尾細似科斗之蟲故俗名之焉大凡七十五卷預晉書有其目録其六十八卷皆有名題其七卷折簡碎雜不可名題有周易上下經二卷紀年十二卷瑣語十一卷說周穆王遊行天下之事今謂之穆天子傳此四部

差為整頓汲郡初得此書表藏秘府詔荀勗和嶠以隸字寫之勗等於時即已不能盡識其書今復闕落又轉寫益誤穆天子傳世間偏多史記魏世家云哀王二十三年卒子昭王立十九年卒子安釐王立哀王是安釐王之祖故安釐王之塚藏哀王時之書哀王二十一年是赧王之十七年并下秦韓趙楚燕齊之年皆史記六國年表文也竹書說伊尹傳之事與書序大乖杜不見古文唯以書序考正疑伏生昏忘虛傳此事又疑竹簡雜記未足取審今據古文尚書說伊尹之事與左氏符同明是竹書不可盡信杜以紀年記事大似春秋之經知古之史官記事如此為其有益於左氏令人知左氏不妄故略記之以附集解之末

左傳後序

原詹事臣陳浩謹言按傳春秋者三家左氏立學官最後然傳世久且益盛迥非公羊穀梁所能及蓋作傳者親見策書熟知掌故說經雖略而事實甚詳為例無多而史文該洽自惠公生隱桓下迄獲麟之後趙魏韓分晉以前三百年中列國之世系遠近王霸之先後盛衰公卿士大夫之行事善惡言論是非會盟征伐之得失成敗有本有原瞭如指掌學春秋者非此不足以識其顛末夫豈師弟子口相講授更歷數世始著簡端事涉傳聞義多穿鑿者所可同日語哉自漢及晉二傳漸微杜預博極羣書自云左癖以其生平精力萃於經傳又承劉歆賈逵頗容許淑服虔諸儒後尋端究緒舍短錄長分傳附經為之集解大而天官地理細而名物典文罔勿剖析淵微敷暢旨趣是以學左氏者稱邱明為夫子素臣即稱元凱為邱明功臣雖偏私黨護間有瑕疵如崔靈恩衛冀隆所難劉

炫所規然亦猶夫范卅摘左氏之違何休祖李育之議朽壤一撮曾不足以輕重泰山此唐初詔孔穎達等撰疏專用左傳杜注以解春秋配周易尚書毛詩禮記而為五經者也是書文既浩繁國子監本相承訛舛經傳字畫多有異同杜注亦時脫落釋文及疏尤附麗失次烏焉亥豕沿襲紛綸今

奉

敕校刊謹用石經及舊本訂正疏所徵引載籍各以本書校改若其書今世所無字句即有可疑但于參末著之仍從舊本不敢強改志慎也至如先儒論經有闕於左氏短長補注有裨於杜氏訓釋他書引用有足與孔疏相發明者亦採附參末以備一經之考証臣浩謹識

謹按第四頁前七行音義反亦作迈刊本反訛又
　令改
第十頁前七行注於藉田之圃刊本監本毛本藉
　田訛田藉今據宋本改
第十一頁前一行疏衷旬不在其數諸本衷訛乘
　據宋本改
第十二頁前六行注為志父教使不來諸本來訛
　一據宋本改
第十八頁前四行傳皇瑗奔晉刊本瑗訛緩今改
　據宋本改
第十九頁前六行疏杜雖不見古文諸本文訛人
　本改
第二十頁前五行疏經文已終諸本文訛今據宋
　據宋本改
第二十四頁前三行疏故繫父言之諸本父訛故
第二十五頁後一行音義繁步干反刊本干訛于

今改

第二十九頁前四行疏故謂姊妹之孫刊本謂訛為今改

第三十二頁後三行傳文子致衆而問焉諸本致衆訛使之據宋本改

後六行注使不敢入諸本使訛故據宋本改

第三十五頁前四行注在門外諸本在訛盧據宋本改本改

第三十七頁前二行疏東平陽也諸本訛作彼注云今四字據宋本改

校覆

校官編修臣項家達

對官檢討臣郭寅

謄録監生臣李鏈

缺 页

春秋谷梁傳注疏

〔晉〕范　寧注
〔唐〕陸德明音義　楊士勛正義

缺 页

欽定四庫全書卷首

經部

穀梁注疏序 原目 卷一

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋穀梁傳注疏目錄

春秋穀梁傳序
春秋穀梁傳原目
卷一
隱公起元年盡三年
卷二
隱公起四年盡十一年
卷三
桓公起元年盡七年
卷四
桓公起八年盡十八年
卷五
莊公起元年盡十八年
卷六

莊公起十九年盡三十二年
閔公起元年盡二年
卷七
僖公起元年盡五年
卷八
僖公起六年盡十八年
卷九
僖公起十九年盡三十三年
卷十
文公起元年盡八年
卷十一
文公起九年盡十八年
卷十二
宣公起元年盡十八年
卷十三
成公起元年盡八年

卷十四
成公起九年盡十八年
卷十五
襄公起元年盡十五年
卷十六
襄公起十六年盡三十一年
卷十七
昭公起元年盡十三年
卷十八
昭公起十四年盡三十二年
卷十九
定公起元年盡十五年
卷二十
哀公起元年盡十四年

臣等謹案春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯集解唐楊士勛疏宋邢昺等奉詔訂正令太

學傳授穀梁主於說經多得精義魏晉以來尹更始唐固等說者共若干家寗据經詰傳較之何休之注公羊不啻數倍過之士勛此書頗能疏通范氏之旨明監本載陸氏釋文間有刪節今刺本並補正乾隆四十年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

春秋穀梁傳序

晉范甯撰　唐陸德明音義　楊士勛疏

疏釋曰此題諸本文多不同晉宋古文多云春秋穀梁傳序俗本亦有直云穀梁傳序者然春秋是此書之大名傳之解經隨事則釋亦既經傳共文題名不可單舉又此序末云名曰春秋穀梁傳集解故今依上題焉此序大畧凡有三段第一段自周道衰陵盡莫善於春秋釋仲尼修春秋所由及始隱終麟之意夫聖哲在上動必合宜而直臣良史克施有政故能使善人勸焉淫人懼焉泊乎周德既衰奠倫失序居上者無所懲艾處下者信意愛憎致令九有之存唯祭與號八表之俗或狄或戎故仲尼就太師而正雅頌因魯史而修春秋其始隱終麟范自具焉第二自春秋之傳有三盡君子之於春秋沒身而已釋三傳所起及是非得失仲尼卒而微言絕秦正起而書記亡其春秋之書異端競起遂有鄒氏夾氏左氏公羊穀梁五家之傳鄒氏夾氏口說無文師既不傳道亦尋廢左氏者左丘明與聖同恥恐諸弟子各安其意為經作傳故曰左氏傳其傳之者有張蒼賈誼張禹瞿方進賈逵服虔之徒漢武帝置五經博士左氏不得立於學官至平帝時王莽輔政方始得立公羊子名高齊人受經於子夏故孝經說云春秋屬商是也為經作傳故曰公羊傳其傳之者有胡毋子都董仲舒嚴彭祖之類其道盛於漢武帝穀梁子名俶字元始魯人一名赤受經於子夏為經作傳故曰穀梁傳孫卿孫卿傳魯人申公申公傳博士江公其後魯人榮廣善穀梁又傳蔡千秋

漢宣帝好穀梁擢千秋為郎由是穀梁之傳大行於世然則三家之傳是非無取自漢以來廢興由於好惡而已故鄭玄六藝論云左氏善於禮公羊善於經穀梁善於讀者謂朝聘會盟祭祀田獵之屬不違周典是也公羊善於讀者謂點周王魯及龍門之戰等是也穀梁善於經者謂大一統尊君卑臣內其國而外諸夏王魯之義也言左氏是陰故以壞言之者正是也其三傳是非序文自具其第三自升平之末盡太平之人案晉范甯字武子順陽縣人名汪長豫章序集解之人案晉范甯字武子順陽縣人名汪長豫章序集解

穀梁傳集解釋已注述之意并序例一百餘條通是也

傳之名在後別釋謂之序

春秋穀梁傳序

已注作之意也

昔周道衰陵遲綱絕紐音義紐女九反天禮壞樂崩

彝倫攸斁斁音義彝倫以之反斁丁故反又作射音同常倫理也攸所也

者國有音義弒申志反又作殺音同初患反爾雅云殺敗也

淫縱破義者比肩音義縱子用反疏釋曰仲尼之修春秋因衰亂而作故序先述周道衰陵者總述幽厲以降之人仰追周代故曰昔云周道衰陵者總述幽厲以來也指衰極言之則平桓之世也知者幽厲雖則失道名器未失詩猶入雅平王東遷之後下同於國風春秋以平王為始知衰政教所被纔及郊畿仲尼修春秋因衰亂而作故極是平桓也衰陵謂衰弱陵遲云天子總統萬物若綱之紀衆紐喻天子坤為陰喻諸侯天子總統萬物若綱之紀衆紐喻諸侯

弒逆簒盜

故曰乾綱云絕紐者紐是連繫之辭故昭十三年左傳云再拜皆厭紐玉藻云紐約用組諸侯背叛四海分崩若紐之絕故曰絕紐云乾紐是陽故以崩言之禮是陰故以壞言之者正是也以詩序云彝倫攸斁者尚書洪範文其間禮樂廢壞明知通矣移風易俗禮樂崩壞故常道逆謂子弒父簒謂以庶奪正盜即衰四年傳云春秋君有三是也

是以妖災因釁而作音義釁許靳反民俗染化而遷陰陽為之愆度音義為于偽反下同愆起虔反

縮音義縮所六反及川岳為之崩竭鬼神為之疵厲音義疵才斯反厲音例又作癘疏釋曰宣十五年左傳云天反時為災地反物為妖人反德為亂亂則妖災生是也

妖災因釁而起也云陰陽愆度者謂冬溫夏寒失其節度云七曜盈縮者謂日月行薄食若晦食則是月行疾食朔與二日是月行遲又如傳云日月之行有遲有速之類即梁山沙鹿崩是也云鬼神疵厲者舊解以為鬼神即宗廟是也疵厲謂災變也言人棄常制致反天反時為災地反物為妖人反德為亂亂則妖災生是也五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之朏朓則侯王其舒朏則侯王其急五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之朏朓則侯王其舒朏則侯王其急反厭則侯王其崩是也云五星亦有遲疾故襄二十八年左傳云歲在星紀而注於玄枵是也五星謂之七曜者日月五星皆照天下故謂之七曜五星者即東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星是也云川岳崩竭者謂周語云幽王之時二川震伯陽父曰昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡岳是山之類即梁山沙鹿崩是也云鬼神疵厲者舊解以為鬼神即宗廟是也疵厲謂災變也言人棄常制致反

故父子之恩缺則小弁之刺作音義弁缺丘悅反缺

刺七賜反此所引皆詩篇名谷風在邶風餘皆小雅君臣之禮廢則桑扈之諷興音義扈音戶諷方鳳反又作風夫婦之道絕則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之路塞則白駒之詩賦疏釋曰令范引此者即周道之衰徵廢此五事為此仲尼作春秋也故孔叢云孔子讀詩至小雅廢卷而歎感詩修春秋是也云小弁之刺作者小弁之傳作詩以刺詩小雅周幽王廢太子宜臼故太子之傅作詩以刺之云桑扈之諷興者桑扈亦詩小雅刺幽王君臣上下動無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風衛人刺其君無德故令國內之人得其新婚者並棄其舊室風俗衰壞故作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨彰者角弓詩小雅以幽王不親九族故作詩與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨彰者桑扈亦詩小雅刺幽王君臣上下動無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風衛人刺其君無德故令國內之人得其新婚者並棄其舊室風俗衰壞故作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨彰者角弓詩小雅以幽王不親九族故作詩以刺之言族人怨之彰顯故云角弓之怨彰云白駒之詩賦者白駒詩小雅宣王之末不能任賢致使賢人乘白駒而去也此引詩之次先云小弁後言白駒者以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次則有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫婦者生民之本家之原欲見從近及遠故夫婦先九族是以谷風在角弓之上白駒是賢人棄君子或當隨便而言更無次第之例知者白駒是宣王之詩下是無先後之詩而言在次也義見賢反聖作訓紀成敗欲人君戒慎厥行音義行下孟反增修德政疏釋曰易稱在天成象在地成形成象則日月之曜成形則山川之形見吉凶者即上七曜為之盈縮川岳為之崩竭是也獨言天象者舊解云尊作法之本明聖人與天地合其德與日月齊其明以為川嶽崩竭亦是天使為之故總言乖象以包之云聖作訓紀成敗者謂若春秋書日食星隕山崩地震記災錄異善惡皆所以示禍福成敗之原存亡得失之本欲使人君戒慎其所行改修德政以消災咎也蓋誨爾諄諄聽我藐藐音義藐亡角反履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也引之者取積漸之義也四夷交侵華戎同貫幽王以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不由天子之命號令出自權臣之門故兩觀表而臣禮亡音義觀古亂反朱干設而君權喪音義喪下道喪同下陵上替僭逼理極音義替他計反僭子念反天下蕩蕩王道盡矣疏釋曰云四夷者東夷西戎南蠻北狄之總號也云交侵者謂交相侵伐也云華戎同貫者謂諸夏與夷狄無異也舊解四夷交侵華戎同貫指謂當春秋之時今以為文勢在幽王之上則當亦無據幽厲以來故節詩刺幽王云斬伐四國又曰國既卒斬及宣王幽王並為夷狄所敗則此段序意論衰之積漸不直據春秋之時明矣云幽王見禍平王東遷者周本紀幽王既得褒姒廢申后而黜太子宜臼申侯與鄫人及犬戎殺幽王於驪山之下盡取周賄而還乃與諸侯就申立太子宜臼是為平王東遷洛邑是也云兩觀已下者昭三十五年公羊傳云子家駒謂昭公曰諸侯之僭天子大夫之僭諸侯久矣公曰吾何僭哉子家駒曰設兩觀

乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武然則諸侯不立兩觀周衰諸侯僭而置之是臣無有事君之禮也天子之舞始設朱干諸侯今亦用之是君之權喪失也云僭逼理極者謂僭上逼下之理至極也據君是僭上之或以為直據君失權言之是逼下以臣陵君之理亦通也云王道盡矣者言法度廢壞盡也

孔子觀滄海之橫流迺喟然而嘆曰音義喟起愧反又苦怪反於是就大師而正雅頌音義大師音泰因魯史而修春秋文王既沒文不在茲乎言文王之道喪興之者在已列黍離於國風齊王德於邦君所以明其不能復雅音義復扶又反政化不足以被羣后也音義被皮義反羣后釋曰舊解引揚雄劇秦篇曰當秦之世海水羣飛海水喻萬民羣飛言散亂又引孟子云當秦之世洪水橫流言不復故道喻百姓散亂似水之橫流今以為滄海是水大者滄海橫流喻害萬物之大猶言在上殘虐之深也云就大師而正雅頌者大師樂官也詩者樂章也以大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之直言雅頌者舉雅頌則風詩理在可知又雅頌之功大故仲尼不正者師理之故仲尼用意焉知非為師摯理之顛倒仍是仲尼改正故摯直閑關雖之音而已詩之體風雅先定泰離若此序云仲尼列泰離於國風杜預注左氏云後仲尼刪定故不同是也然則作詩之中若是雅頌之體風雅頌之中若是風體大師不得列之於雅頌仲尼亦不得退之於風詩之中而云列泰離於國風者詩人詠歌實先有風雅之體泰離既是國風誠不可列之於雅頌但天子不風諸侯不雅仲尼刊正還同國風亦是仲尼列之於時則接乎隱公故因茲以託始該二儀之化育贊人道之幽變舉得失以彰黜陟明成敗以著勸誡拯頹綱以繼三五音義拯拯救之拯頹徒回反鼓芳風以扇遊塵疏釋曰平王四十九年隱公之元年故曰接乎隱公亦與惠公相接不託始於惠公者以平王之初仍賴晉鄭至於末年陵替尤甚惠公非是微弱之初故不託始於惠公隱公與平王相接故因茲以托始也該者備也二儀謂天地言仲尼修春秋濟羣物同於天地之化育云舉得失以彰黜陟者謂若儀父能結信於魯書字以明其黜云明成敗雖二王之後而後代微弱書子以明其黜若葵丘書日以表齊桓之功戎伐凡伯言戎以明衛侯之惡又定哀之時為無賢伯不屈夷狄不申中國皆是書其成敗以明褒貶之義故附勢匿非者無所逃其罪音義匿女力反潛德獨運者雖大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武然則諸侯不立兩觀周衰諸侯僭而置之是臣無有事君之禮也天子之舞始設朱干諸侯今亦用之是君之權喪失也云僭逼理極者謂僭上逼下之理至極也據君是僭上之或以為直據君失權言之是逼下以臣陵君之理亦通也云王道盡矣者言法度廢壞盡也

孔子觀滄海之橫流迺喟然而嘆曰音義喟起愧反又苦怪反於是就大師而正雅頌音義大師音泰因魯史而修春秋文王既沒文不在茲乎言文王之道喪興之者在已列黍離於國風齊王德於邦君所以明其不能復雅音義復扶又反政化不足以被羣后也音義被皮義反羣后釋曰舊解引揚雄劇秦篇曰當秦之世海水羣飛海水喻萬民羣飛言散亂又引孟子云當秦之世洪水橫流言不復故道喻百姓散亂似水之橫流今以為滄海是水大者滄海橫流喻害萬物之大猶言在上殘虐之深也云就大師而正雅頌者大師樂官也詩者樂章也以大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之直言雅頌者舉雅頌則風詩理在可知又雅頌之功大故仲尼不正者師理之故仲尼用意焉知非為師摯理之顛倒仍是仲尼改正故摯直閑關雖之音而已詩之體風雅先定泰離若此序云仲尼列泰離於國風者詩人詠歌實先有風雅之體泰離既是國風誠不可列之於雅頌但天子不風諸侯不雅仲尼刊正還同國風亦是仲尼列之於時則接乎隱公故因茲以託始該二儀之化育贊人道之幽變舉得失以彰黜陟明成敗以著勸誡拯頹綱以繼三五音義拯拯救之拯頹徒回反鼓芳風以扇遊塵疏釋曰平王四十九年隱公之元年故曰接乎隱公亦與惠公相接不託始於惠公者以平王之初仍賴晉鄭至於末年陵替尤甚惠公非是微弱之初故不託始於惠公隱公與平王相接故因茲以托始也該者備也二儀謂天地言仲尼修春秋濟羣物同於天地之化育云舉得失以彰黜陟者謂若儀父能結信於魯書字以明其黜云明成敗雖二王之後而後代微弱書子以明其黜若葵丘書日以表齊桓之功戎伐凡伯言戎以明衛侯之惡又定哀之時為無賢伯不屈夷狄不申中國皆是書其成敗以明褒貶之義故附勢匿非者無所逃其罪音義匿女力反潛德獨運者朝直遥反朝土直遥反德之所助雖賤必申義之所抑雖貴必屈義衰古本反衰衰冕之服片言之貶辱過市朝之撻音義撻敕葛反檢反小至大之意或亦隨便而言云鼓芳風以扇遊塵者舊解以正樂為芳風淫樂為遊塵樂可以降天神出地祇故云芳風淫樂鬼神不享君子不聽故曰遊塵或以為善之顯著者為芳風惡之煩碎者為遊塵理亦足通耳但舊解云范氏別錄如此故兩存之一字之褒寵踰華衮之贈音

無所隱其名信不易之宏軌百王之通典也疏釋曰言仲尼之修春秋文致褒貶若掌仲尼一字之褒得名傳竹帛則寵踰華衮之贈若定十四年石尚欲著名於春秋是也若被片言之貶則辱過市朝之撻若宣八年仲遂為弒君不稱公子是也言華衮則上比王公對市朝則下方士庶衮則王公之服而有文華或以申者謂若吳是東夷可謂賤矣而襄二十九年因季札之賢而進稱爵是其申也云德之所助雖賤必貴者謂若秦術是卿可謂貴矣而文十二年以其敵晉而畧稱名是其屈也云故附勢匿情於隱可謂非人臣也故隱四年十年皆貶之是不得逃其罪也云潛德獨運者無所隱其名者謂若公弟叔肸不食主祿潛德昧身不求寵榮之名獨運其道宣十七年著名春秋是無所隱其名也或以為匿非謂隱匿其非便於舊解

感化而來應音義麟本又作騏瑞獸也應對之應因事備而終篇故絕筆於斯年成天下之事業定天下之邪正音義邪似嗟反莫善於春秋疏釋曰先王謂文武言仲尼修春秋貴仁重德崇道抑邪弘大先王之道麟感化而至杜預解左氏以為獲麟而作春秋今范氏以作春秋然後麟至者以麟是神靈之物非聖不臻故論語云鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫禮器云升中於天而鳳凰降龍假公羊傳曰麟有王者則至援神契曰德至鳥獸則麒麟臻是非有明王則五靈不至也當孔子之世周室陵遲天下喪亂豈有神靈之物無故而麟應而至也然則仲尼並修六藝何故不致諸瑞者先儒鄭衆賈逵之徒以為仲尼修春秋約之以周禮修母致子故獨得麟也或曰仲尼修六藝不可五靈俱來偶然麟應餘不來也因事備者謂從隱至哀文武之道協嘉瑞來臻是事備也終篇者謂絕筆於獲麟也

春秋之傳有三而為經之旨一臧否不同音義臧子郎反否音鄙又方九反臧否猶善惡也褒貶殊致疏釋曰聖人作法本無二意故傳雖有三而經旨一也云臧否不同褒貶殊致者臧謂事有所善否謂理有所惡以臧否既異故褒貶亦殊謂若隱元年左氏貴儀父結盟公羊善其趨聖僖元年公羊齊桓存邢故稱師穀梁以為不足乎揚故貶之隱二年夫人子氏薨左氏以為桓母公羊以為隱母穀梁以為隱妻是三傳異也蓋九流分

編成一家之言凡為九一曰儒家流凡五十三家八百三十六篇入揚雄一家三十八篇蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化游心於六藝之中留意於仁義之際相述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言道最為高也二曰道家流凡三十七家九百九十三篇其本蓋出於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知秉要執本清虛以自守卑弱以自持此人君南面之術也合於堯之克讓易之謙謙一謙而四

也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也六曰墨家流凡六家八十六篇蓋出於清廟之守茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同及蔽者為之見儉之利因以非禮推兼愛之意而不知別親疏七曰縱橫家流凡十二家百七篇蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以為又曰使乎使乎言其當權事制宜受命不受辭此其所長也及邪人為之則尚詐謾而棄其信八曰雜家流凡二十家四百三篇蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也九曰農家流凡九家百一十四篇蓋出於農稷之官播百穀勸農桑以足衣食故八政一曰食孔子曰所重民食此其所長也及鄙者為之以為無所事聖王欲使君臣並耕悖上下之序也此九家之術皆起於王道既微諸侯力政各引一端崇其所善以此馳說取合於諸侯云徵言隱者仲尼沒而微言絕故云隱也

奇云隱徵不顯之言也　左氏以鬻拳兵諫為愛君音義鬻音育拳音權文公納幣為用禮穀梁以衛輒拒父為尊祖不納子糾為內惡音義糾居黝反公羊以祭仲廢君為行權音義祭側界反妾母稱夫人為合正以兵諫為愛君是人君可得而脅也以納幣為用禮是居喪可得而婚也以拒父為尊祖是為子可得而叛也以不納子糾為內惡是仇讎可得而容也以廢君為行權是神器可得而

闕也音義闕本又作窺去規反以妾母為夫人是嫡庶可得而齊也音義嫡丁歷反又作適亦同若此之類傷教害義不可強通者也音義強其丈反疏釋曰鬻拳兵諫在莊十九年文公納幣在文二年衛輒拒父在哀二年不納子糾在莊九年祭仲廢君在桓十一年妾母稱夫人在隱二年凡傳以通經為主經以必當為理音義當丁浪反下同夫至當無二音義夫音符而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絕擇善靡從庸得不

並舍以求宗據理以通經乎音義舍音捨據音據亦作據雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絕於希通哉音義難乃旦反疏釋曰三傳殊異皆以通經為主當者謂中於道也言聖人之經以必中為理其理既中計無差二而三傳殊說故范氏言不得不擇善而從之云三傳殊說者若隱二年子氏之說僖八年用致夫人之說是也擇善而從之者李姬之遇鄧子注云左氏近合人情是也並舍以求宗據理以通經乎者謂若子糾衛輒范氏注別起異端季子潛刃注云傳或失之天子六師方伯一軍示以疑滯南李之聘傳言非正范所不取是也　而漢興以來瓌望碩儒音義瓌古回反各信所習是非紛錯音義錯七洛反準裁靡定音義裁在代反

又音才下同故有父子異同之論石渠分爭之說音義父子異同謂劉向好穀梁劉歆善左氏之論力困反石渠異居反閣名漢宣帝時使諸儒講論同異於石渠閣也分爭爭鬬之爭廢興由於好惡音義好呼報反惡烏路反盛衰繼之非通方之至理誠君子之所歎息也疏釋曰舊解云望者據容貌言之碩儒者大德之稱或當壞望猶美望也云各信所習是非紛錯者若賈誼劉歆之類服虔鄭衆之徒皆說左氏之美不論二傳之得也云父子異同之論者若劉向注意穀梁子歆景伯父子及陳元父子皆習左氏不學二傳是其同也或解異同總據劉向父子之理亦通云石渠者漢之閣名論事校文多在其處分爭者若劉歆故張平子云天祿石渠校文之處分爭者若劉歆專左左氏而移書太常諸儒不從及為排擯陳元諠競是也云廢興由於好惡者若景帝好公羊胡母疏論二傳之短亦被之學興仲舒之義立宣帝善向之意存也云盛衰繼之辯理典據而干秋之道起劉董仲舒有才辯穀梁師江公梁遂爾寢廢其後魯人榮廣辯論大義睢孟數至窮屈穀梁於是又興公羊還復寢息道有升降在乎其人不息也左氏豔而富其失也巫音義豔移驗反巫音無穀梁清而婉其失也短音義婉於阮反公羊辯而裁其失也俗若能富而不巫清而不短裁而不俗則深於其道者也故

君子之於春秋沒身而已矣疏釋曰左丘明身為國史躬覽載籍屬辭比事有可依據揚子以為品藻范氏以為富豔豔者文辭可美之稱也云其失也巫者謂多叙鬼神之事預言禍福之期申生之託狐突荀偃死不受含伯有之厲彭生之妖是也云清而婉者辭清義通若論隱公之小惠虞公之中知是也云其失也短者謂元年大義而無傳孟師不日之惡畧而不言是也云辯而裁者謂元年辯諱非也云簡而正者謂文辭簡略而義理正當是也云志而晦者謂志意所趣隱而不顯是也云婉而成章者謂屈曲從順而成文理是也云盡而不汙者謂直書其事而不加穢惡是也云罕譬而喻者謂假譬於物而曉人是也云志微而顯者謂假小以見大是也云婉而辨者謂屈曲其辭而分別事理是也云尊而不厭者謂雖尊嚴而不壓物是也云親而不狎者謂雖親近而不褻慢是也云上以治君下以明臣者謂上可以治理君道下可以明辨臣節是也云懲惡而勸善者謂懲創惡人而勸獎善士是也云微而顯者謂文微而義顯是也云志而晦者謂志意所趣隱而不顯是也云罕譬而喻者謂假譬於物而曉人是也云婉而成章者謂屈曲從順而成文理是也云盡而不汙者謂直書其事而不加穢惡

唐固廖信孔衍江熙程闡徐仙民徐乾劉兆胡訥之等故曰近十家也范不云注二傳得失直言注穀梁膚淺末學者舊解以為服杜何嚴皆深於義理不可復加故不論之以注穀梁者皆不經師匠故偏論之或當方便注穀梁故言其短也於是乃商略名例敷陳疑滯博示諸儒同異之說昊天不弔太山其頹音義昊胡老反詩云欲報之德昊天罔極本又作旻天罔極亡巾反閔閔慕次死無日音義閔音蒲又音忧閔蒲北反又音服日月逾邁音義逾音榆踰攻反乃與二三學士及諸子弟各記所識并言其意業未及終嚴霜夏隕音義隕直類反從弟彫落音義從才用反二子泯沒音義泯忘忍反又作汶天實喪予音義喪息浪反何痛如之今撰諸子之言各記其姓名名曰春秋穀梁傳集解疏釋曰商署名例者即范氏別為署例百餘條是也言昊天者以父卒故以訴方言之昊天不弔哀十六年左氏文也云太山其頹者禮記檀弓文也集解者撰集諸子之言以為解故曰集解杜預云集解經傳與此異也

春秋穀梁傳序

春秋穀梁傳序考證

疏穀梁子名俶字元始魯人一名赤○俶監本刊作淑臣召南按俶訓始故字元始玉海引此疏云穀梁子名俶又自注其下云一云名淑文獻通考亦作俶然則此疏原文本作俶也但穀梁子名諸說不同云名赤者本之應劭云名俶字元始者本之阮孝緒而顏師古漢書注則又云名喜

又為經作傳句故曰穀梁傳句穀梁傳孫卿句○監本少一穀梁傳三字上傳字去聲下傳字平聲今補

又申公傳博士江公○公字監本誤作翁今改正

又其後魯人榮廣善穀梁○監本作大善穀梁大字衍

令刪

又范甯父名汪○臣召南按文勢名汪之下應有字元平三字既著范甯之字為武子甯長子泰之字為伯倫中子雍之字為仲倫小子凱之字為季倫不應于其父汪獨闕其字也

七曜為之盈縮疏五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝朓則侯王其舒仄慝則侯王其肅○監本朓誤作眺仄慝誤作側匿舒誤作恭疏引用漢志必不改其原文今依漢志改正

九流分而微言隱疏儒家流凡五十三家○五十三監本誤作二十五今依漢志改正

又選士大射是以上賢○監本誤作選士大夫射衍一夫字今刪

石渠分爭之說疏石渠者漢之閣名○閣名各本俱誤作學名臣浩按天祿石渠俱未央宮前閣名宣帝於此閣集諸儒講五經同異偏考前典從無以此為學校名者今改正

釋穀梁傳者雖近十家疏魏晉以來注穀梁者有尹更始唐固糜信孔衍江熙程闡徐仙民徐乾劉兆胡訥○各本孔衍誤作孔演劉兆誤作劉瑤今依隋書唐書二志改正

春秋穀梁傳序考證

春秋穀梁傳原目
春秋穀梁傳隱公第一疏釋曰春秋者此書之大名傳於上也名曰春秋者以史官編年記事年有四時之序春先於夏秋先於冬故舉春秋二字以包之賈逵云取法陰陽之中知不然者以孝經云春秋祭祀以時思之豈是取法陰陽之中故知非也王藻云動則左史書之言則右史書之左史所書春秋是也右史所書尚書是也則春秋立名必是仲尼以往三代以來不審誰立之耳仲尼所修謂之經故謂之經經者常也聖人大典可常遵用傳示於人而已故謂之傳魯雖侯爵據臣子言之故謂之公說文第訓次謂次第之中當其一故謂之第一
桓公第二
莊公第三
閔公第四
僖公第五
文公第六
宣公第七
成公第八
襄公第九
昭公第十
定公第十一
哀公第十二

春秋穀梁傳原目

春秋穀梁傳原目考證

春秋穀梁傳隱公第一〇隋志范甯集解十二卷例一卷唐志楊士勛穀梁疏十二卷是范注楊疏皆十二卷也以陸德明經典釋文推之十二公各自為卷知後人以卷帙繁重乃分為二十故原目十二與今書不符也

春秋穀梁傳原目考證

春秋穀梁注疏卷一起隱公元年盡三年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

隱公疏魯世家隱公名息姑惠公之子周公八世孫以平王四十九年即位隱者諡也周書諡法曰隱拂不成曰隱

元年春王正月注隱公之始年周王之正月也杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也音義正音征又如字後皆放此疏注釋曰何休注公羊取春秋綿黄帝受圖立五始以為元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位者一國之始五者同日並見相須而成又云惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯故因以録即位公羊又云王者執謂謂文王也故范云隱公之始年周王之正月此注明知為排公羊說也所書之公即魯隱所用之歷即周正安在黜正月以異之不然公者不嫌非隱何頇此注明知為排周王魯也又所改正朔雖是文王頒於諸侯非復文王之歷受令王之厎言文王之正非也又何休言諸侯不得改元則元者王之元年非公之元年公之即位不在王之元年安得同日並見共成一體也言既不經故范所不信元年實是一年正月實為一月而別為立名故范引杜預之言以解之元者氣之本善之長人君當執大本長庶物欲其與元同體故年稱元也正者直方之謂元也正者直方之大義欲其常居正道故月稱正也以其君之始年歲之始月故特立此名以示義其餘皆即從其數不復改也

傳雖無事必舉正月謹始也注謹君即位之始疏釋曰此言無事直據正月無即位之事非是通一時無事也云謹始也者謹人君即位之始　公何以不言即位注據文公言即位疏注釋曰不據桓公者桓繼故即位非文公繼正即位正也故不據之　成公志也注言隱意不取為魯君也君言君之不取為公也注言隱意不取為魯君也公君也上言君下言公互辭音義馬於虔反　君之不取為公何也注隱長桓幼音義長丁丈反又作丈音同　疏注釋曰傳云讓桓不正注何以知隱長桓幼不是隱嫡桓庶者若隱嫡桓庶

者傳云讓桓不正注何以知隱庶先君馬得探先君邪心而讓之傳言天倫則貴賤相似可知又云受之天子隱非嫡明矣　春秋成人之美不成人之惡隱不正而成之何也將以惡桓也注不明讓者之善則取者之惡不顯音義惡烏各反下注之惡同　義之惡烏路反下其惡桓同　疏釋曰此云春秋成人之美下云春秋貴義而不貴惠也注釋曰謂不以隱為善又惡其不正亦恐人不信故言春秋貴義

疏釋曰伯夷叔齊及太伯等讓國史傳所善今隱讓國而云小道者伯夷為世子其父尚存兄弟交讓已受之於天王矣已廢天倫而忘君父以行小惠曰小道也注弟先於兄是廢天倫私以國讓是忘君父而歸周父沒之後國人立其中子可謂求仁而得仁故以為善今隱公上奉天王之命下承其父之託百姓已歸四鄰所與苟探先君之邪心而開篡弒之原啟賊臣之路卒使公子翬乘釁而動自害其身故謂之小道至於太伯則越禮之高以與周室不可以常人難之　千乘之國蹈道則未也注未履居正之道音義乘繩證反諸侯之國賦千乘蹈道上徒報反履行之名也下如字　若隱者可謂輕

三月公及邾儀父盟于眛注邾附庸之國眛魯地音義邾音誅國名儀父凡人名字皆音甫後放此更不重音眛音昧地名左氏作蔑注下皆同

傳及者何內為志焉爾注內謂魯也儀字也父猶傅也男子之美稱也注傅師傅附庸之君未王命例稱名善其結信於魯故以字配之音義稱尺證反其不言邾子何也注據莊十六年邾子穌邾子之上古徵未爵命於周也注邾自此以上是附庸國音義上時掌反不日其盟渝也注日者所以謹信盟變故不日七年侯盟于艾亦是外為主公及外內之意別故傳辨彼我之情也案齊侯祿父則以朱反變也疏釋曰此云及傳云內為志焉則下六年公會齊侯于艾彼皆書日故傳云會者外為主焉爾二年公會戎

公伐邾是也音義不日人實反不日謂不書日也穀梁皆以日月為例他皆放此渝羊

夏五月鄭伯克段于鄢注段有徒衆攻之為害必深故謹而月之鄢鄭地音義鄢音偃地名疏注釋曰案莊五年秋鄢犂來朝稱名故知此善其結信於魯故以字配之也不言邾附庸常眛地名也

經皆有日月之例者以日月相承其事可悉史官記事必當具文豈有大聖修撰而或詳或畧故知無日者仲尼畧之見褒貶耳注釋曰案莊五年秋鄢犂來朝稱名故知此善其結信於魯故以字配之也不善彼朝而善此盟者朝事大國附禮齊盟結信所以安社稷故貴之也

傳曰其月謹之也范云討賊例時吁致令出入自恣故謹其時月所在以著臣子之緩慢也此云為害必深故謹而月之彼祝吁以二月弒君衛人以九月始討傳云其月謹之也明知謹臣子之緩慢此無歷時之事傳云段之有徒衆也故知為害必深故謹而月爾莊九年齊人殺無知不書月者無知雖復歷年時月尚淺又無重害故直書時也宣十一年楚人殺陳夏徵舒書月者為陳不能討而外藉楚力故禍害深

傳克者何能也何能也能殺也何以不言殺見段之有徒衆也注言鄭伯能殺則邦人不能殺矣知段衆力彊盛唯國君能殺之音義見賢遍反疏注釋曰國君之情遂行弒君之計使鄭伯獨行理不能殺而云唯國君能殺之者段藉母弟之權乘先君之寵得衆人之力彊盛唯國君能殺之百姓畏憚莫不斂手而鄭伯既為人君有威怒之重自為戎首設賞罰之柄故軍師用命戰士爭先注論克段之本故云唯國君乃能殺之也段鄭伯弟也何以知其為弟也殺

世子母弟目君以其目君知其為弟也注母弟同母弟也目君謂稱鄭伯疏釋曰殺世子母弟皆目君傳何以知非世子者左氏公羊亦以段為鄭伯之弟故此傳亦同之舊解以為世子申生傳曰目晉侯斥殺惡晉侯也宋公殺世子傳無明解同例可知故范云痤之罪不子明矣然則書殺世子例目君稱世子其罪詐者即不書今段目君而不云世子是弟可知理亦通耳不及取二傳為證後進易曉宣十七年公弟叔肸卒傳曰賢之也彼為賢稱弟則不賢去弟乃是其常而下傳云弗謂弟賤之也者天王殺其弟佞夫無罪而稱弟今段不稱公子又不稱弟故云賤之又且相殺之例與尋常異故知去弟者賤之也段弟也而弗謂弟公子也而弗謂公子賤之也段失子弟之道矣賤段而甚鄭伯也注賤段謂不稱公子公弟甚鄭伯之處心積慮成於殺謂目君也何甚乎鄭伯甚鄭伯不能防閑以禮教訓以道縱成其罪終致大辟處心積思志欲殺也注雍曰段恃寵驕恣彊足當國鄭伯不能防閑以弟音義辟婢亦反積直吏反于鄢遠也稱弟則先書成風既經不未書成風既是傳公之母此又止與彼同故知而成風服而已成風既是傳公之母而成風服緦則緦服而已注范曰公子慶父以仲子為桓之母今殺桓之母者以大九年春人來歸仲子亦以仲子為桓之母故也然則魯女得並稱伯姬叔姬宋女何為不得並稱仲子也鄭云亦為仲子者以左氏公羊皆言仲子惠公之母也鄭伯猶追殺之何以異於譔其母懷中赤子而殺之乎君殺大夫例不地甚鄭伯之殺弟故謹其地疏注釋曰僖十年晉殺其大夫里克昭十四年莒殺其公子意恢例不地故知此書地是謹之也又昭十一年楚子虔誘蔡侯般殺之于申傳曰稱地謹之也明此稱地亦是謹耳稱然則為鄭伯者宜奈何緩追逸賊親親之道也注君親無將將而必誅焉正也馬此蓋臣子之道所犯在已故可以申兄弟之恩疏注釋曰莊三十二年公羊傳文

子乃孝公時卒而云來者秦人能遠慕中華君子恕而不責其晚故言來又書時令平王能崇禮諸侯因惠公之喪而來歸賵故亦恕而不責言來也秦近西戎能慕中國故時而不月京師路近故謹而月之范以不責秦而不書月故知書月者是謹畿之文文五年傳云不周事之用也而經書月則周事之用合書時故注云賵例時書月以謹其晚也

幽王之亂遷于成周欲崇禮諸侯仲子早卒無由追賵故因惠公之喪而來賵之仲子者何惠公之妾也禮賵人之母則可賵人之妾則不可君子以其可辭受之其志不及事也注常事不書賵者何也來馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻注四馬曰乘含口實音義乘繩證反四馬曰乘襚音遂含戶暗反口實也又作唅賻音附疏釋曰士喪禮賵用兩馬此用乘四馬故賵用乘馬馬數雖同其馬大小則異故何休云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上是也士喪禮賵并有玄纁束公羊傳亦云賵者以束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地是也謂之賵者何休云賵猶覆也當覆被匹者之身休又云賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者賵襚耳或當襚者衣服之名故送死之衣亦名襚也衣多少之數喪大記小斂之衣皆十九稱大斂之衣君百稱大夫五十稱士三十稱天子蓋百二十稱斂衣稱數不同則所歸襚服亦當有異但所歸者未必具其稱先儒無說不敢斷其多少也含者實口之名周禮玉府大喪共含玉則天子用玉禮雜記論諸侯弔含之事云徐徐別其頰無傷口中珠或大夫用珠也其多少之數士喪禮用貝三則天子以下同用三明矣何者實口當無多少之異故也舊說云大夫當五諸侯當七天子當九非也檀弓含用米貝是士用米貝莊子天子將命者執璧委於殯東是諸侯用璧士喪禮含用米貝以喪大記約之則天子米當用黍諸侯用粱大夫士用稷也案雜記之文諸侯含必當用璧文五年注云諸侯含用玉又此傳直云貝玉曰含者璧又是玉之別故同禮子男執璧亦同謂之玉故傳舉貝玉總之也或以為禮綿天子用珠諸侯用玉大夫用璧士用貝又此傳貝玉曰含故范氏不取禮記之文而云諸侯含用玉也若從前解禮綿之文特為先代法則於理通耳

九月及宋人盟于宿

傳及者何內卑者也宋人外卑者也卑者之盟不日注卑者謂非卿大夫也凡非卿大夫盟信之與不例不日疏釋曰盟會言及別內外尊卑言及上下序此言及者是魯之微人傳云卑者之盟不日則公卿之盟書日可知故文二年三月乙巳及晉處父盟莊二十二年秋七月丙申及齊高傒盟彼雖不言公以公實在故亦書日又二年秋八月庚辰公及戎盟于唐襄三年六月公會云云已未同盟於雜澤是稱公而書日襄二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋是卿盟亦日此不書日是卑者例不書

日八年傳云外盟不日詳內而畧外也其間有內之公卿不日外盟亦日皆當條別有義耳定十一年注云平不日亦有惡矣則平亦有日月之例也宿邑名也

冬十有二月祭伯來音義祭側界反

傳來者來朝也其弗謂朝何也畿內諸侯非有天子之命不得出會諸侯不正其外交故弗與朝也注天子畿內大夫有采地謂之實縣字一音環又音患內諫內也畿本或作圻音祈

之肉不行竟中有至尊者不敢之也注聘遺所以結二國之好將彼我之意臣當稟命於君無私朝聘之道音義鍰音侯又音侯竟音境本或作境下同場音亦遺唯季反好呼報反稟彼錦反疏釋曰天子畿內大夫奉王命當言聘之故傳云不與朝也實內逮之故曰實內也祭伯者王都在中諸侯四面為爵也聘問也古者以方矢相聘問故左傳云楚子問郤至以方雅釋器云金鏃翦羽謂之鍭郭璞云今之鋒箭是也束脩之肉者脩脯也謂束脯之肉也臣無境外之交故弓矢不出竟場在禮家施不及國故束脩之肉不行竟中謂之竟場者竟是疆界之名至此易主故謂之竟場不貳之者言臣當一稟君命無自專之道也范注呂慶之下引禮束脩之問不出竟董仲舒曰大夫無束脩之饋言雖有異其意皆同也

公子益師卒

傳大夫曰卒正也注君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之故錄其卒日以紀恩音義虧宏反

不日卒惡也注惡故畧之疏釋曰五年冬十有二月辛巳公子彄卒傳十六年三月壬申公子季友卒皆書日今不書日故云惡之益師之惡經傳無文蓋春秋之前有其事也廢信云益師不能防微杜漸使桓弒隱若益師能以正道輔隱則君無推國之意桓無篡弒之情所言亦無案據也何休云公羊以為日與不日為遠近異辭若穀梁云益師惡而不日則公子牙及季孫意如何以書日予鄭君釋之曰公子牙莊公弟不書弟則惡明也故不假去日季孫意如則定公所不惡故亦書日是鄭意亦以為惡故不日也

二年春公會戎于潛注凡年首月承於時時承於年文體相接春秋因書王以配之所以見王者上奉時承天而下統正萬國之義然春秋記事有例時者若事在時例則時而不月月繼事末則月而不書王書王必皆上承春而下屬於月文表年始事莫之先所以致恭而不黷者他皆放此唯桓有月無王以見不奉王法爾南蠻北狄東夷西戎皆底羌之別種潛魯地會例時音義見王

賢偏反下同屬章玉反黷徒木反放甫往反後此例不音底丁兮反本又作氐種章勇反疏注釋曰春秋二百四十二年無王一百有八桓無王者以見不奉王法餘公無王者為無正月不得言王凡書首時者六十有二若以正月首時者亦得書王何者以時雖無事年時月皆備故亦書王則莊十有一年春王正月皆月下無事而書王是也若月承於時時承於年年下有事書王配之者則莊三年春王正月溺會齊師伐衛八年春王正月師次于郎亦稱王則三年春王二月乙巳日有食之莊六年春王三月王人子突救衛是也注又云春秋記事有例時者謂若朝會侵伐之類知者十一年春滕侯薛侯來朝傳曰諸侯來朝時正也莊十年二月公侵宋傳曰侵時惡也故此年春公會戎于郎是也雖非正月但十三年春公至自齊傳曰往時正也故五年秋衛師入郕十年秋宋人衛人入鄭皆不月是也其有書月之例時者謂若朝會侵伐之類皆有故始書耳注釋曰入例時者以于潛五年春公觀魚于棠皆不書月之二事末則月而不書王者謂年首已有事下雖有月亦不得書王若八年春宋公衛侯遇于垂下文三月鄭伯使宛來歸邴是也致恭而不黷也者謂恭敬於王不敢黷慢者也會例時者四年夏公及宋公遇於清九年冬公會齊侯于防是也若然十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘十一年夏五月公會鄭伯于時來而書月者范云天告雷雨之異而不知戒懼反更數會故危之是有故始書月明無故例時也

傳會者外為主焉爾知者慮注察安審危音義知音智

義者行注臨事能斷音義斷丁亂反

守必堅固音義守如字注同有此三者然後可以出會會仁者守注衆之所歸

戎危公也注無此三者不可以會而況會戎乎疏注釋曰傳云知者慮謂卿為司徒主教民察民之安危也義者行謂卿為司馬主斷制也仁者守謂卿為司空主守也人君之行二卿從中國之君桓無三臣之策而出會齊侯身死於外故重起例明其不可是以此注云無此三臣不可以會者徐邈云會戎雖危有三臣之助不至于難故不月也理或然焉

夏五月莒人入向注入例時惡甚則日次惡則月他皆放此音義莒音舉向舒亮反惡烏各反下次惡同疏注釋曰入例時者以侵伐既時則入亦時也故五年秋衛師入郕十年秋宋人衛人入鄭皆不月是也惡甚則日入惡入者既為大惡之例書日傳曰日入惡入者是大惡之例書日也經書日傳特發云惡入者則書日是大惡知書時亦惡者也經書日者八年春宋公衛侯遇于垂三月鄭伯使宛來歸邴是也致恭而不黷也者謂恭敬於王不敢黷慢者也會例時者四年夏公及宋公遇於清九年冬公會齊侯于防是也若然十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘十一年夏五月公會鄭伯于時來而書月者范云天告雷雨之異而不知戒懼反更數會故危之是有故始書月明無故例時者無惡但事自惡發例下入極復言之者向者他人我極者我入他恐內外不同故兩發以同之或以為書時者無惡但事自惡耳

傳入者內弗受也注入無小大苟不以罪則義皆不可受向我邑也注自魯而言故曰我也

無侯帥師入極注二千五百人為帥音義侯音該又戶楷反左氏作

傳入者内弗受也極國也注諱滅同姓故變滅言入傳例曰滅國有三術中國曰卑國月夷狄時極蓋卑國也内謂所入之國非獨魯也疏注釋曰宣十五年襄六年傳文也苟焉以入人為志者人亦入之矣不稱氏者滅同姓貶也疏釋曰左氏無駭八年乃賜族則為無族可稱此傳云不稱氏者滅同姓貶也則以無族舊有氏公羊無駭者何展無駭也何以不氏貶曷為貶疾始滅也然則此傳貶意雖與公羊異或當先號展氏也

秋八月庚辰公及戎盟于唐注傳例曰及者内為志焉爾唐魯地

九月紀履緰來逆女注不親逆則例月重録之親逆則例時音義緰音須左氏作裂繻下注同疏注釋曰莊十四年夏公如齊逆女書時此則書月故云不親逆例月親逆例時也

傳逆女親者也注親者謂自逆之也使大夫非正也以國氏者為其來交接於我故君子進之也注傳例曰當國以國氏卑者以國氏進大夫以國氏國氏雖同而義各有當公子公孫篡君代立故去其氏族國氏以表其無禮齊無知之徒是也若庶姓微臣雖為大夫不得爵命無代位之嫌既不書其氏族當知某國之臣故國氏以別之宋萬之倫是也履緰以名繫國著其奉國重命來為君逆得接公行禮故以國氏重之成九年宋不書逆女以其逆者微今書履緰亦足知其非卑者公羊傳曰春秋貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭左氏舍族之例或厭以尊君或貶以著罪此傳隱公去即位以明讓莊公去即位以表繼弑文

同而義異者甚衆故不可以一方求之音義為其于偽反注于同下同以別彼疏注釋曰齊公子商人楚來為同有當丁浪反故去起呂反下同列反美惡烏路反又如字舍音捨厭於豔反嫌楚公子比不是弑君之主故皆稱公子比亦弑君取國以國氏齊公子商人不欲以嫌代也此云履緰知非卑者傳云逆之道微指言不親逆略之不稱使非謂履緰卑也注廣引公羊左氏者以證國氏不同之意并明褒貶殊致也貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭隱七年公羊傳文也滕是小國爵稱侯齊是大國亦止稱侯是貴賤不嫌同號文公繼嗣君而稱即位桓公繼弑君亦言即位是美惡不嫌同辭或厭以尊君成十四年僑如以夫人婦姜氏至自齊宣元年遂以夫人婦姜至自齊是也或貶以著罪若四年葬帥師會宋公云云伐鄭襄二十七年豹及

諸侯之大夫盟于宋是也不可以一方求之者言國氏雖同本意各異故不可以一方求之是以廣引文同義異以為證也

冬十月伯姬歸于紀注伯姬魯女

傳禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸注嫁而曰歸明外屬也反曰來歸明從外至反謂為夫家所遣疏釋曰婦人謂嫁曰歸此伯姬歸于紀是也反曰來歸宣十六年鄭伯姬來歸是也從人者也婦人在家制於父既嫁制於夫夫死從長子婦人不專行必有從也伯姬歸于紀此其如專行之辭何也曰非專行也吾伯姬歸于紀故志之也其不言使何也注怪不言使履緰如音義長丁丈反下注伯長同疏釋曰廙信云不稱使者似若專行也謂決魯夫人至并稱逆者此直云伯姬歸故問之下云吾伯姬歸故志之也明佗逆者不足錄故與內夫人至異也逆之道微無足道焉爾注言君不親迎而大夫來逆故曰微也既失其大不復稍明其細故不言使履緰也音義迎魚敬反復扶又反疏釋曰成八年宋公使公孫壽來納幣注云婚禮不稱主人宋公無主婚者自命之故稱使此紀侯有母母使履緰文不稱使使正是常事而云逆之道微故去使者納幣禮合使卿宋公身自命之故云使逆女非親不得故云逆之道微而去使文也以逆女與納幣異故彼此不同耳

紀子伯莒子盟于密注密莒地音義子伯如字長也莒居呂反密彌必反疏釋曰左氏作子帛

傳或曰紀子伯莒子而與之盟注紀子以莒子為伯而與之盟伯長也或曰年同爵同故紀子以伯先也注年爵雖同紀子自以為伯而先疏釋曰上文伯莒子者謂紀子推先莒子為伯而與之盟下文以伯先者謂紀子自以為伯而居先再言或曰者失其真故也

十有二月乙卯夫人子氏薨注夫人薨例日夫人曰薨從夫稱音義稱尺證反疏釋曰左氏以子氏為桓公之母穀梁知是隱公之妻者以隱推讓據其為君而亦稱公故其妻亦稱夫人也夫既不葬故其妻亦不葬以經文上下符合故為隱妻而左氏桓未為君其母稱夫人是亂嫡庶也公羊以為隱母則隱見為君何以不書葬若以讓不書葬何為書夫人子氏薨故穀梁子以為隱妻也

傳夫人薨不地注夫人無出竟之事薨有常處音義處昌慮反夫人者隱之妻也卒而不書葬夫人之義從君者也注隱弒賊不討故不書葬

鄭人伐衛注傳例曰斬樹木壞宮室曰伐伐例時音義壞音怪又戶怪反疏注釋曰傳例曰者五年傳文也伐既例時此伐衛文承月下者日月自為魯夫人薨

故上注云夫人
薨例日是也

三年春王二月己巳日有食之注杜預曰日行遲一歲一周天月行疾一月一周天一歲凡十二交會然日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故有雖交會而不食者或有頻交而食者唯正陽之月君子忌之故有伐鼓用幣之事京房易傳曰日者陽之精人君之象驕溢專明為陰所侵則有日有食之災不救必有篡臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災為消也

傳言日不言朔食晦日也其日有食之何也吐者外壤食者內壤注凡所吐出者其壤在外其所呑咽者壤入於內音義日有食之本亦作蝕音同後皆倣此量音亮下遐嫁反為消于偽反疏釋曰此經不書朔傳云食晦日也徐邈云食者之此月所以正其本亦猶成十七年十月壬申而繫之十一月也取前月之日而冠以後月故不得稱晦已為二月晦則三月不得有庚戌也明宣十年四月丙辰十七年六月癸卯皆是前月之晦也則此己巳正是何月晦也徐邈云月晦日也則此食必當晦日但不知是

物食之音義見如字又賢遍反有內辭也或外辭也注郤曰有食之者也注今日闕損而不知壤之所在此必有之文者蓋時無外壤也而曰或外辭者因事以明義例爾猶傳云三穀不升謂之饉四穀不升謂之康亦無其事音義饉渠吝反有食之者內於日也注內於日以食者內壤故曰內辭吐者外壤故曰外辭傳無外辭

八年三月日有食之傳云不言日不言朔夜食也又桓三年七月壬辰朔日有食之既傳言日言朔食正朔二日食也左氏以為不言朔者史失之並非穀梁意耳也是有四種之別公羊以為此二日己巳不言朔者是

其不可知也音義不可知也上如字下知音智疏釋曰傳問日有食之何也傳又申說之吐者外壤謂凡所吐出其壤在外也食者內壤謂凡吞食者壤入於內也闕然不見其壤有食之者也者謂日既闕損不知壤之所在必有物食之有內辭也或外辭也者謂日食有兩種之辭據書內壤故言有內辭不書外壤故曰或外辭也有食之者內於日也者謂日食既有二辭今直云有食之者為日之所壤在於內也其不言食之者何也者謂經不書月食日知其不可知知也者謂聖人慎疑作不知之辭者知也壤字為穀梁音者皆為傷徐邈亦作傷麋信云齊魯之間謂鼈地出土鼠作穴出土皆曰壤或當字從壤蓋如麋信之言也注三穀至之康釋曰襄二十四年傳文也彼云一穀不升謂之饑三穀不升謂之康五穀不升謂之大侵

三月庚戌天王崩注平王也

傳高曰崩注梁山崩厚曰崩注沙鹿崩尊曰崩天子之崩以尊也其崩之何也以其在民上故崩之其不名何也大上故不名也注夫名者所以相別爾居人之大在民之上故無所名音義列反

夏四月辛卯尹氏卒注文三年王子虎卒不日此日者錄其恩深也音義尹如字周大夫也在氏作君反疏注釋曰范云恩深者王子虎即叔服也會葬在文元年三年王子虎始卒其恩已殺故直錄其卒而不書其日尹氏三月詔魯人畏吐者外壤謂凡所吐出食者壤入於內也闕日之是恩深於叔服也

傳尹氏者何也天子之大夫也外大夫不卒此何以卒之也於天子之崩為魯主故隱而卒之注隱猶痛也周禮大行人職曰若有大喪則詔相諸侯之禮然則尹氏時在職而詔魯人之弔者不書官名疑其譏微者也疑其譏世卿者穀梁無傳唯據公羊故云疑也

秋武氏子來求賻注天王使不正稱月今無君不稱使故亦畧而書時疏注釋曰桓十五年二月天王使家父來求車是不正也文九年春毛伯來求金與此武氏子並不月者皆為無君時也正而時者則几伯南季是也祭伯來私出竟故書月以表不正祭叔來聘亦不請於王不請王命祭伯衰內諸侯故不言使而言聘也

傳武氏子者何也天子之大夫也武氏子何也未畢喪孤未爵注平王之喪未殯使之非正也其不言使何也注據桓十五年天王使

家父來求車稱使無君也注桓王在喪未即位故曰無君歸死者曰賵歸生者曰賻曰歸之者正也求之者非正也注喪事無求而有賵賻周雖不求魯不可以不歸魯雖不歸周不可以求之求之為言得不得之非道容有辭說故云未可知也交譏之者交猶俱也指事而書則周魯之非俱見也未可知之辭也交譏之疏釋曰王者有求得在不疑而云未可知者以王者求

以自尊其君則不得不略外諸侯書卒以自異也至於既葬雖邾許子男之君皆稱謚而言公各順臣子之辭而通其義鄭君曰禮雜記上曰君薨赴於他國之君曰寡君不祿敢告於執事曲禮下曰壽考曰卒短折曰不祿君薨赴而云不祿者臣子之於君父雖有壽考猶若短折痛傷之至也若赴稱卒是以壽終無哀惜之心非臣子之辭鄭國來赴書以卒者無老無幼皆以成人之稱亦所以相尊敬音義謚市至反後皆同短丁緩反折時設反下同有壽市又反又如字疏注釋曰曲禮與公羊傳文也何休稱死而異名曰別尊卑也葬不別者從恩殺略也

傳諸侯日卒正也注正謂承嫡疏釋曰傳也注釋曰據正始故發七年冬十有二月乙亥齊侯小白卒彼非正而書日者以莊九年齊小白入于齊國氏及入則不正之事已見故於卒不復見之而依常書日耳

冬十有二月齊侯鄭伯盟于石門注傳例曰外盟不日石門齊地疏注外盟不日者八年傳文也

癸未葬宋繆公

傳曰葬故也危不得葬也注天子七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬例傳曰諸侯時葬正也月葬故也日者憂危最甚不得備禮葬也他皆放此徐邈曰文元年傳曰葬曰會言有天子諸侯之使共赴會葬事故凡書葬皆據我而言葬彼所以不稱宋葬繆公而言葬宋繆公者弔會之事賵襚之命此常事無所書故但記卒記葬錄魯恩義之所及則哀其喪而恤其終亦可知矣若存沒隔絶情禮不交則卒葬無文或有書卒不書葬蓋外雖赴卒而內不會葬無其

事則闕其文史策之常也穀梁傳稱變之不葬有三
弒君不葬國滅不葬失德不葬言夫子修春秋所改
舊史以示義者也弒君之賊天下所當同誅而諸侯
不能治臣子不能討雖葬事是供義何足算亡國之
君喪事不成則不應書葬失德之主無以守位故没
葬文傳於宋襄公著失民之咎宋共公發非葬之問
言伯姬賢而不答共公不能弘家人之禮然則為君
者外之不足以全國內之不足以正家皆所謂失德
而終禮宜貶者也于時諸國多失道不可悉去其葬
故於二君示義而大體明矣音義繆音穆本亦作穆
本又作綏初革反算素緩反數也宋
共公音恭本又作恭下同去起呂反

疏注釋曰天子七月而葬故傳文諸侯時葬正也襄七年傳文曰者憂危最甚此傳云日葬故也隱元年左傳文故也危不得葬也是也變之不葬有三云云昭十三年公薨不書葬是國不與楚滅之也失德不葬者僖二十三年宋公茲父卒成十五年宋公固卒是也外之不足以全國者謂宋襄也內之不足以正家者謂宋共也

春秋穀梁注疏卷一

春秋穀梁傳注疏卷一考證

元年春王正月注隱公之始年周王之正月也杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也

○臣浩按隱公之始年以下五句皆杜預之言也范以杜注能駁正公羊黜周王魯之謬故全引其文杜預曰三字應在隱公之始年句上

天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳仲子者何惠公之母孝公之妾也

○臣召南按妾母名係於子以文九年秦人來歸僖公成風之禴例之則此稱惠公仲子自屬惠公之母孝公之妾此穀梁說遠勝於左氏公羊者也但范注云仲子乃孝公時卒故不稱謚其說非是魯孝公以平王二年薨平王三年癸酉歲惠公之元年也至平王四十八年戊午歲薨明年己未歲入春秋計惠公在位四十五年仲子之卒當在惠公之世且并在惠公末年矣故天王加禮於魯尚遣使來賵若謂在孝公時豈有侯國之妾母卒已逾五十年而天子始追行賵禮者即即經所書成風薨在文四年十一月王使榮叔歸含且賵在五年正月此其明驗也惟秦人僻遠至九年始來歸襚豈可以秦人例天王哉大約春秋之初猶近古樸妾母之卒或有不稱謚者亦未可知如桓母仲子無謚齊桓母衛姬晉文母狐姬後亦不聞追謚豈必以仲子無謚即疑其卒在孝公時乎

無傳帥師入極傳注諱滅同姓故變滅言入○臣召南按極為魯同姓更無可考即杜氏注左傳祇謂極是附庸之國耳范注必以莊八年夏師及齊師圍成邾降於齊師秋師還傳曰還者事未畢也邾也有避滅同姓之意故以極為同姓春秋之義滅國即是大惡內大惡當諱變文言入言取耳不必以極為同姓而後諱滅也

春秋穀梁傳注疏卷一考證

春秋穀梁注疏卷二　起隱公四年盡十一年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

四年春王二月莒人伐杞取牟婁注傳例曰取易辭也伐國不言圍邑言圍邑皆有所見伐國及取邑例時此月者蓋為下戊申衛君完卒日起也凡例宜時而書月者皆緣下事當日故也日必繼於月故不得不書月事實在先故不得後錄也他皆放此音義把音起牟亡侯反易以豉反見賢徧反蓋為辭也易為偽反疏注釋曰取易辭也十年傳文伐國不言圍為子偽反邑五年傳文伐國及取邑例時者案六年冬家人取長葛僖二十六年冬公以楚師伐齊取穀宣九年秋取根牟皆不月是例時也其取須句以其再取故日取鄆取鄑皆內之叛邑為害重大故月取部取防惡乘人之敗故日明常例則時

傳傳曰言伐言取所惡也注稱傳曰者穀梁子不親受于師而聞之於傳者既伐其國又取其土明伐不以罪而貪其利兩書取伐以彰其惡音義所惡烏路反又如字

於傳直專反諸侯相伐取地於是始故謹而志之也注春秋以來最是取地之始故志之也

戊申衛祝吁弒其君完注弒君曰與不日從其君正與不正之例也祝吁衛公子音義祝之又作兄完

傳大夫弒其君以國氏者嫌也弒而代之也注凡非正嫡則謂之嫌

夏公及宋公遇于清注遇例時清衛地疏注釋曰八年春宋公衛侯遇于垂與此皆不月知例時也

傳及者內為志焉爾注元年與宋人盟于宿故今後

尋之音義後狀又反疏釋曰重發傳者嫌盟遇禮異故重發以同之遇者志相得也注八年傳曰不期而會曰遇今曰內為志非不期也然則遇有二義疏注釋曰即八年與此雖同志期不期異故云有二義

宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

秋鼃帥師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭

傳鼃者何也公子鼃也其不稱公子何也注據莊三年公子慶父帥師伐於餘丘稱公子音義鼃音蟬下同

之也注杜預曰外大夫貶皆稱人內大夫貶皆去族

稱名記事之體他國可言某人而已之卿佐不得言
魯人音義去起呂反何為貶之也與于弑公故貶也音義
與音預
九月衛人殺祝吁于濮注濮陳地水名音義濮音卜
傳稱人以殺殺有罪也注有弑君之罪者則舉國之
人皆欲殺之祝吁之挚失嫡也注不書氏族提挚其
名而道之也衆所同疾威力不足以自固失當國之
嫡音義挚本又作摯苦結反注同疏傳祝吁之挚者徐邈以挚為
氏族提挚其名而道之則挚兩單挚不具足之辭其月謹之也注討賊例時
也衛人不能即討祝吁致令出入自恣故謹其時月
所在以著臣子之緩慢也音義令力呈反下同疏注釋曰莊
人殺無知直時不月又此傳云其月謹之知其例合
書時但祝吁以二月弑君衛人九月始討讒其緩慢
故謹而月之于濮者讒失賊也注讒其不即討乃令至濮
冬十有二月衛人立晉注立納入皆篡也大國篡例月
小國時疏注釋曰案莊九年齊小白入于齊傳曰以惡
曰入文十四年晉人納捷菑傳曰不正也此
云立者不宜立者也是三者皆為篡也大國篡例月者
即此冬十有二月衛人立晉是也小國時者昭元年秋

莒去疾自齊入于莒是也齊小白入于齊齊是大國而
不月者與公伐齊同時既例不月故小白亦不月王子
猛不月者王猛雖則非正事異諸侯故不書月也
傳衛人者衆辭也立者不宜立者也注嗣子有常位
故不言立晉之名惡也注惡謂不正音義惡烏各反注同
其稱人以立之何也得衆也得衆則是賢也賢則其
曰不宜立何也春秋之義諸侯與正而不與賢也注
雍曰正謂嫡長也夫多賢不可以名君無賢不可以
無君立君非以尚賢所以明有統也建儲非以私親
所以定名分名分定則賢無亂長之階而自賢之禍
塞矣君無嬖幸之由而私愛之道滅矣音義嫡丁歷反長丁
丈反下同儲直魚反分扶問反嬖必計反疏釋曰言春秋者得衆而言立
包之
五年春公觀魚于棠注傳例曰公往時正也正謂無危
事耳棠魯地音義觀魚如字左氏作矢魚疏注釋曰莊二十三年
傳文也正謂無危事
此公雖以非禮觀魚不
至於危故亦時而不月
傳傳曰常事曰視注視朔之類是非常曰觀注觀魚

之類是禮尊不親小事卑不尸大功注尸主魚里者
之事也注周禮敶人中士下士音義敶音魚公觀之非
正也
夏四月葬衛桓公
傳月葬故也注有祝吁之難故十五月乃葬音義難乃旦反釋曰重發傳者前起日例今起月例故重發之疏
秋衛師入郕
傳入者內弗受也郕國也將卑師衆曰師注書其重

者也將卑謂非卿音義郕音成將卑子匹反注同疏釋曰重發傳者前起者已今是國故重發之
九月考仲子之宮注失禮宗廟功重者月功輕者時莊
二十三年秋丹桓宮楹是也疏釋曰考者謂立其廟祭之成為夫人也此所以書之者仲子孝公之妾惠公之母惠公之世得祭至隱不合祭之故止譏其考不譏立也公羊左氏妾子為君其母練冠麻衣縓緣既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也鄭玄云公子君之庶子是貴賤之序嫡庶全別安得庶子為君即同嫡夫人乎
故穀梁子以為於子祭於孫止
傳考者何也考者成之也成之為夫人也注立其廟
世祭之成夫人之禮禮庶子為君為其母築宮使公
子主其祭也注公當奉宗廟故不得自主也公子者
長子之弟及妾之子音義為于偽反長丁丈反疏釋曰凡言初者有二種之意若尸子所
注貴賤之序仲子者惠公之母隱孫而脩之非隱也
注非責也三年父喪畢不於三年考者又有天王崩
至此服竟乃修之

初獻六羽注羽翟羽舞者所執獻者下奉上之辭作之
於廟故言獻疏釋曰凡言初者有二種之意若尸子所言者則是復正之初也若初稅畝是譏事之初范知羽是翟羽者以衛詩簡兮云左手執籥右手秉翟故知羽即翟也范又云作之於廟故言獻廟亦言獻者此是獻來獻戎捷非於廟亦言獻廟之事故范據廟言之其實外來者尊魯並稱獻也若然齊人來歸衛寶不言獻者彼實非齊獻諱其送天子之命假齊為辭故與常文異也或以為戎捷齊侯尊魯故特言獻衛寶以平等相遺故言歸理亦通也
傳初始也注遂以為常穀梁子曰舞夏天子八佾諸
公六佾諸侯四佾注言穀梁子者非受於師自其意

也夏大也大謂大雉大雉翟雉佾之言列八人為列又有八列八八六十四人也並執翟雉之羽而舞也天子用八象八風諸侯用六降殺以兩也不言六佾者言羽則佾在其中明婦人無武事獨奏文樂音義舞夏戶雅反注及下同佾音逸列也殺色界反疏注釋曰禮有文舞有武舞文舞者羽籥是也武舞者干戚是也凡舞所以象人之德故褒二十九年左傳稱吳季札觀樂見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加於此矣是其證也今仲子特為桑宮而祭之婦人既無武事不應得用干戚故云獨奏文樂何休徐邈之等並同范說則是相傳為然初獻六羽始僭樂矣注下犯上謂之僭音義僭子念反尸子曰舞夏

時諸侯僭佾皆用八佾魯於是能自減厲而始用六穀梁子言其始僭尸子言其始降音義佾以昌是反又尺是反邾人鄭人伐宋注邾主兵故序鄭上

螟音義螟亡丁反傳蟲災也甚則月不甚則時注甚則即盡不及歷月禮月令曰仲春行夏令則蝝螟為害

冬十有二月辛巳公子彄卒注杜預曰大夫書卒不書葬葬者自其臣子事非公家所及音義彄苦侯反傳隱不爵命大夫其曰公子彄何也注據八年無侯卒不稱公子先君之大夫也注隱不成為君故不爵命大夫公子不為大夫則不言公子也疏釋曰公子益師亦是先君之大夫而獨言公子彄者益師有罪而不日故傳畧之彄無罪而文詳故因見爵命之例其實益師亦先君之大夫也

宋人伐鄭圍長葛注長葛鄭邑圍例時疏注釋曰僖二十三年春齊侯伐宋圍閒宣十二年春楚子圍鄭是也但此為久圍故謹而月之耳或解上文日月其時不可去上文日月其實日月不為圍長葛也傳伐國不言圍邑注據莊二年公子慶父帥師伐於餘丘不言圍也伐國不言圍邑書其重也此其言圍何也久之也注宋以此冬圍之至六年冬乃取之古者師出不踰時重民之命愛民之財乃暴師經年僅而後克無仁隱之心而有貪利之行故圍伐無舉以明之音義暴步卜反本或作曝暴露也僅渠吝反行下孟反疏釋曰伐國不言圍邑者舉

重也其言圍者各有所為此則五年圍六年乃服為久之故書圍也僖六年齊侯以下伐鄭圍新城傳云著鄭伯之罪也二十三年春齊侯伐宋圍閒傳曰不正其以惡報惡也是書圍者各有所為棄十二年莒人伐我東鄙圍郠書圍者為季孫宿救郠張本也棄十六年齊侯伐我北鄙圍成十七年齊侯伐我北鄙圍桃齊高厚帥師伐我北鄙圍防並書圍者為十八年諸侯同圍之地也伐不踰時戰不逐奔誅不填服注來服者不復填厭之音義填音田復扶又反下同厭於甲反苞人民殿牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐注制其人民殿其牛馬賊去之後則可還反樹木斬不復生宮室壞不自成故其為害重也音義殿丘于反注同

壞音怪一戶怪反六年同疏釋曰案左傳有鍾鼓曰伐無曰侵公羊傳猶者曰伐又何休廢疾云廢焚孔子曰傷人乎不問馬令穀梁以苞人民為輕斬樹木壞宮室為重是理道之不通也所以穀梁不從二傳者鄭玄云苞人民殿牛馬兵去則可以歸還其為壞宮室斬樹木則樹木斬不復生宮室壞不自成為毒害更重也是鄭意亦以斬樹木壞宮室為重是亦一家之義故與二傳不同

六年春鄭人來輸平注杜預曰和而不盟曰平音義輸失朱反隳也左氏作渝平

傳輸者墮也平之為言以道成也來輸平者不果成也注春秋前魯與鄭平四年鞏與宋伐鄭故來絕魯

注釋曰六年乃歸者伯姬二年嫁于紀杞姬此年始去故云六年也所引易文歸妹九四爻辭也王弼云夫以不正無應而適人也必須彼道窮盡無所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也其卦三三兌下震上所引詩者大雅韓奕之篇引此當少於嫡知未二十而往也一母國不與嫡俱行也

傳其不言逆何也注據莊二十七年莒慶來逆叔姬言逆逆之道微無足道焉爾注迎者非卿

滕侯卒

傳滕侯無名注自無名非脫之音義滕徒登反疏釋曰左氏以滕侯無名為未同盟故薨不書何以不名微國也微國則其稱侯何春秋貴賤不嫌同號羌忽不嫌同辭今穀梁以為用狄道也故無名者若左氏以為未同盟故不名何為春秋之內亦有不盟而書名者若公羊以為微國不名則邾子克許男新臣何以名故穀梁子以為用狄道也本來無名字

少曰世子長曰君狄道也其不正者名也注狄道之長曰君其非正長之道年少之時稱曰世子長立之號曰君其非正長嫡然後有名爾責滕侯用狄道也音義長丁丈反注同嫡本又作適丁歷反

夏城中丘注城例時中丘魯地

傳城為保民為之也注建國立城邑有定所高下大小存乎王制剌公不脩勤德政更造城以安民音義為于偽反下為偽反其同剌七賜反疏釋曰禮記王制無此文者言夫人有姪娣以考工記云王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉門阿之制以為都城之法制也高下者諸侯之城制是也大小者即左傳大都不過參國之一中五之一小九之一是也此城即例時者功役之事總指天象故也民聚城小則益城益城無極凡城之志皆譏也注夫保民以德不以城也如民叛而城小輒益城是無限極也此雖見例施之於城內邑

齊侯使其弟年來聘注聘例時凡聘使卿執玉帛以相存問疏注釋曰此齊侯使弟年來聘不書月故例時也禮小聘使卿此既名見於經明是卿也案禮聘曰問使大夫大聘使卿執玉帛以致命執帛以致享故云執玉帛以相存問

傳諸侯之尊凡弟不得以屬通注禮非始封之君則臣諸父昆弟匹敵之稱人臣不可以敵君故不得以屬通音義稱尺證反別彼列反

之親貴者殊別於凡庶疏釋曰杞伯來朝稱弟傳云聖賢也此年稱弟傳云聖其貴者

則稱弟有二義也

秋公伐邾

冬天王使凡伯來聘注凡氏伯字上大夫也戎伐凡伯于楚丘以歸

傳凡伯者何也天子之大夫也國而曰伐此一人而已矣曰伐何也大天子之命也注伐一人而同一國尊天子之命戎者衛也戎衛者為其伐天子之使貶而戎之也楚丘衛之邑也以歸猶愈乎執也注夫天子之使過諸侯諸侯當候在疆場膳宰致餼司里授館猶懼不敬今乃執天子之使無禮莫大焉昭十二年晉伐鮮虞傳曰晉狄之也今不曰衛伐凡伯乃變衛為戎者伐中國之罪輕故稱國以狄晉執天子之使罪重故變衛以戎之以一人當一國諱執言以歸皆尊天子而祭泰山之邑注王室微弱無復方岳之會諸侯驕慢亦廢朝覲之事故鄭以湯沐之邑易魯朝宿之田也諸侯有大功盛德於王室者京師有朝宿之

故著我以明之音義別彼列反

傳入者內弗受也曰入惡者也邾者鄭伯所受命於天子而祭泰山之邑注王室微弱無復方岳之會諸侯驕慢亦廢朝覲之事故鄭以湯沐之邑易魯朝宿之田也諸侯有大功盛德於王室者京師有朝宿之

傳名宛所以貶鄭伯惡與地也注去其族惡擅易天子邑音義惡烏路反注及下同去起呂反擅市戰反

庚寅我入邾注徐邈曰入承鄭歸邾下嫌內外文不別

反殭本又作壇亦作強音姜場音亦作鱓許氣反牲胜曰鱓鮮音仙　疏釋曰麋信云不言夷狄獨言戎者因衛有戎邑故也范甯注或然注釋曰國語云定王使單襄公聘于宋遂假道于陳以聘于楚陳人候不

邑泰山有沐浴之邑所以供祭祀也魯周公之後鄭
宣王母弟若此有賜邑其餘則否許慎曰若令諸侯
京師之地皆有朝宿之邑周有千八百諸侯盡京師
之地不足以容不合事理音義復扶又反廢朝直遥
反下同覲巨靳反諸
侯春見天子曰朝秋見曰覲令力呈反 疏釋曰重發傳者嫌易田與兵
入異故重發以明之注周有
至事理釋曰
孝經說文

夏六月己亥蔡侯考父卒
傳諸侯日卒正也 疏釋曰重發之者宋公起例之始
蔡侯嫌爵異故重發以明之舉

此二者足以包宿男
故宿男不復發傳也

辛亥宿男卒
傳宿微國也未能同盟故男卒也 疏釋曰杜預以元
年盟於宿宿亦
與盟則以宿為宿男之國此傳云未
能同盟則以彼宿為地名與杜異也

秋七月庚午宋公齊侯衛侯盟于瓦屋注宋序齊上王
爵也瓦屋周地
傳外盟不日此其日何也注據傳十九年夏六月宋
公曹人邾人盟於曹南不日疏注釋曰不據石門而
引曹南者以曹南三

國與此相合
故引之也 諸侯之參盟於是始故謹而日之也注
世道交喪盟詛滋彰非可以經世軌訓故存日以記
惡蓋春秋之始也音義參七南反喪息浪反
詛莊慮反下文同 詰誓不
及五帝注五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也詰誓
尚書六誓七誥是其遺文五帝之世道化淳備不須
詰誓而信自著音義詰古報反又去吉反誓市制反五帝孔安
國云少昊顓頊高辛唐虞鄭玄
有黃帝無少昊餘同范依鄭顓頊上音
專下音許玄反帝嚳苦篤反高辛帝名 疏注釋曰五
旅會同不須詰誓而信自著也帝雖有軍
湯誓牧誓泰誓費誓泰誓也七誥六誓者即尚書甘誓
誥者即湯誥大誥康

誥酒誥召誥洛誥
康王之誥是也 盟詛不及三王注三王謂夏殷周
之會衆所歸信不盟詛也音義夏戶雅反下同鈞音
均亳步各反盟津音
孟本亦
作孟 疏注釋曰經史通以王者
會昭四年左傳文三王衆所歸信故不設
盟詛也尚書舜命禹征有苗而戒於衆則亦誓之類
周禮秋官司盟之官掌盟載之法則是盟事而云誥
誓不及五帝盟詛不及三王者舜是五帝之末命禹
徂征是禹之事故云不及五帝周公制盟載之法者
謂凡邦國有疑會同始為之耳不如
春秋之世屢盟故云不及三王也 交質子不及二
伯注二伯謂齊桓晉文齊桓有召陵之師晉文有踐

土之盟諸侯率服不貳任也音義交質音置注同二
上照反注釋曰經典言五伯者皆謂夏伯昆吾商伯伯如字又音霸召疏大彭豕韋周伯齊桓晉文也其名陵之之故知謂齊桓晉文也其名陵之師踐土之盟亦昭四年左傳文也

八月葬蔡宣公

傳月葬故也

九月辛卯公及莒人盟于包來注包來宋邑音義包音音浮左氏作浮來

傳可言公及人不可言公及大夫注稱人衆辭可言公及人若舉國之人皆盟也不可言公及大夫如以大夫敵公故也

蝥音義蝥音矛丁反

冬十有二月無侯卒

傳無侯之名未有聞焉注未聞者不知為是隱之不爵大夫為是有罪貶去氏族穀梁子不受之於師故曰未有聞焉音義去起呂反

卒是音義若侯音協九年經同或說曰故貶之也注若無侯卽

其類也歸賑以交諸侯之福者慶以贊諸侯之喜者贊助也致禮交或往或來者也賀也補諸侯之災者若春秋澶淵之會謀歸宋財然時聘殷覜二者是諸侯臣使於王也其間問歸賑賀慶致禮四者王使臣使於諸侯也皆此注引周禮者證有下聘之義也而傳云非正也故云寧所未詳則答鄭玄之駁則云叔服重天子之禮者以此傳既非故別為之說也

三月癸酉大雨震電音義雷徒練反丁反又徒頂反

傳震雷也電霆也疏釋曰以為雷電霆者易說卦震為雷故何休亦以為雷電者即電之光熠此傳異別名有霆必有電故傳云雷電也或雷電霆為一也

庚辰大雨雪音義雨于付反

傳志疏數也八日之間再有大變陰陽錯行故謹而日之也注劉向云雷未可以出雷未可以見雷電既以出見則雪不當復降皆失即也雷電陽也雨雪陰也雷出非其時者是陽不能閉陰陰氣縱逸而將為害也音義數色角反向舒亮反見賢遍反復扶又反疏釋曰謂災有遠近者為疏近者為數也注釋曰何休云夏之正月未可大雨震電此陽氣大失其節猶隱公久居其位不反於桓失其宜也異發於九年者陽數可以極大雨雪者盛陰之氣大怒此桓將然而弒隱公之象劉向之言與何休意不甚異但取變異之象少差耳雨月志正也注雨得其時則月疏注釋曰雨得其時則月者若僖三年夏六月雨是也

俠卒

傳俠者所俠也注俠名也所其氏疏釋曰徐邈引尹更始云所者俠之氏今范亦云所其氏則所者是俠之氏族但未備爵命故畧名耳慶信以為所非氏所謂序也弗大夫者隱不爵大夫也注俠不命為大夫故不氏隱之不爵大夫何也曰不成為君也注明將立桓

夏城郎注郎魯邑

秋七月

冬公會齊侯于防注防魯地也

傳會者外為主焉爾注釋曰重發傳者嫌華戎異故也

十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘注隱行自此皆月者天告雷雨之異以見蒸民之禍而不知戒懼反更數會故危之音義見賢遍反數色角反

夏暈帥師會齊人鄭人伐宋注暈隱之罪人也故終隱之世貶之

六月壬戌公敗宋師于菅注敗例日與不日皆與戰同菅宋地音義公敗必邁反又皮邁反後亦同于菅古顏反

戰也者言不克日而戰以詐相襲則不疑當書日故桓十年冬十有二月丙午齊侯鄭伯來戰于郎范云結日列陳則日是也今注云與戰然後敗故敗大於戰同則此敗宋師是克日而戰也

傳內不言戰舉其大者也注事已取防

傳取邑不日此其日何也注據僖三十三年伐邾取訾婁不日音義訾于斯反不正其乘敗人而深為利取二邑故取而日之也注禮不重傷戰不逐北公敗宋師于菅復取其二邑貪利不仁故謹其日音義重直用反逐北如字又音佩本又作逐奔復扶又反疏注釋曰不重傷僖二十二年左傳文也不逐奔上五年傳文

秋宋人衛人入鄭

宋人蔡人衛人伐載鄭伯伐取之注凡書取國皆滅也變滅言取明其易音義載如字本或作戴易以豉反下文同

傳不正其因人之力而易取之故主其事也注三國伐載自足以制之鄭伯不能矜人之危而反與共伐故獨書鄭伯伐取之以首其惡音義惡烏各反

冬十月壬午齊人鄭人入邾

傳入者內弗受也曰入惡入者也邾國也音義惡烏路反

十有一年春滕侯薛侯來朝

傳天子無事諸侯相朝正也注事謂巡守崩葬兵草之事音義薛息列反守手又反狩本亦作狩疏釋曰言有者十是盈數見一者非十中之物也注釋曰書云肆覲東后是天子巡守當方諸侯有事許慎鄭玄皆以為天子喪葬諸侯相為諸侯之事也桓五年諸侯從王伐鄭是天子舉兵草諸侯亦有事也言無此等事諸侯得相朝若有即不得也

考禮脩德所以尊天子也諸侯來朝時正也注朝宜以時故書時則正也疏釋曰諸侯相朝所以正班爵奉王命故云考禮脩德也

猶言同時也注猶言謂別言也若穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝同時來不俱至音義猶音特獨也本或作特

累數皆至也注累數總言之也若滕侯薛侯來朝同時俟至音義數所主反注同

夏五月公會鄭伯于時來注時來鄭地

秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許
冬十有一月壬辰公薨
傳公薨不地故也注不地不書路寢之比音義比必利反
隱之不忍地也注隱猶痛也其不言葬何也君弑賊不討不書葬以罪下也注責臣子也隱十年無正隱不自正也注無正謂不書正月元年有正所以正隱也注明隱宜立

春秋穀梁傳注疏卷二考證
傳傳曰言伐言取所惡也注稱傳曰者穀梁子不親受於師而聞之於傳者○臣召南按傳中稱傳曰者凡八見一此年一為五年觀魚於棠一為莊三年葵桓王一為成九年杞伯逆叔姬之喪一為成十三年曹伯廬卒一為成十六年雨木冰一為襄三十年天王殺弟佞夫一為昭元年荀吳敗狄皆所謂傳聞之說也又有稱其一傳曰者文十二年子叔姬卒此所謂傳聞之傳聞也
衛人殺祝吁于濮傳失嫌也○注不書氏族以下二十八字乃范注監本誤以為疏雙行分寫傳後今改正
初獻六羽傳舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始僭樂矣○臣召南按此與公羊說同左氏引衆仲之言曰天子用八諸侯用六大夫四士二是初獻六羽為得禮也公穀皆謂六羽是諸公之禮經書初獻六羽譏魯始僭此其不同者也

傳舞夏注大雉執翟雉之羽而舞也○臣召南按此與毛詩秉翟合何休注公羊則以為鴻羽象文德之風化疾也未知其何所本詩曰振振鷺又曰值其鷺羽則鷺羽亦為舞者所持但穀梁明言舞夏則范注是又注不言六佾者言羽則佾在其中明婦人無武事獨奏文樂○臣召南按此何休說而范用之

我入邶傳注周有千八百諸侯○百字監本誤作國今改正

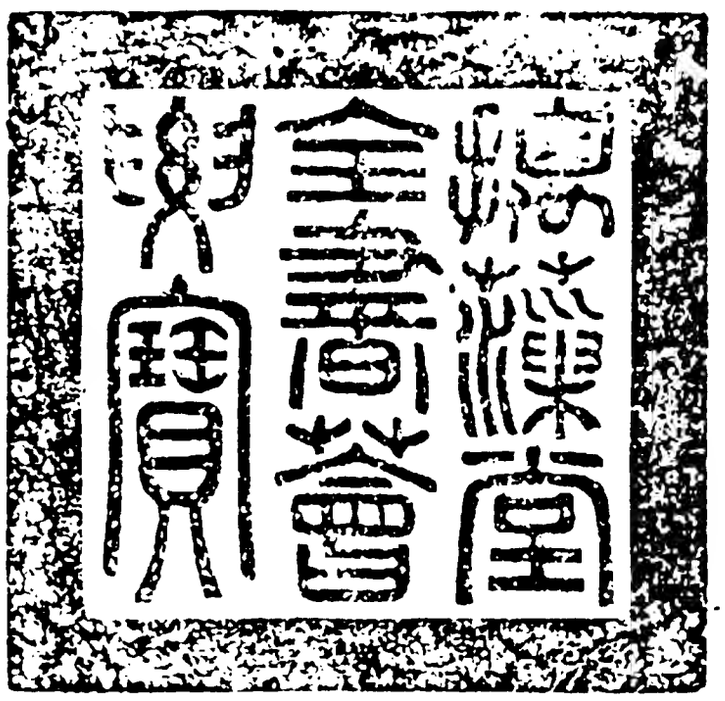
宋公齊侯衛侯盟于瓦屋傳詰誓不及五帝注尚書六誓七詰是其遺文疏七詰者即湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥是也○臣浩按尚書大傳五誥可以觀仁專指今文大誥康誥酒誥召誥洛誥而言其仲虺之誥湯誥二篇則古文所有而康王之誥一篇古文析顧命而為此篇也范氏時古文已行所言七誥必兼古今文但八誥缺其一疏列其目亦數康王之誥而不數仲虺之誥或疑七誥七字為八字之訛疏中脫仲虺之誥四字然小學紺珠列六誓七誥名目與注疏合知非訛脫

傳盟詛不及三王疏周公制盟載之法者謂凡邦國有疑會同始為之耳○凡邦國三字監本誤作方岳及三字今改正

俠卒傳俠者所俠也注俠名也所其氏○臣召南按風俗通所氏宋大夫華所事之後據此傳則春秋初年即有所俠矣所氏見於後世者漢有所忠後漢有所

輔

春秋穀梁傳注疏卷二考證



覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣郭　寅
校對官檢討臣王鍾健
謄録監生臣萬在衡
謄録監生臣蘇曰柄

欽定四庫全書卷首 經部

穀梁注疏卷三 起桓公元年盡七年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

桓公疏魯世家桓公名允惠公之子隱公之弟以桓王九年即位世本作軌謚法辟土服遠曰桓

春王

傳桓無王其曰王何也謹始也注諸侯無專立之道必受國於王若桓初立便以見治故詳其即位之始以明王者之義疏釋曰徐邈云桓公篡立不顧王命王不能討故無王又且桓公終始

十八年唯元年二年十年十八年有王自外皆無王故傳據以發問而曰桓無王人范氏例云春秋上下無王者凡一百有八桓無王者見不奉王法餘公無王者為不書正月不得書王桓初即位若已見治故書王以示義二年書王痛與夷之卒加誅也十年有王正曹伯之卒使世子來朝王法所宜治也十八年有王取終始治桓也是解元年有王為謹始也餘年無王為不奉王法也若然桓為弒君而立故十四年沒其王文宣公亦篡位而立不去王王者桓弒賢兄讓國之主宜成立之君宣篡未踰年之子又無為臣之義以輕重既異故去王亦殊也杜預注左氏桓十四年無王者失不班歷也何休注公羊意與穀梁同唯解有王者別云二年有王者見始也十年有王數之終也十八年有王桓之終也明終始有王桓公無之耳　其曰無王何也桓弟弒兄臣弒君天子不

詳校官原任侍講臣王燕緒

能定諸侯不能救百姓不能去以為無王之道遂可以至焉爾元年有王所以治桓也

正月公即位注杜預曰嗣子踰年者繼父之業成父之志不忍有變於中年也諸侯每首歲必有禮於廟諸遭喪繼位者因此而改元即位百官以序故國史亦書即位之事於策音義去起呂反注釋疏注釋曰尚書顧命云乙丑成王崩伾受齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明堂路寢延之使居憂為天下宗主天子初嗣嗣子定位則諸侯亦當然也其改元必須踰年者孝子之情不忍有變於中年故踰年即位桓公既無惻痛之情朝夕於踰年即位者聖人立法即位必待踰年桓雖不仁未可獨當年即位即位既是踰年故史官從其實而書之

傳繼故不言即位正也注故謂弒也繼故不言即位之為正何也曰先君不以其道終則子弟不忍即位也注哀痛之至故不忍行即位之禮繼故而言即位則是與聞乎弒也繼故而言即位是為與聞乎弒何也曰先君不以其道終已正即位之道而即位是無恩於先君也注推其無恩則知與弒也此明統例耳

鄭伯以璧假許田

傳假不言以言以非假也注實假則不應言以璧非假而曰假諱易地也禮天子在上諸侯不得以地相與也注諸侯受地於天子不得自專無田則無許可知矣不言許不與許也注但言以璧假許而不繼田則許屬鄭也本言許田明以許之田與鄭不與許邑也諸侯有功則賜田以祿之若可以借人此蓋不欲以實言音義借子夜反許田者魯朝宿之邑也邾者鄭伯之所受命而祭泰山之邑也用見魯之不朝于周而

鄭之不祭泰山也注朝天子所宿之邑謂之朝宿泰山非鄭竟內從天王巡守受命而祭也擅相換易則知朝祭並廢音義朝直遙反下皆同鄭彼病反又音音狩擅市戰反換一本亦作逭胡喚反疏釋曰經文無鄭而傳言之者為文若以地易地不得云假故經無鄭文傳本魯鄭易田之由不得不言鄭也先儒解左氏者皆以為鄭受天子祊田為湯沐之邑後世因立桓公武公之廟故謂之泰山之祀案此傳及注意則以為祭泰山之邑謂從王巡狩受命而祭泰山也公羊以為田多邑少稱田邑多田少稱邑左氏無傳或當史異辭穀梁以為言田者則不得其邑是三傳之說各異也

夏四月丁未公及鄭伯盟于越注越衛地也

傳及者內為志焉爾越盟地之名也

秋大水注禮月令曰季秋行夏令則其國大水大水例時疏注釋曰莊七年與此皆云秋大水不書月是例時也

傳高下有水災曰大水

冬十月

傳無事焉何以書不遺時也春秋編年四時具而後為年注編錄音義編必連反字林聲類韻集皆布千反史記音義甫連反

二年春王正月戊申宋督弒其君與夷注宋督宋之卑者卑者以國氏音義督丁毒反與如字又音餘疏注釋曰知是卑者傳以失嫌言之屢綸來逆傳稱進之也此督與宋萬既不取國又無可進明卑者可知也

傳桓無王其曰王何也正與夷之卒也注諸侯之卒天子所隱痛姦逆之人王法所宜誅故書王以正之

及其大夫孔父

傳孔父先死其曰及何也書尊及卑春秋之義也注卻曰會盟言及別內外也尊卑言及上下序也音義別彼列反疏注釋曰及有二義故范引卻云會盟言及別內外也尊卑言及上下序也別內外者謂魯與他人會盟皆先魯以及他若隱元年公及邾儀父盟于昧及宋人盟于宿是也上下序者此孔父荀息仇牧皆先言君後言臣是也

孔父之先死何也督欲弒君而恐不立於是乎先殺孔父孔父閑也注閑謂扞禦音義扞下旦反

何以知其先殺孔父也曰子既死父不忍稱其名以是知君之累之也注累謂臣既死君不忍稱其名以是知君之累之也疏注釋曰廖信云累者從也謂孔父先死殤公從後被弒范注雖不明理亦當然也

孔氏

義難乃旦反疏釋曰孔父新死未葬而得有謚者舊解謂三月既葬之後嗣君謚之但赴者以正月告亂故書賦在前使者以葬後始來故得稱謚或當孔父以字為謚得據後言之故云字謚也注釋曰謚者大夫之常事而云有死難之勳者字為之文傳特言字謚也虛加若使孔父無死難之勳唯有凡平之謚焉得以明知有義故注者原之或曰其不稱名蓋為祖諱也孔子故宋也注孔子舊是宋人孔父之玄孫音義蓋為于偽反下雖為同疏注釋曰案世本孔父嘉生木金父木金父生祁父其子奔魯為防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父嘉為孔子六世祖范云玄孫者以玄者親之極至來孫昆孫之等亦得通稱之亦如左傳胤賸禱丈王稱曾孫之類是也

滕子來朝注隱十一年稱侯今稱子蓋時王所黜疏注釋曰周公之制爵有五等所以擬其黜陟今傳無貶爵之文明降爵非春秋之義又且此時周德雖衰尚為天下宗主滕今降爵明是時王所黜也

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂注稷宋地也傳以者內為志焉爾公為志乎成是亂也注欲會者外也欲受賂者公也疏釋曰十四年傳云以者不以者也僖二十一年傳云以者內為志焉爾則以有三種之義范辭也此傳云以者內為志焉爾公為志乎成是亂也非諸侯故不以之例故注於僖二十一年注云以有二義矣者以內為志焉與不以者正是一事耳以成宋亂者公也非諸侯故是以云內為志焉爾其實以者仍是不以之例故注

彼為二事焉注釋曰以經言會故外也以者內為志故知欲受賂者公也此成矣取不成事之辭而加之焉於內之惡而君子無遺焉爾注取不成事之辭謂以成宋亂也桓姦逆之人故極言其惡無所遺漏也江熙曰春秋親親尊皆諱蓋患惡之不可掩豈當取不成事之辭以加君父之惡乎案宣四年公及齊侯平莒及鄭傅曰平者成也然則成亦平也公與齊陳鄭欲平宋亂而取其賂鼎不能平亂故書成宋亂取郜大鼎納于大廟徵旨見矣尋理推經傳似失之徐邈曰宋雖已亂治之則治治亂成不繫此一會若諸侯討之則有撥亂之功不討則受成亂之責辭豈虛加也哉春秋雖為親尊者諱然亦不沒其實故納鼎于廟躋僖逆祀及王室之亂昭公之孫皆指事而書哀七年傳所謂有一國之道者有天下之道者也君失社稷猶書而不隱況今四國羣會非一人之過以義致譏輕於自己兆亂以此方彼無所多怪音義鄭音說大廟音泰下文及注同旨見賢遍反治直吏反僖子兮反部古報

反疏注釋曰江熙云微旨見矣者傳意成宋亂者謂成就宋亂江熙以為加君父之惡太切故以成為平直書取郜大鼎納于大廟足以示譏是微旨見矣言此傳成亂之辭為微旨徐邈引傳所謂有一國之道云者言諸侯專一國猶似天子專天下其有失社稷猶得書之故此亦得云成宋亂也

夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟注傳例曰納者內不受也曰之明惡甚也大廟周公廟疏注釋曰宣十一年傳文也然此傳亦有弗受之文而引傳例者凡傳言內弗受者指說諸侯相入之例今此言不受者謂周公也恐其不合故引例以明之

傳桓內弒其君外成人之亂受賂而退以事其祖非禮也其道以周公為弗受也郜鼎者郜之所為也曰宋取之宋也注此鼎本郜國所作宋後得之**以是為討之鼎也注**討宋亂而更受其賂鼎音義為如字討或作糾廖氏云討擇其不肖而就朝之音義惡烏路反**疏**釋曰名從主人謂作鼎之主人也故繫之郜物從中國謂是大鼎疏釋曰名從主人者謂作鼎在宋從宋號也言物從中國者廣例耳通夷狄亦然其意謂鼎名從作者之主人不問華戎皆得繫之若左傳稱甲父之鼎是也物從中國者謂中國號之大鼎縱夷狄亦從中國之號不得改之若傳稱吳謂善稻為伊緩夷狄謂太原為大鹵以地形物類須從中國之號故不得謂之伊緩大鹵也何休云周家以世孝天瑞之鼎諸侯有世孝者天子亦作鼎以賜之禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三也故郜國有之

秋七月紀侯來朝注隱二年稱子今稱侯蓋時王所進音義紀侯左氏作杞侯

傳朝時此其月何也注據隱十一年春滕侯薛侯來朝稱時桓內弒其君外成人之亂於是為齊侯陳侯鄭伯討數日以賂注桓既罪深責大乃復為三國討數至日以責宋賂音義為于偽反下同數色主反注同復扶又反**已即是**

事而朝之惡之故謹而月之也注已紀也桓與諸侯擇其不肖而就朝之音義惡烏路反**疏**釋曰桓雖不君臣不得不臣所以極言君父之惡以示來世者桓既罪深責大若為隱諱便是長無道之君使縱以為暴故春秋極其辭以勸善懲惡也注釋曰桓十二年注云紀當為己與此異者彼經而說故兩注不同

蔡侯鄭伯會于鄧注鄧某地音義某地不知其國

九月入杞

傳我入之也注不稱主名內之卑者**疏**釋曰何嫌非我而發傳者

以隱八年云我入邴此直云入杞恐非我故發之

公及戎盟于唐

冬公至自唐注告廟曰至傳例曰致君者殆其往而喜其反此致君之意義也離不言會會故以地致疏注釋曰襄二十九年傳文也離不言會者即左傳所云特相會往來稱地亦此類也

傳桓無會而其致何也遠之也注桓會甚衆而曰無會蓋無致會也弒逆之罪非可以致宗廟而今致者危其遠會戎狄喜其得反疏注桓會甚衆釋曰謂元年會于垂二年會于稷是也

三年春正月公會齊侯于嬴注嬴齊地音羸音盈

夏齊侯衛侯胥命于蒲注蒲衛地

傳胥之為言猶相也相命而信諭謹言而退以是為近古也注申約言以相達不歃血而搶盟古謂五帝時音義近附近之近妙反歃本又作喢所洽反疏注釋曰知古非三王者以傳云詰搶不及五帝盟詛不及三王今謹言而退非詰搶之辭相命而信諭與盟詛之事二國能行三王五帝之法而傳云近古明知謂五帝也

是必一人先其以相言之何也不以齊侯命衛侯也注江熙曰致君者殆其往而喜其反此致君之意義也離不言會故以地致疏注釋曰襄二十九年傳文也離不言會者即左傳所云特相會往來稱地亦此類也

傳桓無會而其致何也遠之也注桓會甚衆而曰無會蓋無致會也弒逆之罪非可以致宗廟而今致者危其遠會戎狄喜其得反疏注桓會甚衆釋曰謂元年會于垂二年會于稷是也

六月公會杞侯于郕注郕魯地音成

秋七月壬辰朔日有食之既

傳言日言朔食正朔也注朔日食也既者盡也有繼之辭也注盡而復生謂之既音義復扶又反疏注釋曰其日不盡者歷家之說以為交正在朔則日食既前後望月不食交正在望則月食既前後朔日不食

公子翬如齊逆女注翬稱公子者桓不以為罪人也

傳逆女親者也使大夫非正也疏注釋曰重發傳者履前之初故重發以明外內不異也

九月齊侯送姜氏于讙注已去齊國故不言女未至于

魯故不稱夫人謹魯地月者重錄之音義謹音
歡

傳禮送女父不下堂母不出祭門諸母兄弟不出閨
門注祭門廟門也閨兩觀也在祭門之外音義祭如字觀
古亂反

父戒之曰謹慎從爾舅之言母戒之曰謹慎從
爾姑之言諸母般申之曰謹慎從爾父母之言送女

踰竟非禮也注般囂也所以成朝夕所須以備舅姑
之用音義般步千反一本作囂音同竟音境盛音成疏釋曰士婚禮云父
敬之夙夜無違命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無
違宮事庶母及門內施般申之以父母之命曰敬恭

聽宗爾父母之言夙夜無違也男子般草婦人般絲所以成事
彼戒辭與此不同此注又與鄭異者彼是士禮此即
是諸侯之禮故異辭也般盛帨巾赤得備舅姑之用
則范鄭二注不有違也或以為傳并釋禮意故與本
文不同也引此戒辭及上父母不出閨門者並證送女踰竟非
禮之事也凡親迎之禮必在廟也故云不出祭門言不出閨門者則已出廟門之外矣

公會齊侯于讙

傳無譏乎注齊侯送女踰竟至于讙嫌會非禮之
人當有譏曰為禮也齊侯來也公之逆而會之可也

夏之十一月故左氏以此狩為得時令范云春而言狩蓋用冬狩之禮以為失時者蓋周公未制禮之時權用此法故得時節不同其名亦異仲尼修春秋改周之文從殷之質因以為春秋制也故何休注公羊亦云夏時不田春秋制也范以春狩為失時又云蒐狩例時者昭八年秋蒐于紅又莊四年冬狩得其時雖譏公而不月是例時也左傳周禮爾雅並云春曰蒐夏曰苗秋曰獮冬曰狩公羊之文則春曰苗秋曰蒐冬曰狩此傳之文則春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩所以文不同者左氏之文或當天子諸侯別法經或春秋互異代之法典散亡無以取正也

傳四時之田皆為宗廟之事也春曰田注取獸於田

音義為于偽反下注田為同

夏曰苗注因為苗除害故曰苗**秋曰蒐注**蒐擇也所由反廉氏本又作搜音同舍音捨

曰蒐注蒐擇之舍小取大音義

冬曰狩注狩圍狩也冬物畢成獲則取之無所擇疏

注釋曰四時田獵若用時王之正則周之冬是夏之秋而云畢成者冬是一總名則周之十二月夏之十月萬物已収故得以畢成言之

四時之田用三焉唯其所先得一為乾豆注上殺中心死速乾之以為豆實可以祭祀音義

申丁仲反下同**疏**注釋曰何休云自左膘射之達于右腮中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名狀如鐙天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士三也大夫以上禮器之文士三者相傳為說**二為賓客注**次殺射髀骼死差遲音義射食亦反髀步計反又必爾反骼古百反差初賣反**疏**注釋曰何休云自左膘射之達于右腮中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名狀如鐙天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士三也大夫以上禮器之文士三者相傳為說次殺射髀骼死差遲先宗廟次為次殺毛傳云次殺者射右耳本次之今注云射髀骼則與彼異也髀骼者棄儀禮髀骨膝以上者是也

三為充君之庖注下殺中腸汚泡死最遲先宗廟次賓客後庖廚尊神敬客之義音義庖步交反汚汚穢之汚泡普交反又百交反**疏**注釋曰何休云自左膘射之達于右髀毛傳云左髀達于右髀為下殺此云中腸同彼二說並無妨也

夏天王使宰渠伯糾來聘注宰官也渠氏也天子下大夫老故稱字下無秋冬二時宮所未詳**疏**注釋曰公羊傳曰伯糾者何下大夫也何休云稱伯者上敬老也令范亦同之矣何休之意又以為伯仲叔季之字配采地及氏者皆為上大夫則祭伯南季之類是也兼名及字配官氏者則為下大夫即此宰渠伯糾叔服之類是也范雖直以叔服為字觀上下之注義亦似然故此注云伯糾下大夫又元年注毛伯天子上大夫也隱九年注南季天子上大夫是其說耳何休又云桓無王而行天子不能誅反下聘之故去二時以見貶范以五年亦使臣聘何以四時皆具七年不遣臣聘何因亦無二時故直云宮所未詳也

五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒

傳鮑卒何為以二日卒之春秋之義信以傳信疑以傳疑注明實錄也音義傳直專反

丑之日得不知死之日故舉二日以包也注國君獨出必辟病潛行音義辟音避本又作避疏釋曰公羊以為鮑之狂故甲戌日亡己丑日死孔子疑之故以二日包之左傳以為再赴故兩日並書是三傳異說注釋曰既云信以傳疑則是告以虛事而注云實録者告以實則以一日卒之告以虛則以二日卒之二者皆是據告而書即是實録之事

夏齊侯鄭伯如紀注外相如不書過我則書例時音義過古禾反下文及注同疏注釋曰過我者約州公之傳得知也然紀國在齊之東鄭在魯之西南鄭欲如紀則直過齊何以二君並得過魯而違鄭伯遂與至紀途過於魯者蓋齊侯出竟西行故得記之知例時者此與州公皆不書月故知之

左氏作仍叔

傳任叔之子者録父以使子也故徵其君臣而著其父子不正父在子代仕之辭也注録父使子謂不氏名其人稱父言子也君闇劣於上臣苟進於下蓋參議之疏注釋曰君闇劣於上臣苟進于下止是二譏而言參者舊解傳言徵其君臣而著其父子是刺其父之不肯而令苟進更又刺其君臣故曰參譏之或以為參者文互之義不讀為三理亦得通

天王使任叔之子來聘注任叔天子之大夫音義任音壬

葵陳桓公

城祝丘注譏公不修德政特城以安民疏釋曰城祝丘者左氏之例凡城邑則有時與不時之例此傳則不然但書之者即是譏責故注云譏公不修德政特城以安民

秋蔡人衛人陳人從王伐鄭注王親自伐鄭音義從才用反又如字下同疏注釋曰以舉從者之辭嫵非自伐故云親自伐鄭

傳舉從者之辭也注使若王命諸侯伐鄭書從王命者三國也疏釋曰廉信曰舉從者之辭謂解經稱人也徐邈云舉從者之辭謂王不能以威致三國三國自以義從耳范以二義言舉從者之辭謂若王不親伐直舉三國從王命之辭也故下句云其舉從者之辭何也為天王諱伐鄭也是也其舉從者之辭為于偽反鄭同姓之國也在乎冀州於是不服為天子病矣注鄭姬姓之國冀州則近京師親近猶不能服則疏遠者可知音義冀州紫鄭本京兆鄭縣是雍州之域後徙河南新鄭為豫州之境冀在兩河之間非鄭都也冀州言去京師近也廉氏云韓侯滅鄭韓本都冀州故以目鄭為如字近附近之近都之韓故晉也傳以當時言之逐云新鄭屬冀州是徐之妄也廉信云鄭在冀州新鄭者韓哀侯滅鄭遂都之韓故晉也傳以當時言之逐云冀州然則于伐鄭之時本未有韓國何得將後代之事以為周世之

名若以韓侯從冀州都鄭則曰冀州大伯從雍州適吳宜得謂吳為雍州也是摩信之謬矣蓋冀州者天下之中州自唐虞及夏殷皆都焉則冀州是天子之常居以鄰近王畿故舉冀州為說故鄭衍著書云九州之內名曰赤縣赤縣之外乃有大瀛海環之人民禽獸東西南北各有區別如此者九乃合為一大瀛海也是赤縣即冀州也赤縣之起故後王雖不都冀州亦得以冀州言之

大雩注雩者旱祭請雨之名傳例曰冀州得雨曰雩不得雨曰旱正也時雩不正也禮月令曰仲冬行夏令則其國乃旱音義雩音于缶注大雩名疏注釋曰以六事謝過自責曰政不一鄰以求雨服虔杜預以為謂盛興造苑囿行與讒夫倡與使婦人民失職興宮室崇與婦女各八人舞而呼雩故謂之雩實遠云言大雩者別于山川之雩左氏說不為旱者亦稱大雩則雩稱大者或如賈言也名之為云傳例曰者僖十一年傳文也定元年傳文此雩不月者何休云祭言大雩也定元年傳文此雩不月者何休云譏公驕溢也案穀梁傳意月雩則正時雩則非正不論驕溢之事則何休之言不可通於此也

螽注蜙蝑之屬禮月令曰仲冬行春令則蟲蝗為敗音義螽音終蜙相容反蝑音塘蝗華忘反

傳螽蟲災也甚則月不甚則時疏釋曰重發傳者經書時雩非正故不月嫌其甚而不月故發以明之月螽災與之同不月嫌其

冬州公如曹

傳外相如不書此其書何也過我也注過我六年寔來是也將有其末故先錄其本疏注釋曰齊侯鄭伯過我者不必悉有下事此因有下事故以相發明其齊侯鄭伯直遂過於魯不入國都故不言寔來亦言寔來也

六月春正月寔來注來朝例時月者謹其無禮音義寔是常式反朝直遥反下七年同疏注釋曰二年紀侯來朝傳曰朝時此其惡則此月亦惡也令州公不以禮朝又至魯不反是無禮之事故云謹其無禮也彼書月是月何也惡之故謹而月之也彼書月是月何休云祭言大雩時可知也君親之南郊

傳寔來者是來也何謂是來謂州公也其謂之是來何也以其畫我故簡言之也諸侯不以過相朝也注畫是相過去朝遠音義畫音獲注同以過古禾反注同

夏四月公會紀侯于郚音義紀侯左氏作杞侯郚音敷悅疏注釋曰傳云謹而日之知不以月為正而云例時者以四年公狩于郎書月以刺不正故知蒐閱例時也

秋八月壬午大閱注蒐閱例時音義閱音悅

傳大閱者何閱兵車也注閱為簡練修教明諭國道也注修先王之教以明達於民治國之道平而修戎事非正也注郤曰禮因四時田獵以習用戎事存不

忘亡安不忘危之道平謂不因田獵無事而修之其
日以為崇武故謹而日之蓋以觀婦人也音義觀古亂反
視也
蔡人殺陳佗音義佗徒河反
傳陳佗者陳君也其曰陳佗何也匹夫行故匹夫稱
之也其匹夫行奈何陳侯惡猶淫猶于蔡與蔡人爭
禽蔡人不知其是陳君也而殺之注淫猶謂自放恣
遺失徒衆音義行下孟反遺于季反記反何以知其是陳君也兩下

相殺不道注兩大夫相殺不書春秋其不地於蔡也
疏釋曰宣十八年邾人戕繒子于繒書地今不地故決之云其不地于蔡也言在蔡故不地耳
九月丁卯子同生注子同桓公嫡子莊公音義嫡丁歷反又作

傳疑故志之注莊公母文姜淫于齊襄疑非公之子
疏釋曰文姜以桓三年入齊四年矣未有適齊之
云而云疑者蓋文姜未嫁之時已與襄公通後桓
公終為妻淫見殺則其間雖適魯襄公仍尚往來
故疑之也子同生公羊以為文無嫡子喜國有正故
書之左傳以為備用大子之禮故書此傳云疑故志之是三傳異也時曰同乎人也注
時人僉曰齊侯之子同於他人音義僉七廉反
冬紀侯來朝
七年春二月己亥焚咸丘注日之謹其惡音義惡烏各反疏
注釋曰侵伐圍例時故知書日謹其惡也
傳其不言邾咸丘何也注據襄元年圍宋彭城言宋
疾其以火攻也注不繫於國者欲使焚邑之罪與焚
國同
夏穀伯綏來朝
鄧侯吾離來朝
傳其名何也注據隱十一年滕薛來朝不名失國也
注禮諸侯不生名失地則名疏注釋曰曲禮云諸侯
姓名是也失國則其以朝言之何也注據文十二年邾伯
來奔不名疏注釋曰哀十年邾子益來奔昭二十三
年莒子庚輿來奔彼連來奔書名彰其失地則與此穀鄧書名同而范不據之文十二年邾伯來奔無名而反據之者以邾莒二國更無所見故依常書名言奔表其失地其邾伯與穀鄧別有所見與常例違故據之以相決何則邾伯不言名而云來奔書之左傳以為備用大子之禮故書名而稱朝二者相反故特據之邾伯與魯同穀鄧不名以表其親言奔以明失國穀鄧與魯有好

故言名以彰失國稱朝以見和親但入春秋以來雖無同好之事蓋春秋前有之**嘗以諸侯與之接矣雖失國弗損吾異日也注**待之以初也下無秋冬二時宵所未詳

春秋穀梁傳注疏卷三考證

元年春王傳桓無王○臣召南按隱十年無正月義發於二傳而左傳無之至桓無王則義發於穀梁之說而暢其意羊無此義也何休注公羊實取穀梁檢公猶作穀梁廢疾何耶

又疏范氏例云春秋上下無王者凡一百有八桓無王者見不奉王法餘公無王者為不書正月不得書王○臣召南按王必書春之下故春王二月春王三月時見於經若經僅書春有某事而不得其月則王字無所置范氏謂餘公無王者為不書正月不得書王是也但須云不書月不得書王耳又按餘公之僅書春者皆不可以為桓公之例桓公自三年至八年皆直書春正月二月自十一年至十七年皆直書春正月二月月下又皆有事惟十二年為無事書正月之說也

春秋穀梁注疏卷三

正月公即位○臣浩按經春王正月為句未有以王字上連春字為句者注疏家因傳桓無王云云為王字發例繼故不言即位句為公即位發例遂畫斷所以治桓也以上文於春王下因傳割經往往如此又疏孔安國云明堂寢延之使居憂為天下宗主○延宇監本誤作外今改正

稱父者何休公羊注曰父字謚也○臣浩按謚法未有及其大夫孔父傳孔氏父字謚也○臣浩按謚法未有君得字之知先攻孔父之家休蓋用穀梁以解公羊也左傳孔父嘉為司馬嘉是其名父是其字以父為字三傳所同即字為謚穀梁所獨耳顧炎武日知錄則曰父字謚也父非謚謚字衍文又疏但赴者以正月告亂○告字監本誤作者今改正

紀侯來朝音義紀侯左氏作杞侯○臣召南按隱二年紀子伯莒子盟于密穀梁傳存二說似以子爵為紀之本爵也此之來朝左氏作杞侯公穀作紀侯何休注公羊云稱侯者天子將娶于紀與之奉宗廟傳之無窮重莫大焉故封之百里范注穀梁雖無明文似從何說以紀之進爵為侯也

齊侯衛侯胥命于蒲傳以是為近古也注古謂五帝時○臣召南按傳近古猶之公羊之近正云爾公羊云古者不盟結言而退亦不確指何時據前傳有盟詛不及三王之文然則古字正指三王之世對春秋衰世時言則稱古耳范氏指為五帝說似迂

公子翬如齊逆女傳疏重發傳者屢緰外之始翬是內之初故重發以明外內不異也○此段監本誤刊于下文齊侯送姜氏于讙注下今改正

齊侯鄭伯如紀疏紀國在齊之東鄭在魯之西南○西南監本誤作西北今改正

城祝丘注譏公不修德政恃城以安民疏左氏之例凡城邑則有時與不時之例此傳則不然但書之者即

是譏責○臣浩按城築亦是守國之要經重土功故
備書之其時與不時亦因以見得失初未有凡城皆
譏之意也雅稱城彼朔方城彼東方溥彼韓城燕師
所完豈亦有所譏責乎
蔡人衛人陳人從王伐鄭傳其舉從者之辭何也為天
王諱伐鄭也○臣浩按鄭人有罪王率三國伐之有
何大惡而為天王諱之乎鄭人逆命致使王師挫敗
經書伐不書敗此則為尊者諱耳
傳鄭同姓之國也在乎冀州疏冀州者天下之中州自
唐虞及夏殷皆都焉則冀州是天子之常居○臣召
南按傳言冀州猶云畿甸耳書五子之歌曰自彼陶
唐有此冀方亦以冀州為天下之通稱
大雩疏未知二說誰當范意○意字監本誤作言今改
正
螽傳疏經書時雩非正○雩字監本誤作雨今改正
蔡人殺陳佗傳陳侯憙獵淫獵於蔡與蔡人爭禽蔡人
不知其是陳君也而殺之○臣召南按陳佗有篡弒
之罪蔡人殺之所謂殺當其罪者也左氏莊二十二
年傳曰陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之五父
即佗蔡人殺佗意在立其甥厲公耳穀梁憙獵及
公羊外淫之說為近理
九月丁卯子同生○臣照按傳曰疑故志之時曰同乎
人也注曰莊公母文姜淫于齊襄疑非公之子時人
僉曰齊侯之子同於他人疏乃謂文姜以桓三年入
至今四年矣未有適齊之云而云疑者蓋文姜未嫁
之時已與襄公通後桓公終為妻淫見殺則其間雖
則適魯襄公仍尚往來故疑之也此疏蓋臆說也夫
齊襄適魯魯豈能不書於冊君行師從豈能僭而來
忽而逝傳曰疑故志之言無可疑也月之日之而萬
世可以無疑矣否則不幾魯為齊滅乎夫秦固不滅
于劉項而滅于呂也范注依文解義無所發明楊疏
乃誤會傳注之意造為襄公于此四年之內往來于

魯是以可疑之說曲意附會穀梁轉與傳意相反矣

春秋穀梁傳注疏卷三考證

春秋穀梁傳注疏卷四　起桓公八年盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

八年春正月己卯烝注春祭曰祠薦尚韭卯夏祭曰禴薦尚麥魚秋祭曰嘗薦尚黍肫冬祭曰烝薦尚稻鴈無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭禮各異也失禮祭祀例日得禮者時定八年冬從祀先公是也僖八年秋七月禘于大廟月者謹用致夫人耳禘祫無違禮音義烝之丞反鬳餘若反

又作祠泰肫本又作豚注釋曰所言四時祭名者周法門反大廟音泰下同疏禮大宗伯及爾雅並有其事薦尚非卵之等禮記王制之文何休云祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之也殉者麥始熟可初也嘗者黍先孰可得薦故以分芳備具故曰嘗烝衆也所薦衆多豐但范之所引者蓋與何氏同故從何說又云天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦天子諸侯卿大夫牲用太牢天子元士諸侯之士特豕天子之牲角握諸侯角尺卿大夫牽牛此記異聞耳未知范意與之同否定八年冬卿侯鄭伯盟于曲濮下即云從祀先公是時而不書也傳禮例時引定八年為證失禮例曰不引其文者見於休云祭必於夏之孟月者取其見新物之月是也今正月為之過月隔年故傳曰春興之志不時也下文夏五月丁丑烝得曰志不敬也二烝始書日以見非禮此文

即是非禮倒日之證故不復更引
大事于太廟亦是失禮書日也正月烝傳云不時五月烝傳云不敬也者一失禮尚可故以不時言之再失禮重故以不敬釋之又註云言禘無違禮案明堂位季夏六月以禘禮祀周公於太廟僖公亦六月而禘則是不時而云無違者周之七月夏之五月若值月前節却則與四月相校不多比之隔年再烝失禮尚可故曰無違也文二年八月則是夏之六月而稽日表逆祀及失時也宣八年六月有事于大廟是得時而書日者譏宣公卿死不廢繹也

傳烝冬事也春興之志不時也

天王使家父來聘注家父天子大夫家氏父字疏注釋曰何休云中大夫故不稱伯仲范意或然

夏五月丁丑烝

傳烝冬事也春夏興之黷祀也志不敬也音義黷徒木反

秋伐邾

冬十月雨雪注禮月令曰孟冬行秋令則霜雪不時音義雨于付反

祭公來遂逆王后于紀注祭公寰內諸侯為天子三公者親逆倒時不親逆倒月故春秋左氏說曰王者至尊無敵無親逆之禮祭公逆王后本致京師而稱后知天子不行而禮成也鄭君釋之曰大姒之家在邰之陽在渭之涘文王親迎于渭即天子親迎之明文矣天子雖尊其于后猶夫婦夫婦配合禮同一體所謂無敵豈施色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言親迎繼先聖之後為天地宗廟社稷之主非天子則誰乎音義祭公側界反家音嫁又音瑰說迎魚敬反下皆同大姒音似大姒文王本又作洽涘音俟懩在九反又說小反之好呼報反疏注釋曰此註之意言在氏天子不合親迎故引鄭君之釋以明天子合親迎也然文王之逆大姒時為世子耳得證天子之禮者文王之為世子而聖賢相配宜為後王之法故有造舟為梁又入大雅明天子之法又且魯不祭地而云天地之主是王者親迎之明文也案士昏禮士本爵弁是助祭之服則大夫以上及五等諸侯冕而親迎亦當用助祭之服也

傳其不言使焉何也注據四年天王使宰渠伯糾稱使疏注釋曰此年天王使家父來聘五年天王使仍叔之子來聘范不據之而遠據四年宰渠伯糾者彼宰是官此公亦是官故也或亦隨便而言無例矣

不正其以宗廟之大事即謀於我故弗與使也注時天子命祭公就魯共下

擇紀女可中后者便逆之不復反命音義復扶又反遂繼事之辭也其曰遂逆王后故略之也注以其遂逆無禮故不書逆女而曰王后略謂不以禮稱之疏釋曰凡略例凡有十九遂事傳亦有釋之者亦有不釋者此是例之首又天于天夫之辭莊十九年公子結言媵辭要盟也理在可知故猶文也僖二十八年諸侯遂圍許會溫已訖中間有事之曹伯襄遂會諸侯圍許恐救釋而遂與常例異故重發之僖四年遂伐楚恐不相繼故發傳以明元年楚子鄭人侵陳遂侵宋嫌與諸侯旦異故發遂事十八年歸父遂奔齊嫌出奔不得同於繼事故發之宣元年公子遂如齊納幣傳云以輕事遂于國重辭要盟也理在可知故猶文也僖二十八年諸侯遂圍許會溫已訖中間有事之曹伯襄遂會諸侯圍許恐救釋而遂與常例異故重發之僖四年遂伐楚恐不相繼故發傳以明元年楚子鄭人侵陳遂侵宋嫌與諸侯旦異故不發之宣十八年歸父遂奔齊嫌出奔不得同於繼事故發之宣元年公子遂如齊納幣傳云以輕事遂于國重寘十二年季孫宿遂入鄆嫌不受命與常例不同故發之自餘不發者故可知故也或曰天子無外王命之則成矣注四海之濱莫非王臣王命紀女為后則已成王后不如諸侯入國乃稱夫人或說是

九年春紀季姜歸于京師注季姜桓王后書字者申父母之尊姜紀姓

傳為之中者歸之也注中謂關與婚事音義中丁仲反疏釋曰劉夏逆王后經不言歸則是魯不關與婚事而范氏略例云逆王后有二者以書逆王后皆由過魯若魯主婚而過我則言歸若不主婚而過我則直言逆雖詳略有異俱是過我故范以二例總之

夏四月

秋七月

冬曹伯使其世子射姑來朝音義射音亦作亦朝直遥反

傳朝不言使言使非正也使世子伉諸侯之禮而來朝曹伯失正矣諸侯相見曰朝以待人父之道待人之子以內為失正矣內失正曹伯失正世子可以已矣則是故命也注父有爭子則身不陷於不義射姑廢曹伯之命可音義伉苦浪反本又作亢爭諫爭之爭疏釋曰季姬使鄫子來朝復云非正者嫌婦人所使與父命子異故兩見之使世子朝言非正者禮諸侯世子於天子摘其名則下其君一等未譽則以皮帛繼子男此謂會同急趨王命者也今曹伯或有疾病雖關朝魯未是急事而使世子攝位來朝故云非正也公羊以為世子不合朝惟左氏以為得行朝禮

已多乎道注邵曰已止也止曹伯使朝之命則曹伯不陷非禮之愆世子無苟從之咎魯無失正之譏三者正則合道多矣音義愆去虔反

十年春王正月庚申曹伯終生卒

傳桓無王其曰王何也正終生之卒也注徐乾曰與

夷見弒恐正卒不明故復明之音義復扶又反疏注釋曰薄氏之駁云曹伯亢諸侯之禮使世子行朝故於卒示譏則傳云正者謂正治其罪則與徐解不同而引其說者以徐乾之說得通一家故引之范意仍與徐異或以范意權荅薄氏故云譏曹伯若正說仍與徐同

夏五月葬曹桓公

秋公會衛侯于桃丘弗遇注桃丘衛地桓弒逆之人出則有危故會皆月之衛侯不來無危故時

傳弗遇者志不相得也弗內辭也注倡會者衛魯至桃丘而衛不來故書弗遇以殺恥疏釋曰遇者志相得之名故此弗遇志不相得也弗內辭也者其實魯公弗被遇託言衛侯不遇故云弗內辭也注釋曰以經書會故知倡會者衛託言衛侯不蒙魯公之接故云殺恥也

冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎注結日列陳則日傳例曰不日疑戰也音義陳直覩反

傳來戰者前定之戰也注先已結期戰音義先蘇薦反

不言戰言戰則敗也注兩敵故言戰春秋不以外敵內也音義為于偽反疏注釋曰內不言戰又發傳者公敗宋師之也不言其人者謂不稱公也不言及者謂不云及齊侯衛侯鄭伯也傳與下十七年傳文同但觀經立說故二處有異耳

十有一年春正月齊人衛人鄭人盟于惡曹注惡曹地

夏五月癸未鄭伯寤生卒音義寤吾故反

秋七月葬鄭莊公注莊公殺段失德不葬而書葬者段不弟於王法當討故不以殺親親賊之音義弟下如字悌又如字

九月宋人執鄭祭仲注祭氏仲名執大夫有罪者例時疏注釋曰此據晉侯殺世子申生不言葬而發

無罪者月此月者為下盟音義祭側界反為于偽反疏注釋曰知仲名者以仲立惡黜正無善可褒故知仲名也

莊十七年春齊人執鄭詹經不書月傳曰以人執與之辭也是執有罪書時之文也言無罪者月故注解之

九月晉人執季孫行父舍之於苕丘彼雖為危書月亦是無罪之例也今祭仲有罪而經書月者成十六年

士故雖得書名仍從卑者之盟不日之例也

傳宋人者宋公也其曰人何也貶之也注惡其執人權臣廢嫡立庶音義惡烏路反嫡丁歷反

突歸于鄭注突鄭厲公昭公之弟莊公之子

傳曰突賤之也曰歸易辭也注傳例曰歸為善自某歸次之此傳曰歸易辭也然則歸有二義不皆善矣

突篡兄之位制命權臣則歸無善音義易以豉反下文及注同篡初患反

疏注釋曰成十六年曹伯歸自京師傳云歸為善注云謂直言歸而不言其國即曹伯歸自京師不言于曹是自某歸次之注云若蔡季自陳歸于蔡衛侯鄭自楚復歸于衛是據彼傳文則歸為善者亦謂之歸也是稱歸有二義惡而稱歸是惡辭非善也

祭仲易其事權在祭仲也死君難臣道也今立惡而黜正惡祭仲也注易辭言廢立在己音義惡烏路反

鄭忽出奔衛注忽鄭昭公

傳鄭忽者世子忽也其名失國也注其名謂去世子而但稱忽音義去起呂反

疏注釋曰鄭忽先君已葬而經稱世子者叙梁之意先君雖葬而嗣子未踰年亦宜稱子即僖二十五年秋葬衛文公冬十有二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮是也雖則踰年先君未葬亦不得成君故下十二年丙戌衛侯晉卒十三年衛惠公稱侯而注云猶稱子未葬君故下十二年丙戌衛侯晉卒十三年衛惠公稱侯而注云猶寅未葬

桑會宋公陳侯蔡叔盟于折注蔡叔蔡大夫名未命故不氏折某地音義折之設反又時設反

傳桑者何吾大夫之未命者也疏釋曰重發傳者隱大夫故使卒不氏今桓成為君不成為君故使卒不氏今桓成為君而有不命大夫猶有罪貶故明之

公會宋公于夫鍾注夫鍾郕地音義夫音扶鍾氏本作童音鍾

冬十有二月公會宋公于闞注闞魯地音義闞口暫反

十有二年春正月

夏六月壬寅公會紀侯莒子盟于曲池注曲池魯地

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀丘注穀丘宋地音義燕音煙國名

八月壬辰陳侯躍卒注陳厲公也音義躍徐羊若反

公會宋公于虛注虛宋地音義虛如字又去魚反

冬十有一月公會宋公于龜注龜宋地

丙戌公會鄭伯盟于武父注武父鄭地音義父音甫

丙戌衛侯晉卒

傳再稱日決日義也注明日卒者也不正前見矣隱四年衛人立晉是也與弑小白義同音義見賢遍反疏釋曰決日者謂二事決宜書然緩有兩事合月但舉一日則亦不兩舉故范答薄氏云以包之其有蒙日明者下可知日是也注釋曰納公立皆篡隱四年書衛人立晉是不正前已見故今書日莊九年書齊小白入於齊是其惡已見故僖十七年小白卒書日與此同也

十有二月及鄭師伐宋丁未戰于宋

傳非與所與伐戰也注非責不言與鄭戰恥不和也於伐與戰敗也內諱敗舉其可道者也注於伐宋而與鄭戰內敗也戰輕於敗戰可道而敗不可道疏釋曰慶信云此傳解經書下日之意也非責也言責魯反與其所與伐者戰也謂還與鄭戰然則責其還與鄭戰于理是也言解經下日之意則非也何者十三年公會紀侯鄭伯已云云戰彼亦下日豈又是責魯乎慶信之說非也蓋責與人同伐反與之交戰是危之道故經舉戰伐以責之既魯不顯言與鄭戰者諱不和也

十有三年春二月公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績注徐邈曰僖九年傳曰禮柩在堂上孤無外事今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣宋陳稱子而衛稱侯隨其所以自稱者而書之得失自見矣音義柩其救反見賢遍反及注釋曰宋稱子在僖九年陳稱子在二十八年得失自見者彼二君稱子是其得今衛惠稱侯是其失也僖三十三年晉人及姜戎敗秦師于殽傳云晉人者晉子也不正其釋殽故敗秦亦釋殽所以不貶者晉為大國不勞自戰無故釋殽之此衛自戰故貶稱人今衛侯初立須求好諸侯今從齊求之命未是大過故譏而不貶譏者據經稱侯即是足見其惡

傳其言及者由內及之也其曰戰者由外言之也注內不言戰言戰則敗今魯與紀鄭同討以有紀鄭故可得言戰疏釋曰言由內及之也者以文承紀鄭之下恐非獨內及故特言之又且下云其曰戰者由外言之也是戰從外稱及是內辭欲分別二事故內外兩舉

戰稱人敗稱師

重衆也其不地於紀也注春秋戰無不地即於紀戰無為不地也鄭君曰紀當為己謂在魯也字之誤耳疏傳其不地於紀也者春秋考異

鄅云時戰在魯之龍門故何休難云在紀無為不地鄭玄云紀當為己在龍門城下故不地何休注公羊亦云戰魯龍門兵攻城池恥之故不地是皆以紀為己非紀國也

三月葬衛宣公

夏大水

秋七月

冬十月

十有四年春正月公會鄭伯于曹

無冰

傳無冰時燠也注皆君不明去就政治舒緩之所致

五行傳曰視之不明是謂不哲厥咎厥谷舒厥罰常燠音義治直吏反哲陟列反一本作哲之列反燠於六反煖也謂無冰書時燠煖也時字上讀為句即解成元年正月公即位二月葬宣公三月是謂無水書月可知也此止公會鄭伯於曹下云無冰則正月者直為公曾鄭伯於曹無冰何者無冰一時之事尚當不得以月舊成元年傳云加之焉之辭也明無冰時燠也者謂公所以燠之讀理亦足通注釋以燠煖也疏釋曰舊本或作哲非也案洪範五行傳曰視之不明是謂不哲言人君愚闇察人反與伐戰此等皆是不明去就政教舒緩故又引洪範五行傳曰視之不明是謂不哲其咎過在於舒緩其天降譴罰常在時燠也

夏五音義夏五本或有月者非

鄭伯使其弟禦來盟音義禦魚呂反本亦作御左氏作語

傳諸侯之尊弟兄不得以屬通其弟云者以其來我舉其貴者也來盟前定也不日前定之盟不日注言信在前非結於今疏釋曰重發不以屬通例者前弟年來聘今禦典來盟嫌不同故重發之此云前定之盟不日則成十一年已丑及郤犨盟是後定可知也

者聞其疾而不聞其舒注疾謂激揚之聲舒謂徐緩望遠者察其貌而不察其形注貌姿體形容色立乎定哀以指隱桓隱桓之日遠矣夏五傳疑也注孔子在於定哀之世而錄隱桓之事故承闕文之疑不書月明皆實錄音義傳直專反疏注釋曰事故之也

秋八月壬申御廩災注御廩藏公所親耕之粢盛以共祭祀天子親耕千畝諸侯百畝

倉也內災例日音義麋力甚反耕之御麋祭義云古者天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒以事天地山川社稷先古是公所親耕也內災例日者成三年甲子新宮災此云壬申御麋災是創日也

乙亥嘗

傳御麋之災不志注以其微疏注釋曰御麋者歲祭先古之物御用於宗廟故謂之御麋祭義云古者天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒以事天地山川社稷諸侯為籍百畝冕而青紘躬秉耒以事先古是公所親耕也內災例日者成三年甲子新宮災此云壬申御麋災是創日也

徵者周之八月夏之六月其六月之末容得立秋之節祭未足可書比之災則為徵當合舉重而今並書之者是未易災之餘可志而已見其不敬故無志之也如此解則傳云御麋之災不志者謂不當無志之也今以為徵者直謂御麋災也故徐邈云不足志是也徐又云而嘗可也言可以嘗可上屬與范注違不得取之此其志何也以為唯未易災之餘而嘗可也志不敬也注鄭嗣曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也用火焚之餘以祭宗廟非人子所以盡其心力不敬之大也音義盡津忍反天子親耕以共粢盛注天子親耕其禮三推黍稷曰粢在器曰盛音義共音恭一本作恭粢音咨推昌誰反一音他回反疏注釋曰月令天子於孟春之月乃擇元辰天子親載耒耜措之參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推公五推卿諸侯九推是其文也王后親蠶以共祭服注王后親蠶齋戒躬桑夫人三繅遂班三宮

朱綠玄黃以為黼黻文章服既成君服以祀之音義黼乃禮反黻音弗俗作紱同扶沸反本亦作韍繅先刀反齋側皆反本亦作齋繅音曹亦作緇徹音弗俗作紱同扶沸反疏注釋曰御麋者歲祭先古之物御用於宗廟故謂之御麋祭義文故彼云古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之鄭玄云大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也又云及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以為黼黻文章服既成君服以祀先王先公敬之至也鄭玄云三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也是也國非無良農工女也以為人之所盡事其祖禰不若以己所自親者

也注凱曰夫治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭祭者非物自外至者也由中出者身致其誠信然後可以交於神明祭之道也音義禰乃禮反疏注釋曰祭云五經者吉凶賓軍嘉也莫重於祭謂以吉禮為首也大宗伯職曰以吉禮事邦國之鬼神祇何用見其未易災之餘而嘗也曰旬粟而內之三宮三宮米而藏之御麋注旬旬師掌田之官也三宮三夫人也宗廟之禮君親割夫人親舂音義見賢徧反旬徒春尺容反疏注釋曰傳言旬粟知是掌田之官也禮氏宮作宮舂容反王后六宮諸侯夫人三宮也故知三宮

是三夫人宮也禮宗廟之禮君親割夫人親舂者文十三年傳文傳燕甸之事焉者納粟者甸師而夫人親舂是燕甸之也夫嘗必有燕甸之事音義甸如字一本作甸十日為甸注亦然壬申御廩災乙亥嘗以為未易災之餘而嘗也注鄭嗣曰壬申乙亥相去四日言用日至少而功多明未足及易而嘗

冬十有二月丁巳齊侯祿父卒

宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭

傳以者不以者也民者君之本也使人以其死非正也注不以者謂本非所得制令得以之也刺四國使宋專用其師輕民命也音義刺七賜反

十有五年春二月天王使家父來求車

傳古者諸侯時獻于天子以共其國之所有故有辭讓而無徵求求車非禮也求金甚矣注文九年毛伯來求金疏釋曰求賻求金並發傳者以所求不同故各發之不云求賻甚而云求金甚者喪事有賻

夏四月己巳葬齊僖公

五月鄭伯突出奔蔡

傳譏奪正也注禮諸侯不生名今名突以譏之

鄭世子忽復歸于鄭

傳反正也疏釋曰傳反正也者釋其稱世子也

許叔入于許注傳例曰大夫出奔反以好曰歸以惡曰入疏注釋曰莊九年傳文

傳許叔許之貴者也莫宜乎許叔其曰入何也其歸之道非所以歸也注泰曰許國之貴莫過許叔叔之宜立又無與二而進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入

公會齊侯于葛音義葛左氏作艾公羊作鄔

邾人牟人葛人來朝注何休曰桓公行惡而三人俱朝事之三人為衆衆足責故夷狄之音義行下孟反人如字

秋九月鄭伯突入于櫟注櫟鄭邑也突不正書入明不當受音義櫟力狄反疏注釋曰案齊小白入于齊傳曰以惡入者內弗受

也蓋舊為國名而 者明是內不之名衛侯朔入于衛
鄭伯突入于櫟是也公子不正 取國者則是以惡故曰
入若許叔入于許齊小白入于 之注其事是也舉范之注其事
莒仍似舊無此解不敢 以惡入者即內不當
是傳文互舉之云
實不異理一通耳

冬十有一月公會宋公衛侯陳侯于袁伐鄭注袁宋地

音義袁昌氏反

傳地而後伐疑辭也非其疑也注鄭突欲篡國伐而正之義也不應疑故責之

十有六年春正月公會宋公蔡侯衛侯于曹

夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭注蔡常在衛上今序陳下蓋後至疏注釋曰桓五年蔡人衛人陳人從王伐鄭此春公會宋公蔡侯衛侯于曹是蔡常在衛上今在下故知後至

秋七月公至自伐鄭

傳桓無會其致何也危之也注桓公再助篡伐正危殆之甚喜得全歸故致之疏注釋曰公與諸侯此年討突疑而不用心亦是其助故云再助也范答薄氏駁云明桓伐突非本心故言是為忽伐鄭而此年為突伐鄭前年以前年責其疑若是忽伐鄭而此年為突伐鄭前年責其疑則不足可責明是忽討突也此年傳云桓無會其致何也危之也若是助突討忽也則不須云危故知是助突討忽也

冬城向音義向舒亮反

十有一月衛侯朔出奔齊注朔惠公名

傳朔之名惡也天子召而不往也疏注釋曰不云失地而言惡者以朔不奉王命重於失地故直言惡也

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯盟于黃注黃齊地

二月丙午公及邾儀父盟于趡注趡魯地音義趡翠軌反

夏五月丙午及齊師戰于郎音義戰于郎左氏作于奚

傳內諱敗舉其可道者也注敗恥大戰恥小不言其人以吾敗也注言人則微者敗於微者其恥又甚故言師不言及之者為內諱也注及猶與也恥有不可言音義為于偽反疏注釋曰不為卿諱入傳云為內諱則是公可知若卿帥而言公與之者春秋之義唯有親尊諱

傳蔡季蔡之貴者也自陳陳有奉焉爾注陳以力助
癸巳葬蔡桓侯注徐邈曰葬者子之事故書葬皆以
公配謚此稱侯蓋蔡臣子失禮故即其所稱以示過疏
釋曰何休云蔡季賢而桓侯不肖故抑之杜預云疑
謬誤范以為臣子失禮稱侯即其所稱以示過三傳
無文各以意說
及宋人衛人伐邾
冬十月朔日有食之
傳言朔不言日食既朔也注既盡也盡朔一日至明
日乃食是月二日食也疏注釋曰知二日者以傳云
日明矣食既朔也言食盡朔是二
十有八年春王正月公會齊侯于濮注此年書王以王
法終治桓之事音義濮音卜沃反洛篤反公與夫人姜氏遂
如齊注公本與夫人俱行至濮公與齊侯行會禮故先
書會濮既會而相隨至齊故曰遂遂繼事之辭他皆放
此
傳濮之會不言及夫人何也注據夫人實在當言公
及夫人姜氏會齊侯于濮疏注釋曰決僖公十一年
于陽穀是也公羊以為此不言及夫人外公也左氏
無正文或當以公男女無別故不言及此與穀梁異
以夫人之伉弗稱數也注濮之會夫人驕伉不可言
及故舍而弗數今書遂如齊欲錄其致變之由故不
可以不書實驕伉而不制故不言及音義伉本又作亢若浪反
數色主反注同舍音捨
夏四月丙子公薨于齊注夫人與齊謀殺之不書諱也
魯公薨正與不正皆日所以別內外也音義別彼列反
傳其地於外也薨稱公舉上也注公五等之上疏釋
曰據隱閔不地故決之也其外諸侯之卒皆不言公尊內故舉五等之上也
丁酉公之喪至自齊
秋七月
冬十有二月己丑葬我君桓公
傳葬我君接上下也注言我君舉國上下之辭疏釋曰
公者臣子之稱也我君者接及舉國上下之辭君弑賊不討不書葬此其言
葬何也注據隱公不書葬不責踰國而討于是也注

禮君父之讎不與共戴天而況不責踰國而討于是者時齊強大非已所討君子即而恕之以申臣子之恩疏釋曰不責其討而譏其辭于鄫者齊魯大小不敵故恕而免之公雖不能報理當絕交而與之同狩故譏之也桓公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣注謚者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故於葬定稱號也昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名所以勸善而懲惡禮天子崩稱天命以謚之諸侯薨天子謚之卿大夫卒受謚於其君

音義行下孟反稱尺證反疏注釋曰以左傳無駭卒羽父請謚於隱公是大夫謚諸侯賜之諸侯既上有王者故知天子賜之禮記云天子稱天以誄之又公羊說天子謚於南郊在天子上者唯天耳故知稱天命以謚知者慮義者行仁者守有此三者備然後可以會矣注桓無此三者而出會大國所以見殺音義知音智守如字又音狩疏釋曰復發傳者隱公表會戎之危此明桓公見殺之事故重發之也

春秋穀梁注疏卷四

春秋穀梁傳注疏卷四考證

春正月己卯烝傳志不時也○臣召南按杜注左傳曰不責踰國而討于是者時齊強大非己所討君子即而恕之以申臣子之恩疏釋曰不責其討而譏其辭于鄫者齊魯大小不敵故恕而免之公雖不能報理當絕交而與之同狩故譏之也桓公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣注謚者行之迹所以表德人之終卒事畢於葬故於葬定稱號也昔武王崩周公制謚法大行受大名小行受小名所以勸善而懲惡禮天子崩稱天命以謚之諸侯薨天子謚之卿大夫卒受謚於其君音義行下孟反稱尺證反疏注釋曰以左傳無駭卒羽父請謚於隱公是大夫謚諸侯賜之諸侯既上有王者故知天子賜之禮記云天子稱天以誄之又公羊說天子謚於南郊在天子上者唯天耳故知稱天命以謚知者慮義者行仁者守有此三者備然後可以會矣注桓無此三者而出會大國所以見殺音義知音智守如字又音狩疏釋曰復發傳者隱公表會戎之危此明桓公見殺之事故重發之也

春秋穀梁傳注疏卷四考證

春正月己卯烝傳志不時也○臣召南按杜注左傳曰此夏之仲冬非為過時而書者為下五月復烝見瀆也穀梁於此曰志不時于夏五月下丑烝曰志不敬義不同

公會衛侯于桃丘弗遇傳弗內辭也注故書弗遇以救恥○臣召南按何注公羊云時實桓公欲要見衛侯衛侯不肯見公以非禮動見拒有恥故諱使若會而不相遇若移此以疏穀梁穀恥之意更明

冬十有一月葬蔡桓侯傳葬者臣子之事也注葬鄭莊公注莊公殺段失德不葬而書葬者段不弟於王法當討故不以殺親賊之○臣召南按經書葬無義例魯使往會其葬即書葬耳不然鄭寤生拒抗天王罪大惡極豈宜不見貶絕而且舉其謚乎哉范注云附會之論也晉獻公不言葬魯自未嘗遣使往會豈以殺申生故耶疏亦附會

九月宋人執鄭祭仲注祭氏仲名執大夫有罪者例時

無罪者月此月者為下盟○臣召南按公羊賢祭仲能行權而不名最乘大義范注祭氏仲名從杜氏左傳注也至云此月為下盟其實書時書月不關有罪無罪如祭仲者本自有罪書月以執安見其非貶乎鄭忽出奔衛傳疏此年書名表其失國○監本誤作表失其國今改正

公會紀侯莒子盟于曲池○曲池公羊經作毆蛇紀侯左傳經作杞侯

公會紀侯鄭伯傳其不地於紀也注鄭君曰紀當為已謂在魯也字之誤耳時在龍門城下之戰迫近故不地○臣召南按龍門之戰本於說公羊家漢書五行志董仲舒言四國伐魯大破之於龍門注韋昭曰龍門魯郊門也即是其事左傳但云不書所戰後也似此役戰於別國不涉魯境穀梁但曰于紀焉知不戰於紀地乎公羊曰何以不地近也何注曰親戰龍門兵攻城池尤危故恥之公穀二傳義每相近此范注所以取鄭氏紀當為已之說也傳其不地於紀也疏春秋考異郵云一段○監本誤刊于由外言之也句注下今改正無氷傳無氷時燠也○監本誤刊注疏于傳文之前今改正

乙亥嘗傳御廩之災不志此其志何也以為唯未易災之餘而嘗句可也志句不敬也句○臣召南按此范注所引鄭嗣說讀法如此若徐邈讀而嘗可也為句志不敬也為句范所不取疏已言之矣○臣照按鄭嗣以可也志為句固礙礙不安徐邈以可也屬上文為一句既曰可也又何以云志不敬亦宜范楊之不從也竊謂可也可字乃何字之訛傳云此其志何也以為唯未易災之餘而嘗又設為問者曰何也乃云志不敬也似覺文義稍協

傳三宮米而藏之御廩疏諸侯夫人三宮也○夫人監本訛作大夫今改正○臣召南按左傳云書不害也杜

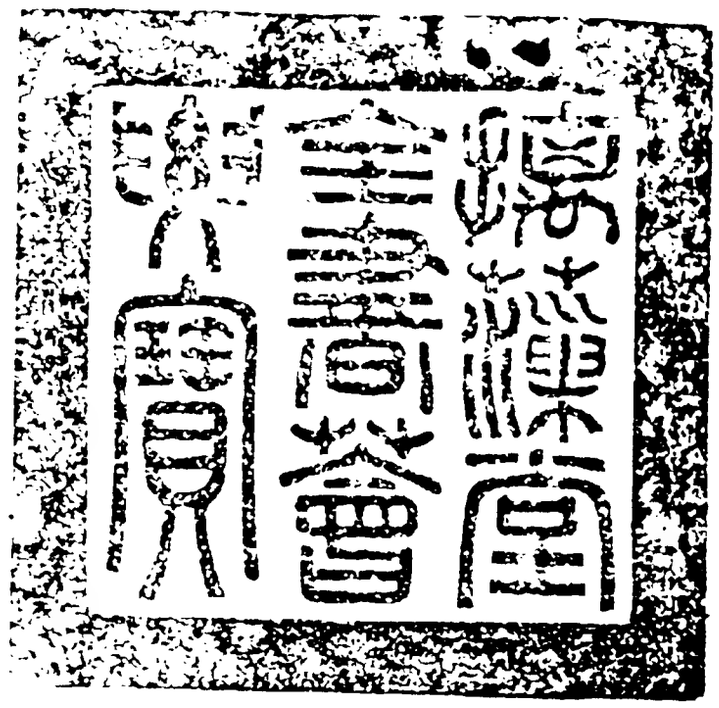
注曰既戒日致齋廉雖災苟不害嘉穀則祭不廢故書以示法是無譏也公穀之說皆譏其不敬義勝

左氏

鄭世子忽復歸于鄭傳反正也疏傳反正也者釋其稱世子也〇監本誤刊此十一字於上文天王使家父來求車傳疏末今改正

許叔入于許傳注進無王命退非父授故不書曰歸同之惡入〇臣召南按左傳隱十一年鄭入許使許大夫許叔居許東偏許已失國矣至此鄭莊死忽突爭立鄭國大亂許叔始得鳩集餘民復其先業事機間不容髮豈得責以上請王命從容歸國乎中興之君續墜緒於既絕責以父授尤理之必無者也下文突入於櫟傳疏復引許叔與齊小白一例聖經之意斷不然但如左傳說叔本居許東偏叔本未出經何緣書其入似隱十一年以後十數年中必有為鄭所逼出奔避難之事至此復歸前史失載左傳亦從而缺略耳

公及邾儀父盟于趡〇監本脫公字今添



覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣王鍾健
謄録監生臣蘇曰柄

欽定四庫全書

穀梁注疏要　經部

穀梁注疏卷六五

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋穀梁注疏卷五　起莊公元年盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

莊公疏　魯世家莊公名同桓公之子以莊王四年即位謚法勝敵克壯曰莊

元年春王正月

傳繼弒君不言即位正也疏　釋曰桓繼弒即位非正故此言正以明之繼弒君不言即位之為正何也注據君不絕以其道終則子不忍即位也

三月夫人孫于齊注桓公夫人文姜也哀姜有殺子之罪輕故僖元年曰夫人氏之喪至自齊去姜以貶之文姜有殺夫之罪重故去姜氏以貶之此輕重之差音義孫音遜本亦作遜去起呂反下去姜氏同

傳孫之為言猶孫也注孫孫遁而去音義遁徒困反諱奔也接練時錄母之變始人之也注夫人初與桓俱如齊今又書者於練時感夫人不與祭故始以人道錄之音義與祭音際疏注釋曰既以人道錄之又不言氏姓之者公以練祭感母不與故以人

道録之但以妻殺夫罪同至逆不可不貶故又以人道絶之所以進退見法也計桓公以十八年四月薨至此年三月未是練時而云練祭感母不與者至四月則當練今方至練故感之而思母故何休云月者起練祭左右是其意亦以四月為練也 不言氏姓貶之也人之於天也以道受命於人也以言受命注臣子則受君父之命婦受夫之命不若於道者天絶之也注若順不若於言義得貶夫人絶之也臣子大受命注言義得貶夫人疏釋曰天之道臣事君子事父妻事夫也夫者妻之天故曰人之於天也以道受命謂事夫之道也臣子之法當受君父教令故曰於人也以言受命不若於道者天絶之也謂文姜教夫是不順於道故天當絶之不若於言者人絶之也注臣子則受君父之命者解經中以言受命也云婦受夫之命者解以道受命也恐此説非也但舊為此解不述或當人之於天也以道受命謂順天道以事夫也於人也以言受命謂順君父之命則君父當天絶之天道妻當事夫今夫人反弑公是不順天也故天絶之不順於言者人絶之謂婦當受夫之命夫人不受夫命是不順人也故人絶之臣子大受命者解以道受命也云婦受夫之命者解不述或當人之於天也以道受命謂順天道以事夫也於人也以言受命謂臣子不順君父之命則君父當天絶之天道妻當事夫今夫人反弑公是不順於道者天絶之不順於言者人絶之謂婦當受夫之命夫人不受夫命是不順人也故人絶之臣子大受命者解以道受命也云婦受夫之命者解以道受命也恐此説非也但舊為此

於廟則通也築之為禮何也主王姬者必自公門出注公門朝之外門主王姬者當設几筵于宗廟以俟迎者故在公門之內築王姬之館音義朝直遙反下於朝同迎魚敬反下同於廟則已尊於寢則已卑為之築節矣築之外變之為正何也仇讎之人非所以接婚姻也哀麻非所以接弁冕也注親迎服祭服者重婚姻也公時有桓之喪音義衰七回反弁皮彥反疏釋曰禮稱冕弁祭服也弁冕者連言之周禮弁師掌王之五冕故傳亦通言之其不言齊侯之來逆何也不正其親迎於齊也親迎恒事也不志此其志何也不正其親迎於齊也然則不言齊侯之來迎乃是常事不錄而云不使齊侯得與吾為禮也者春秋之例得常不書莊公親迎是禮而書故知非其逆於齊也今王姬嫁於齊而使魯為主齊侯如魯親逆當合書經但齊是魯讎不使齊侯得與君為禮故不書之耳舊解齊侯親迎不至京師文王親迎不至于洽婦家矣今恐不然何者此時天子諸侯親迎皆不至王姬魯主婚故不至京師詩稱親迎于渭者為造舟為梁張本馬知文王不至大奴之家略舉所疑遺諸來哲

冬十月乙亥陳侯林卒

傳諸侯曰卒正也疏釋曰二十四年夏公如齊逆女傳云王使榮叔來錫桓公命注榮氏叔字天子之上大夫也禮有九錫一曰輿馬二曰衣服三曰樂則四曰朱户五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少何休曰桓弑逆之人王法所宜誅絶而反錫命悖亂天道故不言天王也文五年王使榮叔歸含且賵則曰含者臣子之職也以至尊行卑事故不言天王也三月王使毛伯來會葬又曰刺比失禮故亦不言天王也穹案僖二十四年天王出居于鄭不可最大矣禮天子既有賵含之制傳但譏二事共一使耳言且所以示譏一事無再貶之道也以天王之尊會人妾祖母之葬誠失禮矣孰若使任叔之子來聘使家父來求車之不可乎此三者皆言天王明非義之所存舊史有詳略夫子因而弗革故知曲說雖巧致遠則滯矣音義錫星歷反賁音奔鈇反剌七賜反一使所吏反任音壬滯乃計反一本作泥

疏注釋曰九錫者出禮緯文也此九錫與周禮九命異何休注公羊既引九錫之文即云百里不過九命七十里不過七命五十里不過五命其意以九錫即是九命也今知何說非者案大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命受則六命受官七命賜國八命作牧九命作伯其言與九錫不同明知異也今范引九錫之下直云皆所以褒德賞功也德有厚薄功有輕重故命有多少則亦以九錫異也但此九錫亦是賜命之類故引之或以范亦與何同恐非也白虎通云能安民者賜車馬能富民者賜衣服能和民者賜樂則民衆多者賜朱户能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能誅有罪者賜鈇鉞能征不順者賜弓矢孝道備者賜秬鬯亦是有功特賜不關九命之事也舊說解九錫之名一曰輿馬大輅戎輅各一玄馬二也二曰衣服謂玄衮也三曰樂則謂軒縣之樂也四曰朱户謂所居之室朱其户也五曰納陛謂從中階而升也六曰虎賁謂三百人也七曰弓矢彤矢之弓矢也八曰鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也九曰秬鬯之酒盛于圭瓚之中以祭祀也

傳禮有受命無來錫命錫命非正也注賞人於朝與人共之當名而錫也周禮大宗伯職曰王命諸侯則儐之是來受命音義朝直遥反儐必刃反

生不服死追錫之不正甚矣疏釋曰文公踰年而賜成公八年乃賜桓公死後追賜三者異時嫌不得相豫故竝皆發傳此追命失禮最大故以甚言之

王姬歸于齊

傳爲之中者歸之也疏釋曰十一年王姬歸于齊傳之發傳不同者此王姬由魯而嫁故曰爲之中者彼王姬非魯主婚故直云過我也

齊師遷紀郱鄑郚音義郱步丁反鄑子移反郚音吾郱鄑郚三字爲國名

傳紀國也郱鄑郚國也注此國以三言爲名或曰遷地宿不復見矣齊師遷紀四年復書紀侯大去其國者紀侯賢不與齊師之亡紀故變文以見義郱鄑郚之君無紀侯之賢故不復見從常例也若齊師遷紀于郱鄑郚注十年宋人遷宿傳曰遷亡辭也其不遷宿齊人遷陽或曰之說竊所未詳音義復扶又反見賢徧反

下注釋曰此范難或曰之說言宿陽既亡不同疏則此亦不應復書地何書於郱鄑郚乎

二年春王二月葬陳莊公

夏公子慶父帥師伐於餘丘注慶父名字仲父

傳國而曰伐於餘丘邾之邑也其曰伐何也公子貴矣師重矣而敵人之邑公子病矣而公也其一曰君在而重之也注邾君在此邑故不繼

于邾使若國疏注釋曰觀傳上文其曰伐何也公子貴矣云云所以譏乎公也則是解其稱伐之意而范注解一曰之義則似解不繼于邾者一曰君在而重之也亦是解其稱伐之意言邑而稱伐者君在重之使若國然故邑亦稱伐是上下不相違也

秋七月齊王姬卒疏釋曰何休云內女卒日此不日者癸卯杞叔姬卒書日此不書日是輕於內女也案成八年冬十月恩實輕於內女故

傳為之者卒之也注主其嫁則有兄弟之恩死則服之服之故書卒禮記曰齊王姬之喪魯莊公為之大功音義為于偽反

冬十有二月夫人姜氏會齊侯于禚注禚齊地音義禚章略反

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也婦人不言會言會非正也譏甚矣注譏在四年音義竟音境後踰竟例皆同

乙酉宋公馮卒音義馮皮冰反疏釋曰案世本馮是宋莊公之長子宋督既弒與夷則馮是當正故亦書日卒也

三年春王正月溺會齊侯伐衛注徐邈曰傳例曰往月危往也齊受天子罪人為之興師而魯與同其理危也

音義溺乃狄反疏注釋曰定八年傳文其曰伐何也公子狄惡大惡罪人故書月以見危也

傳溺者何也公子溺也其不稱公子何也注據二年公子慶父帥師伐於餘丘稱公子惡其魯仇讎而伐同姓故貶而名之也音義惡烏路反

夏四月葬宋莊公

傳月葬故也

五月葬桓王

傳傳曰改葬也注若實改葬當言改以明之郊牛之口傷改卜牛是也傳當以七年乃葬故謂之改葬疏釋曰傳云改葬而范違之者以經不言改故知非改葬也傳言改者以見喪踰七年已行吉禮今始反服喪服故謂之改葬又感精符云恒星不見夜中星隕如雨而王不懼使榮叔改葬桓王家奢麗大甚如讖之言則改葬桓王在恒星不見之後故范謂此時非改葬也改葬總皆反

也注總者五服最下言舉下緬上從總皆反其故服因葬桓王記改葬之禮不謂改葬桓王當服總也猶晦震夷伯之廟因明天子諸侯之制不謂夷伯非魯之大夫也甯之先君與蔡司徒論之詳矣江熙曰葬

稱公舉五等之上改葬禮緦舉五服之下以葬緬貌遠也天子諸侯易服而葬以為交於神明者不可以純凶況其緬者乎是故改葬之禮其服唯輕言緬釋所以緦也音義緦息詞反緬亡善反遠也疏注釋曰五服者舉喪小功緦麻是也改葬之禮各從本服但緦麻者是五服之下故傳云改葬之禮緦者舉下以緬上也不謂改葬桓王之時唯服緦耳蔡司徒者謂蔡謨也江熙以為改葬之禮其服唯輕故云天子諸侯易服而葬以證唯緦耳知天子諸侯易服而葬者檀弓云弁絰葛而葬與神交之道也鄭玄云接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛為環絰既虞卒哭乃服受服也變服者謂未葬以前服麻葬則易之以葛也或曰卻尸以求諸侯注傳尸七年以求諸侯會卻去略反又去逆反杜預云尸未葬之通稱天子志崩葬非人情也音義卻去略反又去逆反杜預云尸未葬之通稱天子志崩不志葬必其時也何必焉舉天下而葬一人其義不疑也志葬故也危不得葬也曰近不失崩不志崩天下也注京師去魯不遠赴告之命可不踰旬而至史不志崩則亂可知疏注釋曰王城去魯纔餘千里赴喪者旬日而至史不記崩亂可知矣獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生注徐邈曰古人稱萬物負陰而抱陽冲氣以為和然則傳所謂天蓋名其冲和之功而神理所由也會二氣之和極殊揮之美者不可以柔剛滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之天凡生類稟靈知於天資形於二氣故又曰獨天不生必三合而形神生理具矣音義揮許歸反冥亡丁反稟使錦反知音智故曰母之子也可天之子也可尊者取尊稱焉畢者取畢稱焉注王者尊故稱天子衆人畢故稱母子音義母之子也可絕句下倣此尊稱尺證反下卑稱同疏注釋曰凡物之生皆資二氣之和稟上天之靈知不可以柔剛滯其用不得以陰陽分其名故云三合然後生也雖資三合然終推功冥極故云天之子也託之人事故又曰父之子母之子也天則感生者衆言天足以兼父不得云父子而已天子衆人或知母而不知父故云母子亦不云父子者天子取尊稱故稱天子衆人取畢稱故稱母子也傳因論天子崩葬故明其別稱也然則陰能成物陽能生物天能養物而總云生者凡萬物初生必須三氣合四時和然後得生不是獨陽得生也但既生之後始分繫三氣耳注云不可以剛柔滯其用不得以陰陽分其名者易繫辭云一陰一陽謂之道王弼云一陰一陽者或謂之陰或謂之陽不可定名也夫為陰則不能為陽為柔則不能為剛唯不陰不陽然後為陰陽之宗不柔不剛然後為剛柔之主故無方無體非陽非陰始得謂之道始得謂之神是也剛柔者即陰陽之別名也故繫辭又云動靜有常剛柔斷矣注云陽動陰靜

剛柔之斷也是剛則陽柔則陰也其曰王者民之所歸往也

秋紀季以鄣入于齊注季紀侯弟音義鄣下圭反

傳鄣紀之邑也入于齊者以鄣事齊也入者内弗受也注雍曰紀國微弱齊將吞并紀季深覩存亡之機大懼社稷之傾故超然遐舉以鄣事齊庶亂嗣不汎宗廟永存春秋賢之故褒之以字齊受人之邑而滅人之國故於義不可受也音義并必性反汎彌忍反疏釋曰重此齊不可受嫌遠例故重發之者

冬公次于郎

傳次止也有畏也欲救紀而不能也注畏齊

四年春王二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘注饗食也兩君相見之禮凡會書月著時事有危雖於公發例亦無所不關祝丘魯地音義饗本又作享香丈反著張略反又張慮反疏注釋曰者烹大牢以飲賓故云兩君相見之禮夫人與齊侯非禮饗食故云著時事有危此與二年禚之會書月以著危而五年夏夫人姜氏如齊師不書月者何休云再出書月重之三出不月者省文從可知也事或然矣

傳饗甚矣注以非禮尤甚故謹而月之饗齊侯所以

病齊侯也

三月紀伯姬卒注隱二年履緰所逆者内女卒例日伯姬失國略之故月也音義緰音須疏注釋曰僖九年秋七月乙酉伯姬卒是例日也此不日明為失國略之也

傳外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾為之變卒之也注禮諸侯絶旁暮姑姊妹女子子嫁於國君者尊與已同則為之服大功九月變不服之例然則適大夫者不書卒也音義為于偽反暮居其反疏注釋曰注稱曰莒慶高固竝逆叔姬經無卒文是適大夫不書卒也

夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂注傳例曰不期而會曰遇遇者志相得也

紀侯大去其國

傳大去者不遺一人之辭也言民之從者四年而後畢也紀侯賢而齊侯滅之不言滅而曰大去其國蓋抑不使小人加乎君子注不曰滅而曰大去其國蓋抑無道之強以優有道之弱若進止在已非齊所得滅

也何休曰春秋楚世子商臣弑其君其後滅江六不言大去又大去者於齊滅之不明但知不使小人加乎君子而不言滅縱失襄公之惡反為大去也鄭君釋之曰商臣弑其父大惡也不得但為小人江六之君又無紀侯得民之賢不得慶滅言大去也元年冬齊師遷紀三年紀季以鄑入于齊今紀侯大去其國是足起齊滅之矣即以慶滅言大去為縱失襄公之惡是乃經也非傳也且春秋因事見義舍此以滅人為罪者自多矣音義縱子用反下同見賢徧反舍音捨疏注釋曰此休云縱失襄公之惡也言春秋有因事見義者不得不舍此以滅人為罪也若僖五年晉人執虞公十九年梁亡之類是也

六月乙丑齊侯葬紀伯姬

傳外夫人不書葬此其書葬何也吾女也失國故隱而葬之注隱痛也不曰卒而曰葬閔紀之亡也疏注釋曰知非為危者紀國已滅而齊葬之非復紀之臣子能葬故知閔之非為危也又三十年八月癸亥葬紀叔姬傳曰日葬閔紀之亡也知此亦是閔之也不於卒閔之者葬者送終大事故也

秋七月

冬公及齊人狩于郜注郜齊地音義狩手又反

傳齊人者齊侯也其曰人何也卑公也注內無貶公之道何為卑公也不復讎而怨不釋怨也音義怨紆元反又紆願反後同釋七赤反

五年春王正月

夏夫人姜氏如齊師

傳師而曰如衆也注言師衆大如國故可以言如若言如齊侯則不可疏釋曰解經二年夫人姜氏會齊侯于祝丘不言如此言如齊師者言齊師衆大如國故可言如若指齊侯則於文不可言如齊侯也婦人既嫁不踰竟踰竟非禮也疏釋曰復發傳者嫌師與國異也

秋郯黎來來朝注黎來名也音義郯音談直遙反後來朝例同

傳郯國也黎來微國之君未爵命者也

冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛注納惠公朔

傳是齊侯宋公也其曰人何也人諸侯所以人公也

其人公何也逆天王之命也注王不欲立朔也疏釋曰
四國皆從貶而獨言齊宋者齊為
兵主宋是大國則陳蔡亦從之提也
六年春王二月王人子突救衛注徐邈曰諸侯不奉王
命朔遂得篡王威屈辱有危故月也救衛於義善故重
子突功不立故著其危疏注釋曰日月之例見危者唯
施於內今施之於外者范答
薄氏云王者天下安
危所繫故亦與內同
傳王人卑者也稱名貴之也注何休以為稱子則非
名也鄭君釋之曰王人賤者録則名可今以其銜命
救衛故貴之貴之則子突為字可知明矣此名當為
字誤爾徐乾曰王人者卑者之稱也當直稱王人而
已今以其能奉天子之命救衛而拒諸侯故加名以
貴之僖八年公會王人齊侯是卑者之常稱音義卑
之稱尺誰反
下常稱同疏注釋曰鄭答何休云傳文稱名貴之
者名當為字則鄭玄以子突非名徐
乾云故加名以貴之則子突非字二者不同鄭意
若以子突為名則書名者乃士之常稱傳何以云貴
之故知子突是字徐乾意稱人則王之卑者不合書
名僖八年公會王人于洮是也今稱名即是貴之故
二說不同或以為突是名子
是貴理亦通但注意似不然善救衛也疏釋曰計王
者有伐無

救而云善者朔叛逆王命天子廢之立其嗣子而遣
師往救有存諸侯之功故曰善不可以太平之法格
之救者善則伐者不正矣
夏六月衛侯朔入于衛
傳其不言伐衛納朔何也注據九年伐齊納糾言納
不逆天王之命也注不與諸侯得納王之所絶入者
內弗受也何用弗受也為以王命絶之也朔之名惡
也朔入逆則出順矣朔出入名以王命絶之也疏釋曰
朔出奔之時傳曰朔之名惡也此云順者謂比之入
國為順彼辟天子之名仍是惡也故稱名耳一解此
當文自相比朔入為
逆則出當為順矣
秋公至自伐衛
傳惡事不致此其致何也注據襄九年時有穆姜之
喪會諸侯伐鄭不致不致則無用見公之惡事之成
蜎音義蜎亡丁反
也音義見賢遍反
冬齊人來歸衛寶
傳以齊首之分惡於齊也使之如下齊而來我然惡

戰則殺矣注若衛自歸寶於齊過齊然後與我齊首
其事則我與王人戰罪差減音義惡烏各反下同殺
色界反舊色例反
過古禾反
差初賣反
七年春夫人姜氏會齊侯于防注防魯地
傳婦人不會會非正也
夏四月辛卯昔恒星不見夜中星隕如雨音義昔如字
本或作晳同見賢
徧反下不音者同
傳恒星者經星也注經常也謂常列宿音義宿夙又
反下皆

同疏注釋曰周之四月夏之二月日入至於星出謂
常列宿者謂南方七宿也星
之昔不見者可以見也夜中星隕如雨注如而也星
既隕而復雨音義隕云敏反
復扶又反其隕也如雨是夜中與
注星既隕而雨必晦冥安知夜中乎音義與音餘暯
亡定反
春秋著以傳著疑以傳疑注明實録也音義傳直
專反疏
釋曰其隕如雨是夜中與謂星隕而天必晦暯何知
是夜中乎春秋之意著以傳著疑以傳疑皆以實録
故知夜中中之幾也而曰夜中著焉爾注幾微也星既隕
而雨中微難知而曰夜中自以實著爾非億度而知
音義度徒各反疏釋曰謂雨晦暯幾微也中微難知而曰
夜中者是事之著見焉爾非億度而知
也何用見其中也失變而録其時則夜中矣注失星
變之始而録其已隕之時檢録漏刻以知夜中疏釋曰
謂經以何事知其夜中者以失星變之始而
録其已隕之時揆度漏刻則正當夜中矣其不曰
恆星之隕何也我知恆星之不見而不知其隕也我
見其隕而接於地者則是雨説也注言我見從上來
接於下然後可言雨星今唯見在下故曰隕星音義
我見見音如字注
同雨于付反注同著於上見於下謂之雨著於下不
見於上謂之隕豈雨説哉注解經不得言雨星而言
隕星也鄭君曰衆星列宿諸侯之象不見者是諸侯
棄天子禮義法度也劉向曰隕者象不終其性命中道而落音義
所也又夜中而隕者象不終其性命中道而落音義
見于下如字或賢
徧反隧直類反疏釋曰解經上文云恒星不見下
之我知恆星之不見而不知其隕者是何星故不得
言之也又解不言雨星而言隕星意言我見從上而
隕又下接於地則可以雨説之也今唯見其下不見
其上故曰隕星又總説隕之與雨二者之別著於上
見於下謂之雨著於下不見於上謂之隕豈雨説哉
言不見在上故不可以雨説之徐邈云著於上謂雲

著上

秋大水

傳高下有水災曰大水疏釋曰復發傳者嫌大水無麥苗異於常故重發之

無麥苗

傳麥苗同時也注麥與黍稷之苗同時死

冬夫人姜氏會齊侯于穀注穀齊地

傳婦人不會會非正也疏釋曰再發傳者防是魯地穀是齊邑故重發之

八年春王正月師次于郎以侯陳人蔡人注時陳蔡欲伐魯故出師以待之

傳次止也侯待也

甲午治兵

傳出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也注振整也旅衆也疏釋曰此治兵振旅皆云習戰也周禮仲秋教治兵仲春教振旅出入幼賤雖殊同是教戰之法故此傳二者皆以習戰言之公羊以治兵為祠兵亦云其禮一也周禮仲秋教治兵此非秋亦云治兵者周禮四時講武故各立別名此據出師之事故雖春亦得以治兵為名

治兵而陳蔡不至矣兵事以嚴終注以嚴整終事故敵人不至故曰善陳者不戰此之謂也善為國者不師注導之以德齊之以禮江熙曰鄰國望我歡若親戚何師之為音義陳直覲反下文皆同導徒報反下同善師者不陳注師衆素嚴不須耀軍列陳江熙曰上兵伐謀何乃至陳善陳者不戰注軍陳嚴整敵望而畏之莫敢戰善戰者不死注投兵勝地故無死者江熙曰陣實攻虛則不死善死者不亡注民盡其命無奔背散亡者也江熙曰見危授命義存君親雖沒猶存音義盡津忍反背音佩疏釋曰善為國者不師謂有明王時尊之以德齊之以禮不起軍師而四海賓服則黃帝堯舜時是也善師者不陳若齊桓公伐楚不設行陳而服罪也善陳者不戰即此魯能嚴整終事而陳蔡不至也善戰者不死若文王伐崇因壘而崇自服也善死者不亡若柏舉之戰吳雖入楚父老致死還復楚國也此引文為證頗允傳文一准此解則與注少異但舊有此說故亦存之其注虛觀文則曉故不復煩釋

夏師及齊師圍郕郕降于齊師音義降戶江反下文及注皆同

傳其曰降于齊師何不使齊師加威於郕也注郕同姓之國而與齊伐之是用師之過也故使若齊無武功而郕自降

秋師還音義還音旋

傳還者事未畢也遯也注郰已降而以未畢為文者蓋辟滅同姓之國示不卒其事音義遯徒困反

冬十有一月癸未齊無知弑其君諸兒音義兒如字一音五分反

傳大夫弑其君以國氏者嫡也弑而代之也

九年春齊人殺無知

傳無知之挈失嫡也疏釋曰重發之者月與不月地與不地之異故重發之稱人以殺大夫殺有罪也音義挈苦結反

公及齊大夫盟于暨注暨魯地音義暨其冀反左氏作蔇

傳公不及大夫注春秋之義內大夫可以會諸侯公不可以盟外大夫所以明尊卑定內外也今齊國無君要當有任其盟者故不得不以權通大夫不名無君也注禮君前臣名齊無君故大夫不名盟納子糾也不曰其盟渝也注變盟立小白音義渝羊朱反當齊無君制在公矣當可納而不納故惡內也音義惡烏路反下及注惡內皆同

夏公伐齊納糾注不言子糾而直云糾者明繫在於魯故挈之也春秋於內公子為大夫者乃記其奔子糾不為大夫故不書其奔鄭忽既受命嗣位是以書其出然則重非嫡嗣官非大夫皆事例所略故許叔蔡季小白大取于糾殺之稱子此直云糾故知解其意欲明繫在魯故挈之又解子糾不書出奔之意言內公子為大夫者乃記其奔若閔二年公子慶父出奔莒是也子糾不書出是不為大夫也

傳當可納而不納齊變而後伐故乾時之戰不諱敗

惡內也注何休曰三年溺會齊師伐衛故貶而名之四年公及齊人狩于郜故卑之曰人今親納讎子反惡其晚恩義相違莫此之甚鄭君釋之曰於讎不復則怨不釋而魯釋怨屢會仇讎一貶其臣一卑其君亦足以責魯臣子其餘則同不復譏也至於伐齊納糾譏當可納而不納爾此自正義不相反也甯謂讎者無時而可與通縱納之遲晚又不能全保讎子何足以惡內乎然則乾時之戰不諱敗齊人取子糾殺

之皆不迭其文正書其事內之大惡不待貶絶居然顯矣二十四年公如齊親迎亦其類也惡內之言傳或失之音義惡烏路反注同復扶又反迭音徒結反于一音紆又於武反迎魚敬反疏注釋曰范既不從傳文以為大惡又非公親逆未是大罪而云亦其類者以公忘父之仇而遠舉兵動衆既不能強為齊所敗是大惡也魯與齊為讎而公娶其女雖得親迎之常甚失結婚之義故云亦其類也

齊小白入于齊

傳大夫出奔反以好曰歸注成十四年衛孫林父自晉歸于衛是也以惡曰入齊公孫無知弒襄公子糾公子小白不能存子糾以公為病矣音義難乃旦反下注人殺無知而迎公子糾於魯公子小白不讓公子糾奔魯小白奔莒齊先入又殺之于魯故曰齊小白入于齊惡之也音義惡烏路反

秋七月丁酉葬齊襄公注諸公子爭立國亂故危之

八月庚申及齊師戰于乾時我師敗績注不言及者主名內之卑者乾時齊地疏注釋曰桓十七年及齊師戰于郎注云公親帥之諱故不言公此亦云及知非公者彼傳云不云敗為內諱也以其諱故知公也今經書敗傳又不釋之故知是內之卑者

九月齊人取子糾殺之注言子糾者明其貴宜為君疏注釋曰公羊云其稱子糾何貴也其君也是其貴故以子某稱之如子般子野之類也

傳外不言取疏釋曰取是內取故外不得言取今云取者惡內也一解外不言取者謂楚人殺微舒慶封並不言取此雖是何休之義亦得通一家故并錄之言取病內也取易辭也猶曰取其子糾而殺之云爾注猶言自齊之子糾今取而殺之言魯不能救護也音義易以豉反十室之邑可以逃難百室之邑可以隱死以千乘之魯而不能存子糾以公為病矣音義難乃旦反下注同乘繩證反冬浚洙音義浚音峻深也洙音殊杜預云水名

傳浚洙者深洙也著力不足也注畏齊難

十年春王正月公敗齊師于長勺魯地音義敗必邁反又皮邁反下同勺時酌反

傳不日疑戰也注疑戰者言不赴日而戰以詐相襲

疑戰而曰敗勝內也注勝內謂勝在內

二月公侵宋疏釋曰舊說以為公與宿盟宋方病宿故公侵之若此則是公之無惡傳何惡公

也公與宿盟經無其事為宿侵宋傳無其文是舊說妄也隱元年盟於宿范以為地是公不與宿盟也但不知何為侵也

傳侵時此其月何也乃深其怨於齊又退侵宋以衆其敵惡之故謹而月之音義惡烏路反

三月宋人遷宿

傳遷亡辭也注為人所遷則無復國家故曰亡辭閔二年齊人遷陽亦是也音義復扶富反下及注同

疏釋曰春秋言遷有二種之例一表亡辭者此文是也二見存亡國者邢遷于夷儀是也不於元年遷文及注同

夏六月齊師宋師次于郎

傳次止也畏我也

公敗宋師于乘丘注乘丘魯地音義乘繩證反

傳不日疑戰也疑戰而曰敗勝內也

秋九月荊敗蔡師于莘注莘蔡地音義莘所巾反

以蔡侯獻武歸音義獻武本亦作舞

傳荊者楚也何為謂之荊狄之也何為狄之聖人立必後至天子弱必先叛故曰荊狄之也蔡侯何以名也注據僖十五年秦獲晉侯不名絕之也何為絕之獲也中國不言敗注據宣十二年晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績不言敗晉師音義邲皮必反又扶必反

其言敗何也中國不言敗蔡侯其見獲乎

一音弼績如字

其國家以往者也注謂自遷者僖元年邢遷于夷儀

成十五年許遷于葉之類是也彼二傳曰遷者猶得

冬十月齊師滅譚譚子奔莒注桓十一年鄭忽出奔衛
傳曰其名失國也十六年衛侯朔出奔齊傳曰朔之名
惡也然則出奔書名有二義譚子國滅不名蓋無罪也
凡書奔者責不死社稷不言出者國滅無所出也他皆
放此疏注釋曰禮言失地名故鄭忽失國而名也傳曰
朔之名惡也是衛侯為惡而名故云有二義滅國無文故注又云譚子不名蓋無罪也雖無罪不名以其不能死社稷書奔是譏也

十有一年春王正月

夏五月戊寅公敗宋師于鄑魯地音義敗必邁反下及注同鄑子移反

傳內事不言戰舉其大者其曰成敗之也注結日列陳不以詐相襲得敗師之道故曰成也音義陳直覲反宋萬之獲也疏釋曰傳言獲宋萬而經不書者此時尚卑故不書反國為卿始弒君是故書之雖書以新升為卿未賜族故經不言氏傳以為宋之卑者是也

秋宋大水

傳外災不書此何以書王者之後也高下有水災曰大水疏釋曰重發傳者嫌外災與內異也

冬王姬歸于齊

傳其志過我也音義過古禾反十有二年春王三月紀叔姬歸于鄰注鄰紀邑也紀季所用入于齊者紀國既滅故歸鄰

傳國而曰歸此邑也其曰歸何也吾女也失國喜得其所故言歸焉爾注江熙曰四年齊滅紀不言滅而言大去者義有所見爾則國滅也叔姬來歸不書非歸寧且非大歸也叔姬守節積有年矣紀季雖以鄰入于齊不敢懷貳然襄公豺狼未可閒信桓公既立德行方宣於天下是以叔姬歸于鄰魯喜其女得申其志音義見賢遍反豺仕皆反行下孟反

夏四月

秋八月甲午宋萬弒其君捷及其大夫仇牧注捷宋閔公音義牧音目

傳宋萬宋之卑者也注釋曰傳言宋之卑者解不稱氏之意與宋督同別於無知祝吁也卑者以國氏及其大夫仇牧以尊及卑也仇牧

閑也注仇牧扞衛其君故見殺也桓二年傳曰臣既死君不忍稱其名今仇牧書名則知宋君先弒疏釋曰復發傳者孔父先君死發傳以明閑此則後君死故又發傳荀息雖同後死之例但仇牧是卑者所殺荀息為尊卿殺之故又發傳也

冬十月宋萬出奔陳注宋久不討賊致令得奔故謹而月之音義令力呈反疏注釋曰無知八年冬弒君九年春始十月出奔而云久不討賊故謹而月此宋書月此宋萬八月弒君傳云謹之則此書月亦是謹之可知也然則無知既經三月宋人殺得之故直書時此宋人不能即討令得奔故謹而月之者以祝吁書月之

十有三年春齊人宋人陳人蔡人邾人會于北杏注北杏齊地疏釋曰鄭釋廢疾數九會則以柯之明年為始范令數衣裳則通言北杏之會二說不同者鄭以孔子云九合諸侯北杏之數之范以傳文直云衣裳之會不論諸侯多少北杏傳云齊侯宋公也故并以北杏數之衣裳之會十有一兵車之會四故與鄭不同

傳是齊侯宋公也其曰人何也始疑之何疑焉桓非受命之伯也將以事授之者也注言諸侯將權時推齊侯使行伯事曰可矣乎未受命之伯諸侯推之便可以為伯乎未也舉人衆之辭也注仇牧扞衛其君故見殺也桓二年傳曰臣既死君不忍稱其名今仇牧書名則知宋君先弒疏釋曰復發傳者孔父先君死發傳以明閑此則後君死故又發傳荀息雖同後死之例但仇牧是卑者所殺荀息為尊卿殺之故又發傳也

冬十月宋萬出奔陳注宋久不討賊致令得奔故謹而月之音義令力呈反疏注釋曰無知八年冬弒君九年春始十月出奔而云久不討賊故謹而月此宋書月此宋萬八月弒君傳云謹之則此書月亦是謹之可知也然則無知既經三月宋人殺得之故直書時此宋人不能即討令得奔故謹而月之者以祝吁書月之

十有三年春齊人宋人陳人蔡人邾人會于北杏注北杏齊地疏釋曰鄭釋廢疾數九會則以柯之明年為始范令數衣裳則通言北杏之會二說不同者鄭以孔子云九合諸侯北杏之數之范以傳文直云衣裳之會不論諸侯多少北杏傳云齊侯宋公也故并以北杏數之衣裳之會十有一兵車之會四故與鄭不同

傳是齊侯宋公也其曰人何也始疑之何疑焉桓非受命之伯也將以事授之者也注言諸侯將權時推齊侯使行伯事曰可矣乎未受命之伯諸侯推之便可以為伯乎未也舉人衆之辭也注某人某人者是衆授之辭也經以衆授為文明非王命是未得王命未可以為伯覆上未乎之意也

夏六月齊人滅遂

傳遂國也其不日微國也

秋七月

冬公會齊侯盟于柯注柯齊地音義柯古河反

傳曹劌之盟也信齊侯也注曹劌之盟經傳無文蓋有信者也公羊傳曰要盟可犯而桓公不欺曹子可

雠而桓公不怨桓公之信著於天下自柯之盟始音義劌居衛反要於遥反疏釋曰傳云曹劌之盟也而注云經傳無文者謂曹劌與齊侯盟為信之事穀梁經傳不說也注又云蓋有信者也故即引公羊桓公為信之事以結之一解云經傳無文者不如公羊具說劌盟之狀也與前解少異耳大旨亦同要盟可犯而桓公不欺曹子手劫刼齊侯共盟使歸汶陽之田而齊侯亦還之是也曹子可雠而桓公不怨謂以臣刼君是可雠也桓公終不罪曹子是不怨也

桓盟雖內與不日信也注公盟例日外諸侯盟例不日桓大信遠著故雖公與盟猶不日音義與音預注同

十有四年春齊人陳人曹人伐宋疏釋曰蓋北杏會故也

夏單伯會伐宋

傳會事之成也注伐事已成單伯乃至音義單音善疏釋曰此解經言會伐宋之意以諸侯伐事已成而單伯始至故云會伐宋

秋七月荆入蔡

傳荆者楚也其曰荆何也州舉之也疏釋曰糜信云楚子貪滛為息媯滅蔡故州舉之是取左傳之說非也十年傳云聖人立必後至天子弱必先叛故曰荆狄之也則此亦與彼同耳州不如國注言荆不如言楚國不如名注言界音介楚不如言介葛盧音義介音介葛盧音義葛音曷

不如言邾儀父

冬單伯會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄄注鄄衛地

傳復同會也注諸侯欲推以為伯故復同會于此以謀之音義鄄音絹復扶又反注同

十有五年春齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會于鄄

傳復同會也注為欲推桓為伯故復會於此音義復扶又反為欲于偽反疏釋曰重發傳者諸侯至此是尊周之事不言公外內寮一疑之也注十三年春會于北杏諸侯俱疑齊桓非受命之伯欲共以事推之可

夏夫人姜氏如齊

乎今于此年諸侯同共推桓而魯與齊離外內同一疑公可事齊不會不書公以著疑焉公可事齊不會不書公以著疑焉侯也至二十七年同盟于幽遂伯齊侯音義寮力彫反疏釋曰舊解謂會于北杏不言諸侯不言公是內疑也自此以後外內不復疑之故曰一疑也直據傳文事欲似然推尋范注必不得爾何者注云外內同一疑公可事齊不會不書公以著疑焉馬何指北杏與此為一疑也故今更別說言此會公實與之而經不言公者外內寮一疑之寮謂諸侯也言外內諸侯同一疑公不知可事齊乎不可事齊乎故去公以著疑也云外內者諸侯之國或遠或近故以外內總之也若然十三年公會齊侯盟于柯所以云公者彼柯盟曹劌要齊歸魯汶陽之田非事齊之事縱與之盟不足為恥也此幽盟欲推齊為伯與共尊事之魯既與齊為讎又內外一疑故經不言公以示意也

邾子克卒

傳其曰子進之也注附齊而尊周室王命進其爵

十有七年春齊人執鄭詹音義詹之廉反者

傳人者衆辭也以人執與之辭也注與令相執鄭詹鄭之卑者疏釋曰稱人者衆所欲之辭故云與之謂與齊得執也知鄭詹是鄭之卑者大夫卑者以國氏今經直云鄭詹故知卑者也然則卑者可知而重發傳者嫌有罪去氏者也知非有罪去氏者

外大夫身有罪例不去氏即祭仲之類是也宛所以去氏者為貶鄭伯也卑者不志此其志何也以其逃來志之也逃來則何志焉將有其末不得不錄其本也注末謂逃來鄭詹鄭之佞人也音義令力呈反佞乃定反

夏齊人殲于遂音義殲子廉反

傳殲者盡也然則何為不言遂人盡齊人無遂之辭也無遂則何為言遂其猶存遂也注以其能殺齊戍故若遂之存存遂奈何曰齊人滅遂使人戍之遂之猶輕也音義遂人盡齊人絕句飲於鴆反狎户甲反

因氏飲戍者酒而殺之齊人殲焉此謂狎敵也注狎

秋鄭詹自齊逃來

傳逃義曰逃注齊稱人以執是執有罪也執得其罪故曰義也今而逃之是逃義也

冬多麋注京房易傳曰廢正作淫為火不明則國多麋音義麋亡悲反疏注釋曰火不明者謂五行與五事五常相與禮不明也配則視與禮同配南方言火不明猶言視

十有八年春王三月日有食之

傳不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日於東門之外故日朝日注王制曰天子玄冕而朝日於東門之外故日始出而有虧傷之處是以知其夜食也何休曰春秋不言月食日者以其無形故闕疑其夜食何緣書乎

鄭君釋之曰一日一夜合為一日今朔日日始出其食有虧傷之處未復故知此自以夜食夜食則亦屬前月之晦故穀梁子不以為疑音義朝直遥反處昌慮反下同疏

注釋曰此是禮記王藻文而云王制者謂王者之法制非謂王制之篇也此魯事而輒言天子朝日者言王者朝日所以顯諸侯朝朔也天子朝日於東門之外服玄冕其諸侯則玉藻云皮弁以聽朔於太廟與天子禮異其禮雖異皆早旦行事而昨夜有虧傷之處尚存故知夜食也徐邈云夜食則星無光張靖策廢疾云立八尺之木不見其影並與范意異也故雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔音義長丁丈反

夏公追戎于濟西音義濟子禮反濟水名

傳其不言戎之伐我何也以公之追之不使戎遇於我也注遇猶近也不使戎得遇近於我故若入竟望

風退走音義遇如字遇近也一本作介音界亦近也竟音境于濟西者大之也何大焉為公之追之也注言戎遠來至濟西必大有徒衆以公自追之知其審然音義為于偽反

秋有蜮注蜮短狐也蓋含沙射人京房易傳曰忠臣進善君不識厥咎國生蜮音義蜮本亦作蟈音或短狐本草謂之射工射人食亦反下文同疏釋曰洪範五行傳云蜮如鼈三足生於南越南越婦人多淫故其地多蜮也陸璣毛詩義疏云蜮短狐一名射影在江淮水中人在岸上影見水中投人影則殺之故曰射影或謂含沙射人入人皮肌其瘡如疥范引京房易傳則與五行傳說異又云蓋含沙射人則與陸璣說或同也

傳有一亡曰有蜮射人者也音義亡音無又如字疏釋曰一有南越所生是也一亡魯國無是也今以為一有一亡曰有者謂或有有時或有無時言不常也故書云多麋者魯之常獸是歲偏多故書多也螟螽不言有也上十七年冬十月

春秋穀梁注疏卷五

春秋穀梁傳注疏卷五考證

單伯逆王姬傳單伯者何吾大夫之命乎天子者也○臣浩按二傳經文作逆王姬故以單伯為魯之命大夫王姬自京師來故魯遣單伯出逆也左氏經文作送王姬故以單伯為王卿士單伯送王姬出京師過魯而適齊也一字之異解遂不同

傳單伯者何疏知諸侯貢士于天子者傳稱國高在○推尋文義應曰左傳稱國高在傳字上脱左字

傳其不言如何也注據僖三十年○三十年監本誤作二十九年今改正

王使榮叔來錫桓公命注禮有九錫疏九錫者出禮緯文也○臣浩按公羊疏禮緯含文嘉之言又疏此九錫與周禮九命異○臣名南按疏糾何休以九錫即是九命之謬是也但經言錫桓公命不言九錫之命命字當如周禮魯本七命今加錫服飾以榮其終如八命九命者耳至白虎通所云賜車馬衣

服樂則朱户納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆是有功特賜既與九命無關且隨其功之大小為賜未有一時具全如魏晉間篡臣之為也禮緯本不足憑何注公羊亦非傳意范注已知何説之非楊疏又暢九命之生不服則豈有朱户納陛云云如禮緯所列九錫者哉

又疏能征不順者賜弓矢○順字監本誤作顯今改正臣浩按白虎通原文作征不義義字監本誤作順今改正

齊師遷紀邾婁傳邾婁國也注此國以三言為名

臣浩按以邾婁為國惟穀梁然公羊明言是紀之邑但不言是三邑左氏無傳杜注曰齊欲滅紀故遷其三邑之民而取其地大約杜注是也

公子慶父帥師伐於餘丘傳於餘丘邾之邑也○臣浩按杜氏注左傳以為三字國名公羊與穀梁皆以為

邾邑臣照按於餘丘當是於越之類於為語助但古人於此等文有語助所未詳也

夫人姜氏會齊侯于禚音義禚章略反○臣召南按此與左氏經俱作禚公羊作邬釋文邬古報反於左傳音云禚諸若反邬禚究當是一字此音疑誤

葬桓王傳傳曰改葬也○臣召南按左傳曰葬桓王緩也桓王之崩在魯桓十五年踰數年而後葬此後人所以有改葬之疑也公羊穀梁亦皆疑改葬而不敢直斷其事公羊曰此未有言崩者何以言葬蓋改葬也傳曰傳聞之說也蓋疑詞也穀梁曰傳曰改葬也傳曰傳聞之說也

公次于郎傳欲救紀而不能也○臣召南按郎左傳作滑公羊與此同左傳謂公將會鄭伯謀紀鄭伯辭以難杜注滑鄭地地雖不同其為畏齊不能救紀則一也

紀侯大去其國傳不言滅而曰大去其國者不使小人加乎君子○臣召南按公羊謂不言齊滅之為襄公諱滅之說甚矣穀梁之義正大諱曲說甚矣穀梁之義正大

郎黎來來朝○郎公羊作倪黎左氏經作犂

王人子突救衛傳王人卑者也稱名貴之也○臣召南按此與左氏經俱作禚公羊作邬釋文邬古報反於左傳音云禚諸若反邬禚究當是一字此音疑誤

鄭厲成以子突為字傳文當云稱字貴之也名當為字蓋杜注左傳亦曰王人王之微官也雖官卑而見授以大事故稱人而又稱字云云與厲成義同范氏注則引徐乾之說謂子突是名亦得楊疏則專主稱名其實鄭厲成之說是

夏四月辛卯昔恒星不見夜中星隕如雨○昔左氏經作夕公羊作似雨解左氏作而雨解

傳豈雨說哉注劉向曰隕者象諸侯隕墜失其所也又夜中而隕者象不終其性命中道而落○臣召南按注引劉向之說略用刪節而微有不同五行志本文云常星二十八宿者人君之象也衆星萬民之象也列宿不見象諸侯微也衆星隕墜民失其所也夜中

者為中國也向意以列宿訓恒星衆星訓星隕之星列宿象諸侯衆星象萬民分疏甚明范注引之云隕者象諸侯隕墜失其所是合向之二義為一義矣臣照按宗動天星為恒星亦不止二十八宿也月最近恒星最遠三垣五宮皆恒星也而以二十八宿為宗然猶可推測其動以為歲差故謂之宗動其指二十八宿為恒星者舉大以概小非無小也今恒星不見則三垣五宮之星皆不見唯五緯見故左氏曰恒星不見夜明也唯夜明或有緯見而經不見之理若晦冥則經緯皆當不見且亦不足為異也劉向專以為二十八宿而謂為諸侯之占亦疎且鑿矣星隕如雨左氏不以為似雨而以為如雨也者上文既云恒星不見則凡星皆不見矣又安得見星隕之似雨耶故知為星隕之後又雨蓋既夜明則無雲可知及至夜中星隕之後又雨則如無雲而雷者然又足為異也如穀梁說理不可通當以左氏為正

甲午治兵○公羊作祠兵

傳善戰者不死疏若文王伐崇因豐而崇自服也○臣召南按注解云投兵勝地故無死者江熙曰辟實攻虛則不死可謂確當若文王之事王者之師豈啻善戰云爾哉疏說未協臣照按疏內此引文為證頗允傳文一准此解則與注少辟但舊有此說故今亦存之云云各本皆同其義難解今仍其舊闕疑也

公伐齊納糾傳注親納讐子○臣召南按左傳史記皆以小白子糾為僖公之子何休云親納讐子范氏亦云又不能全保讐子則說公穀者以小白子糾為襄公子矣是以程子謂是襄公之子

齊人取子糾殺之注言子糾者明其貴宜為君○臣召南按穀梁竝無貴宜為君之說但其前傳云公子糾為兄小白為弟耳公羊傳曰其稱子何貴宜為君者也左傳杜注亦曰子糾小白庶兄荀子史記亦謂子糾是兄○臣

照按羣公子曰公子太子嗣位而未成君曰子春秋書子糾不曰公子糾則貴可知矣糾小白孰為兄弟不必論

十有一年夏五月公敗宋師于鄑傳宋萬之獲也○左傳宋萬之獲在十年公敗宋師于乘丘時非此時公羊不言獲在何年何休注亦指乘丘二家之說與穀梁不同

宋萬弒其君捷○監本此句下脫及其大夫仇牧句今添

齊人宋人陳人蔡人邾人會于北杏○臣召南按左氏公羊經皆作齊侯宋人陳人蔡人邾人序齊侯于諸國人之上此作齊人釋文亦不言其同異以傳文是齊侯宋公也其曰人何也推之穀梁之經自作齊人與二傳異

公會齊侯盟于柯傳曹劌之盟也○臣照按曹子劫盟事在傳無之公羊及史記特詳其事穀梁既云曹劌之盟也信齊侯也則亦與公羊同但此戰國刺客之風春秋時無第二事與此相似者也又百餘年後宋齊人陳人曹人伐宋疏蓋同左氏背北杏會故也○推之盟楚人衷甲而究不及試盟會之時何由可劫恐是戰國時人造為此說當以左氏為正

尋文義背北杏會故也之上疑脫宋人二字

單伯會伐宋傳注伐事已成單伯乃至○臣召南按此單伯即元年夏逆王姬之單伯也穀梁傳明言吾大夫之命於天子者然則此之會伐宋後之會盟鄄皆自魯往會之也但據左傳諸侯伐宋齊請師于周而單伯會之齊桓此時初興霸業自必先稟王命仗名義以服諸侯至單伯會師又同會鄄而伯事成矣謂單伯為魯大夫二傳之過也

會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯滑伯滕子同盟于幽傳同尊周也○臣召南按左氏公羊說俱不如穀梁以同尊周為解

傳不言公外内寮一疑之也○臣召南按左傳杜注書會魯會之不書其人徵之也説與穀梁異公羊經有公字其傳曰同盟者同欲也亦與穀梁不同

春秋穀梁注疏卷六 起莊公十九年盡閔公二年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

十有九年春王正月音義傳本或分此以下為莊公與閔公同卷

夏四月

秋公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟

傳媵淺事也不志此其志何也辟要盟也注魯實使公子結要二國之盟欲自託於大國未審得盟與不故以媵婦為名得盟則盟不則止此行有辭也音義媵以證反又繩證反爾雅云送也要於遥反注同　疏釋曰文十六年季孫行父會齊侯于陽穀齊侯弗及盟此若齊宋不許亦當云弗及盟而云辟要盟者彼以行父失辭又無媵事故云弗及盟此有媵事若齊宋不許則直書媵事而已故云辟要盟也　何以見其辟要盟也

之輕者也盟國之重也以輕事遂乎國重無説注以輕遂重無他異説故知辟要盟耳音義見賢遍反　其曰陳人之婦略之也注但為遂事假錄媵事耳故略言陳人之婦不處其主名音義為于偽反　疏注釋曰假錄媵事者媵是小事不合

書經今既書之故云假非謂無勝事也不處其主名者謂不言陳侯夫人而云陳人之婦是不處其主名也其不日數渝惡之也音義數音朔惡烏路反疏釋曰數疾盟冬而見伐變盟之疾故不書日以惡之也或以為數渝為今冬伐我西鄙明年齊又伐我故云數理亦通也

夫人姜氏如莒

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也音義竟音境下同疏釋曰重發傳者嫌此適異國恐別故發傳以同之

冬齊人宋人陳人伐我西鄙

傳其曰鄙遠之也其遠何也不以難遏我國也音義難乃旦反遏如字本又作介音界

二十年春王二月夫人姜氏如莒注夫人比年如莒過而不改無禮尤甚故謹而月之音義莒音舉

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也疏釋曰重發傳者比再如莒失禮之甚故詳之

夏齊大災

傳其志以甚也注外災不志甚謂災及人也外災例時疏釋曰范例云災有十二內則書日外則書時者則宋大水齊大災之等是也昭十八年不書時以四國同日故也其外災志者皆發傳故十一年宋大水傳曰王者之後也襄九年宋災傳曰故宋也宣十六年成周宣榭災傳曰以樂器所藏目之也此書齊大災傳曰其志以甚也昭十八年宋衛陳鄭災傳曰其志以同日也其九年陳火傳曰閔陳而存之也是也

秋七月

冬齊人伐我

二十有一年春王正月

夏五月辛酉鄭伯突卒

秋七月戊戌夫人姜氏薨

傳婦人弗目也注鄭嗣曰弗目謂不目言其地也婦人無外事居有常所故薨不書地僖元年傳曰夫人薨不地此言弗目蓋互辭爾定九年得寶玉大弓傳曰弗目蓋也蓋此類也江熙曰文姜有弒公之逆而弗目其罪音義弗目謂不題目文姜所也一曰弗目其罪疏釋曰隱二年夫人子氏薨著不地之例此復發傳者嫌有罪去地故發之也不曰夫人而言婦人者以文姜失夫人之道故經

書薨傳以婦人言之或是經無變文蓋傳通言之無異意也注釋曰江熙云不目其罪者謂稱夫人薨與常例不異是也

冬十有二月葬鄭厲公

二十有二年春王正月肆大眚

傳肆失也眚災也注易稱赦過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆放赦罪人蕩滌衆故有時而用之非經國之常制音義肆音四眚所景反宥音又滌音狄

疏注釋曰肆失也眚災也言肆大眚者謂放失大罪惡明小惡亦赦之也易稱赦過宥罪者解卦辭也象曰雷雨作解君子以赦過宥罪解卦坎下震上震為雷坎為雨雷動雨下而萬物解散故君子以此卦象而放赦罪人書稱眚災肆赦災害肆緩也過而有害當緩赦之此傳云肆失也則亦緩之類以經稱肆大眚故孔氏以眚為過其大惡亦不異也傳為嫌天子之葬也者二事相須注以肆大眚不可特為夫人故云蕩滌衆故傳意原魯所以肆大眚者為嫌天子之葬也故注與傳兩言之災紀也失故也注災謂罪惡紀治理也有罪當治理之今失之者以文姜之故為嫌天子之葬也注文姜罪應誅絶誅絶之罪不葬若不赦除衆惡而書葬者嫌天子許之明須赦而後得葬音義為于偽反

癸丑葬我小君文姜

傳小君非君也注不治其民其曰君何也以其為公配可以言小君也

陳人殺其公子禦寇注禦寇宣公之子音義禦魚呂反又作御

傳言公子而不言大夫公子未命為大夫也其曰公子何也公子之重視大夫注視此命以執公子注大夫既命得執公子之禮一本大夫命以視公子

夏五月注以五月首時甯所未詳疏釋曰何休云議莊事先祖猶五月不宜以首時杜預云莊公獨稱夏五月者疑謬誤也范以二者皆無憑故云甯所未詳也

秋七月丙申及齊高傒盟于防

傳不言公高傒伉也注書日則公盟也高傒驕伉與公敵體恥之故不書公音義傒音奚伉苦浪反

疏注釋曰徵者及宋人盟于宿是也此既書日明公在可知非卿者若卿則與高傒敵何以直言及故知非卿也公及莒人盟于包來言公者彼稱人是舉國之辭故可以言公此若云公及高傒則高傒得敵公故不言公也公會楚公子嬰齊不沒公者彼以前驕伉後服罪故不去公以見別意也彼以前

冬公如齊納幣

傳納幣大夫之事也禮有納采注采擇女之德性也其禮用鴈為贄者取順陰陽往來音義贄音至有問名注問女名而卜之知吉凶也其禮如納采有納徵注徵成也納幣以成婚疏釋曰此傳釋諸侯不云納幣徵而云納徵者以士婚禮有納徵之文欲明用幣雖異而禮同也有告期注告迎期音義迎魚敬反四者備疏釋曰士婚禮下達之後請期親迎六禮此傳不云納吉者直舉四者足以譏公故略納吉不言之或以為諸侯與士禮異者非也而後娶禮也公之親納幣非禮也疏釋曰納幣非禮是譏喪娶而注云傳無譏文者傳上云公之親納幣非禮不云譏喪娶之事故云無譏文也然則全無譏者彼以夫人不能以禮自固故與有貶仍未是貶公之事故彼注云不娶者不待貶絕而罪惡自見是譏喪也故譏之注公母喪未再暮而圖婚傳無譏文但譏親納幣者喪婚不待貶絕而罪惡見音義見賢遍反

二十有三年春公至自齊疏釋曰二十七年傳云桓會公至自齊者公羊傳云桓會不遂亦云不以禮行故致以見危注范云此何以致危之也徐邈亦云不致此與下文觀社皆書棄國政此行犯禮憂危甚矣則亦以二者為憂危致之也若然定八年傳稱致月危致也下傳云致月有懼焉爾此若致以見危所以不月者以二者皆非禮而行不假書月危懼可知傳以危而不月嫌與例乘故發傳詳之或以為二者皆非禮之行與好會異故致之非是見危理亦通也

祭叔來聘注祭叔天子寰內諸侯叔名音義祭側界反寰音縣又音環疏釋曰范云祭叔天子寰內諸侯叔名則范意將此祭叔與隱元年祭伯同是畿內諸侯而此云來聘彼傳責其不稱朝者祭伯者祭國伯爵也寰內諸侯時不為王之卿大夫欲外交鄰好而來通魯以其無王命故不得言聘不仕王朝故得責其不稱朝也今祭叔見是天子大夫而恣意任情欲外接諸侯雖請王命非王本心故不稱使見其擅命言聘表其請王猶左氏公子翬強請故得書經而去其族也案隱元年注云祭伯畿內大夫有采地者既有采地則似祭伯本為入仕王朝故畿內授地令雖不仕亦得以大夫言之或以為祭叔亦無王命以是天子大夫假王命而來魯受其聘故得書聘以本非王命故不稱使也祭伯雖是天子卿大夫欲同諸侯之例而來朝魯以不奉王命故不得稱聘寰內諸侯不合外交故亦不得云朝是亦得通一家也徐邈云祭叔為祭公使則徐意以祭叔為祭公之大夫也范以叔為名似同徐說但舊解不然故今亦同之

傳其不言使何也天子之內臣也不正其外交故不與使也注何休曰南季宰渠伯糾家父宰周公來聘皆稱使獨于此奪之何也鄭君釋之曰諸稱使者是奉王命其人無自來之意今祭叔不一心於王而欲

外交不得王命來故去使以見之音義去起呂反見賢徧反

夏公如齊觀社

傳常事曰視注視朔是也非常曰觀疏釋曰復發傳社異故發之也春秋之例常事不書視朔既書而范云常事謂視朔者視朔之禮實是常事但公廢之即為非常故書之觀無事之辭也注言無朝會之事音義朝直遙反

公至自齊

傳公如注陳公行例往時正也注正謂無危懼也皆下同以是為尸女也注尸主也為女往爾以觀社為辭音義主為于偽反無事不出竟見

荊人來聘

傳善累而後進之其曰人何也舉道不待再注明聘問之禮朝宗之道非夷狄之所能故一舉而進之疏釋曰不言楚人而云荊人者傳稱州不若國楚既新進若稱國繫人嫌其大褒故其舉州稱人言聘以進之

公及齊侯遇于穀

傳及者內為志焉爾疏釋曰重發傳者公為淫如齊嫌異於常故重發之遇

者志相得也

蕭叔朝公

傳微國之君未爵命者其不言來於外也注言於穀朝公也朝於廟正也於外非正也疏釋曰書名者附庸常例儀父稱字傳言貴之此傳直云微國不言貴之則叔名也重發傳者嫌名字異故也

秋丹桓宮楹注楹柱

傳禮天子諸侯黝堊注黝堊黑色音義黝於糾反又於柳反注同堊烏路反又烏各反范云黝堊黑色衆黝黑也堊白土疏注釋曰徐邈曰黝黑壁而黑柱今范同以黝堊為黑色者以此傳為丹楹而發何得有壁事而在其間故同為黑色也大夫倉士蔪注蔪黃色音義蔪他荅反黃色也廩氏云張斗反丹楹非禮也

冬十有一月曹伯射姑卒音義射音亦或作亦本亦

十有二月甲寅公會齊侯盟于扈注桓盟不日此盟日者前公如齊觀社傳曰觀無事之辭以是為尸女也公怠棄國政此行犯禮憂危甚矣霸主降心親與之盟實

有弘濟之功而魯得免於罪臣子所慶莫重於此時事所重文亦宜詳故特謹日以著之音義處音昌疏注釋曰云桓盟不日此何以日危之也故詳而日之者傳雖有桓盟不日信之文亦有不日數渝惡之事又蔡丘以極美齊桓令范知喜得霸主與盟喜霸者與盟也此時齊桓威德既盛與公結盟實有弘濟之功何得為有危事故范以臣子所慶文亦宜詳也

二十有四年春王三月刻桓宮桷

曰椽

傳禮天子之桷斲之礱之加密石焉注以細石磨之桷音義刻音克桷音角椽也方曰桷圓

諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也

夫人所以崇宗廟也取非禮與非正而加之於宗廟以飾夫人非正也注非禮謂娶讎女非正謂刻桷丹楹也本非宗廟之宜故曰加言將親迎欲為夫人飾又非正也音義斲下角反削也礱力公反磨也迎魚敬反下同疏注釋曰娶讎女刻桷兩事俱非故曰又也或以為又者并謂崇飾夫人理亦通也所以不直言非禮云又非正者見莊有二種之惡故非禮非正兩舉之也

刻桓宮桷丹

桓宮楹丹

莊也注不言新宮而謂之桓宮以桓見殺於齊而飾其宗廟以榮讎國之女惡莊不子疏注釋曰新宮桓公之宮以是褊宮不忍斥之故謂之新宮令惡公不子故斥言桓宮以見非正也

葬曹莊公

夏公如齊逆女

傳親迎恆事也不志疏釋曰何也非成禮於齊也似不成禮於齊即合志而此云常事不書就書之中更自別見言逆婦既書於經所以不云公者為成禮於齊故變文與莊公異也此其志何也不正其親迎於齊也

秋公至自齊

傳迎者行見諸舍見諸注諸之也言瞻望夫人乘車音義乘繩證反

先至非正也

八月丁丑夫人姜氏入注哀姜入與他例異故也

傳入者內弗受也疏釋曰重發傳者嫌夫人與他例異故也

日入惡入也

戊寅大夫宗婦覿用幣注宗婦同宗大夫之婦音義覿徒歷反見也疏釋曰舊解不言見而言覿覿者私事大夫公然行之故言覿以明其私也見者正也故會于沙隨云不見公傳曰可以見公而不見譏在諸侯也見覿與見別也今以為不然者三傳之文並不云覿見事別何得言私為覿正為見乎恐別有案據遂存之以示疑耳

傳覿見也禮大夫不見夫人疏釋曰既云不見夫人又說男子之贄者更釋用幣非禮之意也言男子之贄羔鴈之等婦人之贄棗栗之類欲見俱不得用幣不言及不正其行婦道故列數之也男子之贄羔鴈雉腒注贄所以至者也上大夫用羔取其從群帥而不黨也下大夫用鴈取其知時飛翔有行列也士冬用雉夏用腒取其耿介交有時別有倫也腒腊也雉必用死為其不可生服也夏用腒備腐臭也音義數色主反腒其居反腊也

乾雉也士夏執之備腐臭也說文云北方謂鳥腊曰腒傳曰堯腊舜始腒別彼列反為于偽反腐符甫反

婦人之贄棗栗腶脩注棗取其早自矜莊栗取其敬

栗鍛脩取斷斷自脩飭音義鍛丁亂反脯也鍛而加工曰腶蕤曰脩脩飭本或作

勅同恥力反一本作飾申職反或作整音征領反用幣非禮也用者不宜用者也大夫國體也注國體謂為君股肱音義股音古肱古弘反

大夫用鴈取其知時飛翔有行列也士冬用雉夏用腒取其耿介交有時別有倫也腒腊也雉必用死為其不可生服也夏用腒備腐臭也音義數色主反腒其居反腊也

乾雉也士夏執之備腐臭也說文云北方謂鳥腊曰腒腶傳曰堯腊舜始腒別彼列反為于偽反腐符甫反

婦人之贄棗栗腶脩注棗取其早自矜莊栗取其敬

栗鍛脩取斷斷自脩飭音義鍛丁亂反脯也鍛而加工曰腶蕤曰脩脩飭本或作

勅同恥力反一本作飾申職反或作整音征領反用幣非禮也用者不宜用者也大夫國體也注國體謂為君股肱音義股音古肱古弘反

反而行婦道惡之故謹而日之也音義惡烏路反

大水

冬戎侵曹曹羈出奔陳疏釋曰公羊以為曹羈是曹大夫三諫不從而去之也杜預注左傳以為羈是曹之世子此處雖無傳案下二十六年傳意則與公羊同也赤歸于曹郭公

音義羈居宜反郭公左氏如字公羊音虢

傳赤蓋郭公也何為名也禮諸侯無外歸之義外歸非正也注徐乾曰郭公郭國之君也名赤蓋不能治其國舍而歸于曹君為社稷之主承宗廟之重不能安之而外歸他國故但書名以罪而懲之不直言赤復云郭公者恐不知赤者是誰將若魯之微者故也以郭公著上者則是諸侯失國之例是無以見微之義音義舍音捨懲直升反復扶又反張應反又張略反見賢遍反

著疏釋曰薄氏駁云赤若是諸侯不能治國舍而歸曹應謂之奔何以說例言歸乎徐乾又云不言郭公疑是魯之微者若是微者則例所不書何得以微者為譬二事俱滯而范從之者凡諸侯出奔其國者或為人所滅或受制強臣迫逐苟免然後書出令郭公在國不被迫逐往曹事等如歸故以易辭言之不得云出奔也凡內大夫未得命者例但書名若使赤直名而無等故又云郭公也徐乾之說理通故范引而從之

二十有五年春陳侯使女叔來聘注女氏叔字音義女音汝

傳其不名何也注據成三年晉侯使荀庚來聘稱名仲是名也

天子之命大夫也疏釋曰言命大夫即是單伯之等故知叔是字祭仲無文釋故知

夏五月癸丑衛侯朔卒注惠公也犯逆失德故不書葬

六月辛未朔日有食之鼓用牲于社

傳言日言朔食正朔也鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓注麾旌幡也五兵矛戟鉞楯弓矢音義麾毀為反幡芳元反矛亡侯反鉞音越楯時準反又音允諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也注凡有聲皆陽事以壓陰氣柝兩木相擊充實也音義柝吐洛反壓於甲反又於涉反疏釋曰案范三年注云救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮令伐鼓於建巳之月故曰禮也用牲非常故云非禮也五麾者麾信云各以方色之旌置之五處也五兵者徐邈云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央麾信與范數五兵與之同是相傳說也五鼓者麾信徐邈並云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓案五兵兵有五種未審五鼓是一鼓有五色為當五種之鼓也何者周禮有六鼓雷鼓靈鼓路鼓鼖鼓鼙鼓晉鼓之等若以為五種之鼓則不知六鼓之內竟去何鼓若以為一種之鼓則不知六鼓之內竟取何鼓又周禮云雷鼓鼓神祀則似救日之鼓用雷鼓但此用之於社周禮又云靈鼓鼓社禜祭則又似救日食之鼓用靈鼓進退有疑不敢是正故直述之而已檢麾徐兩家之說則以五類別用方色鼓而已諸侯三者則云降殺以兩去黑黃二色是非六鼓之類也下云大夫擊門士擊柝則此陳五鼓亦擊之也但擊之時陳列於社之塋域因五兵五麾是陳故亦以陳言之非謂直陳而不擊也

伯姬歸于杞

傳其不言逆何也逆之道微疏釋曰重發傳者紀伯姬釋不稱使之微此解不言逆之微故別發傳無足道焉爾

秋大水鼓用牲于社于門注門國門也

傳高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以已矣救日以鼓兵救水以鼓衆疏釋曰重發之者此有用牲之失嫌異常水故更發之既戒鼓駭衆者謂既警戒擊鼓而駭動衆人則用牲可以已矣知不合用牲者用者不宜用故知不合也又云救日以鼓兵者謂代鼓以責陰陳兵示禦侮救水以鼓衆者謂擊鼓聚衆也皆所以發陽

三十有六年春公伐戎
夏公至自伐戎
曹殺其大夫
傳言大夫而不稱名姓無命大夫也無命大夫而曰大夫賢也為曹羈崇也注徐邈曰于時微國衰陵不能及禮其大夫降班失位下同於士故略稱人而傳謂之無命大夫也莒慶莒挐邾庶其邾快皆特以事書非實能貴故略名而已楚雖荆蠻漸自通於諸夏故莊二十三年書荆人來聘文九年又褒而書名國轉強大書之益詳然當僖公文公之世楚猶未能自同于列國故得臣及椒並略名惟屈完來會諸侯以殊禮成之楚莊王之興為江漢盟主與諸夏之君權行抗禮其勢彊于當年而事交於内外故春秋書之遂從中國之例夫政俗隆替存乎其人三后之姓日失其序而諸國乘間與之代興因詳略之文則可以見時事之實矣秦爵伯也上據西周班列中夏故得

夫即是崇賢抑不肖之義也案大夫書入秦后子是也或書入不書出蔡季是也史有闕漏非是一般何得以無歸之文則怪其非羈也秦以交疏之故而略其臣楚與諸夏會同所以不略也是范氏論崇曹羈之事也曹羈三諫不從者是公羊之說也注釋曰莒慶莒挐邾庶其邾快皆特以事書者謂莒慶來逆女莒挐為魯所獲庶其邾快來奔於魯故書以著罪是皆以事書之非能貴也秦稱師者僖二十八年城濮之戰是也亦既稱師秦術無氏故知春秋所略也又云吳札不書氏以成尊於上者襄二十九年傳文謂進吳稱子許夷狄者不壹而足不可復進其臣不書季札之氏所以成尊於上也叔孫豹不書氏以著其恭者文彼傳以溴梁之會諸侯在而不見故得夫不臣也晉趙武恥之豹云者恭也是其恭故不書氏以見意也

秋公會宋人齊人伐徐

冬十有二月癸亥朔日有食之

二十有七年春公會杞伯姬于洮注伯姬莊公女洮魯地音義洮他刀反本或作桃

夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽

傳同者有同也同尊周也疏釋曰復發傳者前同盟于幽諸侯尚有疑者今外內同心推桓為伯得專征伐之任成九合之功故傳詳其事也於是而後授之諸侯也其授之諸侯何也齊侯得衆也桓會不致安之也桓盟不日信之也信其仁其仁疏釋曰謂諸侯信齊桓之信仁厚也注十三年會北杏十四年會鄄十五年又會鄄十六年會幽二十七年又會幽僖元年會檉二年會貫三年會陽穀五年會首戴七年會寧毋九年會葵丘音義軟所洽反檉他貞反又勅丁反本亦作打寧如字又音甯毋音無又茂后反兵車之會四未嘗有大戰也愛

六年會淮於末年乃言之不道侵蔡伐楚者方書其盛不道兵車也此則以兵車會而不用征伐音義鹹音咸牡茂后反疏衣裳之會十有一者謂從北杏至葵丘也論語稱九合諸侯者貫與陽穀二會管仲不欲故去之自外唯九合丘淮也不數侵蔡伐楚者以二者征伐非會故也鄭玄釋廢疾云自柯之明年去貫與陽穀固已九合矣則鄭意不數北杏自外與范注同也不數北杏所以得九合諸侯者先師所說不同或云去貫與陽穀與猶數也言數陽穀故得為九也或云葵丘會盟異時故分為二或取公子結與齊桓宋公盟為九故先師劉炫難之云貫與陽穀並非管仲之功何得去貫而數陽穀也若以葵丘之盟盟會異時而數為二則首戴之會亦可為二也離會不數鄄盟去公會又少其一故劉以傳誤解之當云兵車之會三案子結則唯有齊宋二國之會安得數之二三之說並無憑據故劉氏數洮會為九以數洮會為九兵車之會下亦無云兵車之會則傳文不應兩處皆誤是亦可疑也

秋公子友如陳葬原仲注原仲陳大夫原氏仲字

傳言葬不言卒不葬者也注外大夫例不書卒疏釋曰葬亦不書止云例不書卒者以內大夫書卒尚不書葬況外大夫卒亦不書明不合書葬故云外大夫例不書卒欲見必不得書葬之意也不葬而曰葬諱出奔也注言季友辟內難而出以葬原仲為辭音義難乃旦反辟內難而

出者公羊傳以夫人哀姜淫於二叔此下傳亦云子般卒而公子慶父出奔則慶父之黨季子素知季子出則殊其文入則貴之稱季子明其無罪故知辟難也

冬杞伯姬來注歸寧

莒慶來逆叔姬注慶名也莒大夫也叔姬莊公女禮檀弓記曰陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之今之大夫交政於中國雖欲勿哭安得而勿哭則大夫越竟逆女非禮也黃仲舒曰大夫無束脩之饋無諸侯之交越竟逆女紀罪之音義總音穆縣音玄下同竟音境焉於度反饋巨愧反竟本或作疆居良反

傳諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之注君不敢臣

來者接內也不正其接內故不與夫婦之稱也注接內謂與君為禮也夫婦之稱當言逆女音義稱尺證反

杞伯來朝注杞稱伯蓋時王所絀音義朝直遙反絀本又作黜勅律反

公會齊侯于城濮注城濮衛地音義濮音卜

二十有八年春王三月甲寅齊人伐衛人衛人及齊人戰

衛人敗績

傳於伐與戰安戰也注問在何處戰音義處昌慮反疏釋曰於伐與戰安戰也謂於伐衛之時兩國相與交戰問在何處戰也戰衛謂在衛國之都也知國都者若在他所則應云地今不書地故知衛都耳猶桓十三年戰于龍門為近不地相似也戰衛戰則是師也其曰人何也徵之也何為徵之也今授之諸侯而後有侵伐之事故徵之也其人衛何也以其人衛不可不人衛也注齊桓始受方伯之任未能信著鄰國致有侵伐之事貶師稱人以徵之也人不可以敵于師師不可以與人戰故亦以衛師為人衛非有罪衛小齊大其以衛及之何也以其徵之可以言及也其稱人以敗何也疏釋曰據桓十三年戰稱人敗稱師故發違例之問也不以師敗於人也注人輕而師重音義敗必邁反

夏四月丁未邾子瑣卒音義瑣素果反

秋荊伐鄭

傳荊者楚也其曰荊州舉之也疏釋曰前書荊人來之今伐中國不足可褒故州舉之也

公會齊人宋人救鄭

傳善救鄭也

冬築微注微魯邑音義微左氏作麋

傳山林藪澤之利所以與民共也虞之非正也注虞

典禽獸之官言規固而築之又置官司以守之是不

與民共同利也築不志凡志皆譏也築例時音義數素

后反疏釋曰成十八年築鹿囿此築邑並云虞之非正

也者彼直築囿以虞之此築邑置官司以虞之

囿邑既殊俱是虞之非正故再起傳例注釋曰周禮

澤虞掌田獵之事左傳皮冠以招虞人是虞人典禽

獸之官也知築不志凡志皆譏也者三十一年築臺

于秦傳曰君子危之故謹而志之也知志則譏也此

年與三十一年春築臺于郎秋築臺于秦皆不書月是例時

大無麥禾

傳大者有顧之辭也於無禾及無麥也注一災不書

於冬無禾而後顧錄大明不收甚疏釋曰經言大無麥禾者謂一災不書待冬無禾然後并錄無麥故經稱大而傳云有顧之辭也顧猶待也徐邈云至冬無禾於是顧錄無麥其意亦謂待無禾然後顧錄無麥故云大是也莊七年秋大水無麥苗此經不言大水者彼傳云麥苗同時也是麥與黍稷之苗同時大水則俱傷大無麥禾則為水而死故繫大水言之此至冬始書大無麥禾則禾之死未必由夫水故不繫麥禾自死不由水旱是也或以為言無禾則大水可知故省文若然七年何以不省文而言大水不言饑者舊解以為下傳云不書如為內諱則此不言饑是諱也或當雖無麥禾得臧孫之告糴不至饑也

臧孫辰告糴于齊注臧孫辰魯大夫臧文仲音義糴音狄

傳國無三年之畜曰國非其國也一年不升告糴諸

侯告請也糴糴也不正故舉臧孫辰以為私行也注

內同國無九年之畜曰不足無六年之畜曰急無三年

之畜曰國非其國也諸侯無粟諸侯相歸粟正也臧

孫辰告糴于齊告然後與之言內之無外交也古者

稅十一注宣十五年注詳矣音義稅始銳反什一而稅一疏釋曰彼傳云古者什一井田十畝以為公田公田在內私田在外此一夫一婦為耕一百一十畝也八家共一夫一婦佃田百畝又受之田餘二十畝者以為廬舍是也豐年補敗注敗謂凶年不外求而上下皆足也疏釋曰上謂君也下謂民也雖累凶年民弗病也一年不艾而百姓饑疏釋曰麋信云艾穫也君子非之不言如為內諱也音義艾魚廢反

二十有九年春新延廄疏釋曰不言作者僖二十年新作南門傳曰作為也有加其度也彼謂加其度更增大之故云作此直改新故不言作

傳延廄者法廄也注周禮天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種每廄一閑言法廄者六閑之舊制也音義廄九又反種之勇反下皆同疏注釋曰自每廄一閑以上周禮校人有其事馬六種者彼校人云辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物是也鄭云玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給官中之役是天子六種之馬分為左右廄故十二閑也彼又云邦國六閑馬四種家四閑馬二種鄭玄云諸侯齊馬道馬田馬各一閑駑馬則分為三大夫則田馬一閑駑馬分為三是天子四種也其言新有故也

注言改故而新之有故則何為書也古之君人者必時視民之所勤民勤於力則功築罕注罕希音義罕呼旦反民勤於財則貢賦少民勤於食則百事廢矣注凶荒殺禮音義殺所界反冬築微春新延廄以其用民力為已悉矣注悉盡

夏鄭人侵許

秋有蜚注穀梁說曰蜚者南方臭惡之氣所生也象君臣淫泆有臭惡之行音義蜚扶味反泆音逸行下孟反

傳一有一亡曰有音義亡如字又音無

冬十有二月紀叔姬卒注紀國雖滅叔姬執節守義故繫之紀賢而録之疏注釋曰內女嫁於大夫則不書卒為媵亦如之今既書卒故知賢也

城諸及防注諸防皆魯邑

傳可城也以大及小也注傳例曰凡城之志皆譏今云可者謂冬可用城不妨農役耳不謂作城無譏疏釋曰左氏之例城有時與不時隱七年傳云凡城之志皆譏也此云可城也者傳以得土功之節者則譏之淺失土功之時者責之深故傳云可城也不謂此城無譏也

三十年春王正月

夏師次于成

傳次止也有畏也欲救鄆而不能也不言公恥不能救鄆也注畏齊音義鄆音章

秋七月齊人降鄆

傳降猶下也鄆紀之遺邑也音義降戶江反下遐嫁反又如字

八月癸亥葬紀叔姬

傳不日卒而日葬閔紀之亡也

九月庚午朔日有食之鼓用牲于社注救日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮

冬公及齊侯遇于魯濟注濟水名音義濟子禮反

傳及者內為志焉爾遇者志相得也疏釋曰重發傳者齊為伯者

嫌與諸侯異也

齊人伐山戎

傳齊人者齊侯也其曰人何也愛齊侯乎山戎也注不以齊侯敵乎山戎故稱人其愛之何也桓內無因

國外無從諸侯而越千里之險北伐山戎危之也注內無因緣山戎左右之國為內間者外無諸侯者不煩役寡國音義從才用反內間間廁之間則非之乎善之也注遠伐山戎雖危勤王職貢則善何善乎爾燕周之分子也注燕周大保召康公之後成王所封分子謂周之別子孫也音義燕音煙注及後同分扶問反又如字本或作介音界注同大音泰召上照反疏注釋曰燕是召康公之後成王所封者世家文也分者別也燕與周同姓故知別子孫也貢

云其不曰宋捷何也不與楚捷于宋也范云據莊三十一年齊侯來獻戎捷據彼傳及注意則似不以戎為豆令疑不敢正故兩載之此書月彼不書月者徐邈云霸主服遠之功重故詳而月之也一解齊侯此時克山戎并得胡豆來故傳云戎菽謂克戎之菽齊侯此時并得戎菽於文亦僻也

秋築臺于秦注秦魯地

傳不正罷民三時虞山林藪澤之利且財盡則怨力盡則懟注懟恚恨也音義罷音皮下同懟直類反怨也君子危之故謹而志之也或曰倚諸桓也桓外無諸侯之變內無國事越千里之險北伐山戎為燕辟地注辟開音義為于僞反辟地同魯外無諸侯之變內無國事一年罷民三時虞山林藪澤之利惡內也注譏公依倚齊桓而與桓行異音義惡烏路反行下孟反

冬不雨疏釋曰徐邈云僖十一年傳曰雩不得雨曰旱然則此云不雨者或當不雩也范意亦未必然或當不言旱不為災也

三十有二年春城小穀注小穀魯邑

夏宋公齊侯遇于梁丘

傳遇者志相得也疏釋曰重立傳者外與伯者遇嫌異故發之梁丘在曹

邾之間去齊八百里非不能從諸侯而往也辭所遇遇所不遇大齊桓也注辭所遇謂八百里間諸侯必有願從者而不之遇所不遇謂遠遇宋公也音義從用反或如字注同

秋七月癸巳公子牙卒注牙慶父同母弟何休曰傳例大夫不日卒惡也牙與慶父共淫哀姜謀殺子般而日卒何也鄭君釋之曰牙莊公母弟不言弟其惡已見不待去日矣甯案傳例諸侯之尊弟兄不得以屬通蓋以禮諸侯絕far而臣諸父昆弟稱昆弟則是申其私親也宣十七年公弟叔肸卒傳曰其曰公弟叔肸賢之也然則不稱弟自其常例耳鄭君之說甯所未詳音義見編反賢去起呂反far音期肸許乙反疏注釋曰范既引鄭君之說又云未詳者范以僖十六年傳稱公弟叔仲賢也大夫不言公子公孫疏之也若牙實有罪則應去公子以見疏今書公子故云未詳也或申鄭君義云牙不去公子為親者諱然則鄭意若以為諱何得云其惡已見是鄭權荅何休之難不顧上下之理故范云未詳也

公子季友卒不稱弟者季子雖賢兄已卒故也

八月癸亥公薨于路寢注公薨皆書其所謹幽變

傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也注齊絜音義齊側皆反本亦作齋注同疏釋曰齊絜之名故記稱齋之為言齊也是齊齋意同故范訓為絜或古者齊齋同字此傳齊即讀為齋理亦通也

冬十月乙未子般卒注在喪故稱子般其名也莊公大子不書弒諱也音義般音班大音泰疏釋曰公羊傳云其稱子般卒何也君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱公范意亦與之同但踰年雖在國稱公若未葬亦不得稱侯以接鄰國故桓十三年注云今衛宣未葬而嗣子稱侯以出其失禮明矣是其事也子般不書葬者未踰年之君例不書葬故子野不書葬也

傳子卒日正也注襄三十一年秋九月癸巳子野卒是也不日故也注文十八年冬十月子赤卒是也有所見則日注閔公不書即位是見繼弒者也故慶父弒子般子般可以日卒不待不日而顯音義見則賢遍反

公子慶父如齊疏釋曰牙與慶父同謀殺般所以牙被殺慶父出奔者左氏公羊皆以為牙欲廢般立慶父故季子鴆殺之穀梁不見季子歸魯之文亦無鴆牙之事則叔牙被殺以不可知也

傳此奔也其曰如何也注據閔二年慶父奔莒不言如諱莫如深深則隱注深謂君弒賊奔隱痛之至也故子般日卒慶父如齊疏釋曰諱莫如深謂之最深深者則隱深謂君弒賊奔之深重以其深重則為之隱諱若經書子般日卒慶父如齊是也苟有所見莫如深者謂經意誠有所見莫如事之深事之深也有所見謂子般之弒慶父之奔也苟有所見莫如深也注閔公不書即位見子般之弒慶父狄伐邢

閔公疏魯世家閔公名開莊公之子惠王十六年即位諡法在國逢難曰閔世本作啟方避漢景帝諱故開也

元年春王正月

傳繼弒君不言即位正也疏釋曰復發傳者以非父非君嫌異故發之僖公又發之者兄之後弟義異故重發之文公繼正之始故發傳以明之成公不發傳者蒙之可知故不發也

襄昭發傳者昭公即位承子野之卒嫌其非正故發傳以明之昭繼子野傳言繼正嫌襄公與之異故亦發傳父子同有繼正之文所以相發明也或以襄非嫡夫人之子嫌非正故發傳案襄四年夫人姒氏薨

傳善救邢也注善齊桓得伯之道

夏六月辛酉葬我君莊公

傳莊公葬而後舉謚謚所以成德也疏釋曰復發傳者桓公被殺莊公好終僖公葬緩嫌於卒事乎加之異禮故各發傳以明之

秋八月公及齊侯盟于洛姑注洛姑齊地音義洛姑一本作路姑

傳盟納季子也

季子來歸

傳其曰季子貴之也注大夫稱名氏今曰子是貴之也子男子之美稱音義美稱尺證反疏釋曰傳云貴之也不稱公子者公子賤為國人所思故稱子所以表其賢也其曰來歸喜之也注是凡常之總號季子忠賢為國大夫出使歸不書執然後致不言歸國內之人不曰來令言來者明本欲遂去同他國之人也言歸者明實魯人也喜之者季子賢大夫以亂故出奔國人思之懼其遂去不反令得其還故皆喜曰季子來歸音義使所吏反疏注釋曰此云大夫出使歸不書而宣十八年歸父還自晉書者彼傳云還者事未畢

也是還與歸意異也執然後致是也國內之人不言來下文齊仲孫言來者以其外之曰齊故得言來也

冬齊仲孫來音義齊仲孫慶父也氏以為齊大夫在

傳其曰齊仲孫外之也注魯絕之故繫之于齊其不目而曰仲孫疏之也注不目謂不言公子慶父其言齊以累桓也注繫仲孫於齊言相容赦有罪音義累劣偽反疏釋曰傳解經言齊仲孫有二種意故上文以外慶父釋之此又以累桓言之慶父魯人而繫之於齊是外之也齊桓容赦有罪故繫慶父於齊是惡之也

二年春王正月齊人遷陽

夏五月乙酉吉禘于莊公注三年喪畢致新死者之主於廟廟之遠主當遷入大祖之廟因是大祭以審昭穆謂之禘莊公喪制未闋時別立廟廟成而吉祭之不於大廟故詳書以示譏音義禘徒帝反大祖音泰下大廟同昭上饒反闋苦穴反

傳吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也

注莊公薨至此方二十二月喪未畢疏注釋曰言禘莊公即是莊公立宮而不稱宮者莊公廟雖立訖而公服未除不得稱宮也此喪服

未終舉吉以非之文三年亦喪服未終而大事于大廟不言吉者其譏已明故不復云吉言大事者秋祫而物成其祀大故傳云大事也著祫嘗是也凡祭祀之禮嘗者皆譏故范略例云祭祀例有九皆書月以示譏九者謂桓有二烝一嘗總三也閔吉禘四也僖禘大廟五也文著祫嘗六也宣公有事七也昭公禘武宮八也定公從祀九也知禘是三年喪畢之祭者此莊公薨未二十二月仍書吉以譏之明三年喪畢方得為也知必於大廟者明堂位曰季夏六月以禘祀周公於大廟是也其禘祀之月王肅杜預之徒皆以二十五月除喪即得行禘祭鄭玄則以二十八月始服吉當即祫於大廟明年春始禘於羣廟今范云三年喪畢禘於大廟必不得與鄭明年春禘於羣廟同其除喪之月或與鄭合故何休注公羊亦以除喪在二十七月之後也方者未至之辭此實二十二月而云方者莊公以三十二年八月薨至此年五月始滿二十二月未盡其月為禘祭故言方或可譏其大速以甚言之故云方也

秋八月辛丑公薨

傳不地故也其不書葬不以討母葬子也注凡君弑賊討則書葬哀姜實被討而不書葬者不以討母葬子

九月夫人姜氏孫于邾注哀姜與弑閔公故出奔音義

孫音遜本或作遜與音豫

傳孫之為言猶孫也疏釋曰重發傳者文姜弑夫哀姜子嫌異故重發之諱奔也

公子慶父出奔莒

傳其曰出絕之也慶父不復見矣注慶父弑子般閔公不書弑諱之音義復扶又反見賢徧反疏釋曰宣十八年歸父奔齊范注云竟外故不言出是竟內言出理之常也而云絕之也者慶父前奔不言出書曰如齊為之隱諱是不絕其位之辭令不諱言奔明是絕其位也又云慶父不復見者明弑二君罪重不宜復見故特顯之矣

冬齊高子來盟

傳其曰來喜之也其曰高子貴之也盟立僖公也不言使何也注據桓十四年鄭伯使其弟禦來盟言使音義禦魚呂反下同不以齊侯使高子也注齊侯不討慶父使魯重罹其禍今若高子自來非齊侯所得使也猶屈完不稱使也江熙曰魯頻弑君僖公非正也桓公遣高傒立僖公以存魯魯人德之不名其使以貴之貴其使則其主重矣音義重直用反屈君勿反反其使所吏反下同疏釋曰來者自外之常稱而云喜之者時魯二君見弑諸侯無一助之者而高子盟以存之比之餘使情實過倍故傳序經之情明與凡常之來有異也云不以齊侯使高子也者二說不同者前說以齊侯不討慶父使

魯重遭其禍不以齊侯使高子故作自來之文所以歸美於高子若楚人使屈完如師能量敵強弱遂與齊盟故不言使所以歸功於屈完也江熙之意以君臣一體好惡同之使貴則主尊故去使文以表高子之貴高子既貴則桓公之重益彰故不從前說也

十有二月狄入衛注僖公二年城楚丘以封衛則衛為狄所滅明矣不言滅而言入者春秋為賢者諱齊桓公不能攘夷狄救中國故為之諱音義為賢于偽反下同攘如羊反

鄭棄其師

傳惡其長也兼不反其衆則是棄其師也注長謂高克也高克好利不顧其君文公惡而遠之不能使高克將兵禦狄于竟陳其師旅翺翔河上久而不召衆將離散高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本音義惡烏路反注同長丁丈反又如字好呼報反遠于萬反將子匠反下同竟音境翺五羔反疏釋曰解經棄師之意為惡高克不顧其君又責鄭人不反其衆故經書鄭棄其師也

春秋穀梁注疏卷六考證

十有九年春王正月音義傳本或分此以下為莊公與閔公同卷○臣浩按此則古本以十二公分十二卷尤為確證

公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟○臣召南按此事左氏無傳杜注依公羊為說公羊言大夫出竟有可以安社稷利國家者則專之可也何注云結出竟遭齊宋欲深謀伐魯故專矯君命而與之盟全百姓之命故善而詳錄之是言魯本無使結往盟之意結自以權宜與齊宋盟耳穀梁謂辟要盟則結之送媵魯實使之往盟權不在結與公羊異

夫人姜氏薨傳下音義十七字○監本誤刊以為注今改正

大夫宗婦覿用幣○臣召南按左傳御孫曰男女同贄是無別也杜注云小君至大夫執贄以見明臣子之道莊公欲奢夸夫人故使大夫宗婦同贄俱見其與

穀梁之說有異有同穀梁傳言禮大夫不見夫人而杜云禮小君至大夫執贄以見是其異也穀梁傳言大夫國體也而行婦道惡之其意謂宗婦用幣已非而大夫與宗婦俱行覿禮尤非也左傳意祇言宗婦不當同用大夫之幣是又其異也

戎侵曹曹羈出奔陳傳注不能治其國舍而歸于曹○臣召南按此與公羊同凡諸侯失地出居他國未有言歸者既曰歸于曹則是本國之人復還舊土矣謂赤即郭公名可乎春秋未有先叙事而後解人名者以郭公解赤於文義尤為不順左傳杜注云經闕誤者得之

又疏薄氏駁云赤若是諸侯不能治國舍而歸曹云云○宜在傳注後監本誤刊于傳前今改正

公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽傳衣裳之會十有一疏衣裳之會十有一者謂從北杏至葵丘也云云一段○應在傳末監本誤刊於信其信仁其仁疏後

今改正

又疏論語稱九合諸侯者貫與陽穀二會管仲不欲事見故去之自外唯九合也○臣召南按管仲不欲事見而近楚楚為利之國也若伐而不能救則無以宗諸侯矣桓公不聽遂與之盟陽穀雖無明文而江黃在僖十二年楚人滅黃傳曰貫之會管仲曰江黃遠齊會知必非管仲意也論語曰九合諸侯不以兵車管仲之力故去是二會不數

齊侯來獻戎捷傳戎菽也○臣浩按左傳公羊皆以戎捷為山戎之捷未有訓戎為菽者顧炎武日知錄曰戎菽似据管子桓公北伐山戎戎得冬葱及戎菽布之天下而為之說桓公以戎捷誇示諸侯豈徒一戎菽哉且生民之詩曰蓺之荏菽荏菽旆旆傳曰荏菽戎菽也爾雅戎菽謂之荏菽則自后稷之生而已蓺之不待桓公而始布矣此論甚確

城小穀注小穀魯邑○臣召南按范注于地名俱依左

傳杜注惟此不同左傳城小穀為管仲也杜注小穀齊邑范以穀梁無明文與城諸及防一例耳

齊仲孫來傳其曰齊仲孫外之也○臣召南按以仲孫為慶父公穀二傳所同左傳云齊仲孫湫來省難是也慶父即係逆賊可以魯人為齊人乎公子稱公子公子之子稱公孫公孫之子始以王父字為氏大夫固有以字稱者如叔牙季友是也然稱牙為叔牙可也稱牙為叔孫必不可也至叔孫得臣而後稱叔孫也豈惟牙友不得稱叔孫季孫牙之子茲稱公孫茲而已不得稱叔孫茲也友之子某雖不見經亦當稱公孫而已不得稱公孫某也慶父為仲孫氏之祖即稱仲孫可乎且于慶父之來曰仲孫于其明年出奔又曰公子慶父入則孫之出則子之進退無據應以左氏說為正

春秋穀梁傳注疏卷六考證

覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣王鍾健
謄錄監生臣王心仁

欽定四庫全書卷首

經部

穀梁注疏卷七

詳校官原任侍講臣王燕緒

春秋穀梁注疏卷七　起僖公元年盡五年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

僖公疏魯世家僖公名申莊公之子閔公庶兄以惠王十八年即位謚法小心畏忌曰僖

元年春王正月

傳繼弑君不言即位正也

齊師宋師曹師次于聶北救邢注聶北邢地音義聶女輒反

傳救不言次注據莊六年王人子突救衛不言次疏

釋曰王人子突救衛上有伐文今無見伐文而云救邢者莊三十二年狄伐邢邢國遂滅而齊救之錄其本意故經言救傳以次非救急之事故云非救也知邢已亡矣孰亡之蓋狄滅之又經書救邢是國滅也傳云曷為不言狄滅之爲桓公諱也是爲齊桓諱故不言狄滅邢也然則滅衛諱而書入邢全不書之者二事不可全掩故諱而書一也邢不書入故有救次之文衛亡書入故沒其救次耳言次非救也注次止也救赴急之意

今方停止故知非救也非救而曰救何也遂齊侯之意也注錄其本意是齊侯與注怪其稱師音義與音餘

齊侯也何用見其是齊侯也注據經書齊師音義見賢

偏反下復見及注同曹無師曹師者曹伯也注小國君將稱君卿將稱人不得稱師言師則是曹伯也曹君不可在師下故知是齊侯音義君將子匠反下同疏注釋曰桓十三年傳云戰稱人敗稱師重衆是師者重辭周禮小國一軍軍將雖命卿小國之卿唯比大國之大夫名氏不見例當稱人故不得言師也是知言師者即國君也然師是重辭所以楚滅蔡亦得稱師齊侯不足乎揚亦稱師者凡師者大國則得稱之不論賤有輕重春秋美惡不嫌同文貶雖文同輕重則自別其不言曹伯何也以其不足乎揚不言齊侯不可言曹伯也其不言齊侯何也以其不足乎揚不言齊侯也注救不及事不足稱揚音義以其不足乎揚絕句稱揚也

夏六月邢遷于夷儀注辟狄難夷儀邢地音義難乃旦反疏注釋曰以邢遷之故知邢地

傳遷者猶得其國家以往者也其地邢復見也注非若宋人遷宿滅不復見音義復扶又反下注竝同

齊師宋師曹師城邢

傳是向之師也使之如改事然美齊侯之功也注是向聶北之師當言遂今復列三國者美齊桓存亡國音義向許亮反本又作鄉注同疏釋曰前言師者貶齊侯之罪而云美其功者春秋文同義異者上下甚衆故齊侯前稱師以見貶書次以彰惰今之城邢國滅而復存齊桓過而能改君子善之故重列三國所以美其功也經不言遂重列三國之師若似更別來城不因前事故云改事然

秋七月戊辰夫人姜氏薨于夷注哀姜齊人以歸

傳夫人薨不地地故也不言以喪歸非以喪歸也加喪焉諱以夫人歸也注泰曰齊人實以夫人歸殺之于夷諱故使若自行至夷遇疾而薨然後齊人以喪歸也加喪之文也經不言以喪歸者以本非以喪歸也傳例曰以者不以者也微吉見賢遍反其以歸薨之也注以歸然後殺之疏釋曰不言以喪歸謂承夫人薨于夷下不云齊人以喪歸也非以喪歸謂元本實不以喪歸故不得言之也加喪焉者傳以經文之故加喪文於上似若夫人行至夷遇疾而死然後齊人以其喪歸也其以歸薨之者謂其實以歸之然後始薨之實殺傳言薨之者傳以爲文注釋曰桓十四年傳文彼注云不以者謂本非所得制今得以之也范引之者證齊人不合以夫人見此徵吉

楚人伐鄭疏釋曰不以州言之者以楚雖荆蠻漸自通於諸夏國轉彊大與中國抗衡故不復州舉之或以為言楚所以敗鄭然則從此以後盡稱楚豈皆是敗鄭乎其說非也何休云稱楚人者為僖公諱與夷狄交婚故進之使若中國也穀梁無交婚之事其言不可通于此也杜預云荆始改號曰楚案莊十四年傳云荆者何州舉之也州不如國注云言荆不如言楚則亦與杜預異也

八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人于穨注穨宋地音義穨徒回反本作打音同

九月公敗邾師于偃注偃邾地音義敗必邁反下皆同偃于晚反一本作堰音同疏釋曰公所以敗邾師者此傳無說何休云公怨邾以夫人與齊故敗之未知范意然不

冬十月壬午公子友帥師敗莒師于厲獲莒拏注厲魯地傳例曰獲者不與之辭音義厲力制反居反又女加反

傳不日疑戰也疑戰而曰敗勝內也

傳苫無大夫其曰苫拏何也注據非大夫不書以吾獲之目之也內不言獲注獲者不與之辭主善以內故不言獲此其言獲何也注據文十一年叔孫得臣敗狄于鹹不言獲長狄疏注釋曰此傳云惡公子之紿彼傳諱重傷故不言獲紿徒乃反

獲者不與之辭內不言獲乃是常例至於長狄則異於餘獲宜書之以表功而經文略之由重傷故也此

傳不日疑戰也疑戰而曰敗勝內也

當舍三軍之整佻身獨鬬潛刃相害以決勝負者哉雖千載之事難明然風味之所期古猶今也此又事之不然傳或失之音義赫呼白反舍音捨佻他堯反又徒堯反

子云以政治國以奇用兵季子知莒王之整旅佻身獨鬬潛刃相爭据禮雖乖於權未爽縱使理違猶須申傳況傳文不知江又且季子無輕鬬之事經不應書獲之道既經傳文符而江熙安難范引其說意亦同之乃是范失非傳失之又經書獲所以惡季子之紿今江熙云季子令德也則是非獨不信傳亦是不信經

十有二月丁巳夫人氏之喪至自齊

傳其不言姜以其殺二子貶之也注二子子般閔公
或曰爲齊桓諱殺同姓也音義爲于僞反疏釋曰計夫人
姑姊即是妹姪而直云同姓者以夫人失母之道殺
子外奔齊桓討之信得其罪既疏而遠之託言同姓

二年春王正月城楚丘

傳楚丘者何衛邑也國而曰城此邑也其曰城何也
注據元年邢遷于夷儀言遷也
二年狄入衛遂滅則其不言城衛何也衛未遷也其
不言衛之遷爲何也注據元年邢遷于夷儀言遷也
不與齊侯專封也其言城之者專辭也故非天子不
得專封諸侯諸侯不得專封諸侯雖通其仁以義而
不與也注存衛是桓之仁故通令城楚丘義不可以
專封故不言遷衛音義令力呈反故曰仁不勝道注仁謂
存亡國道謂上下之禮疏釋曰楚丘何嫌非衛而傳
之也傳知是衛者以詩云作于楚宮故知之也此云
不言遷不與齊侯專封而元年城邢美齊侯之功者
彼邢遷之後始城則城者脩舊之辭非始立之稱故
可以美於齊桓今衛國已滅始城楚丘而國未遷經
先言城後言遷則是齊桓城而遷之故不與專封也
然城鄄虎牢是邑者詩稱楚宮明知非邑也

夏五月辛巳葬我小君哀姜

虞師晉師滅夏陽

傳非國而曰滅重夏陽也虞無師其曰師何也以其
先晉不可以不言師也注人不得居師上貴賤之序
音義夏戶雅反左氏作下陽先蘇薦反下文及注同疏釋曰此云非國而曰
滅重夏陽也昭十三年吳滅州來亦言滅者虞虢之滅由於夏陽也昭十三
年吳滅州來楚之大都而吳滅之令楚國稍弱入郢之北由滅州來所致故竝書滅小國無師傳三發之者竝是小國不合言師燕爲敗而重衆故得言師曹言師者明其是君也虞言師者表其先晉也以其言師不同各舉備文耳其先晉何也注據小
其地險要故二國以爲塞邑音義塞蘇代反注同滅夏陽而
虞虢舉矣虞之爲主乎滅夏陽何也晉獻公欲伐虢
荀息曰君何不以屈產之乘垂棘之璧而借道乎虞
也注荀息晉大夫屈邑產駿馬垂棘出良璧音義屈其
勿反又君勿反地名也乘繩證反駿音俊借子夜反及下不借而借皆同疏釋曰徐邈云
晉滅夏陽則虞虢自此而拔也公曰此晉國之寶也如受吾幣而不

借吾道則如之何荀息曰此小國之所以事大國也注此謂璧馬之屬疏釋曰玉有美惡出處不同周有垂棘各是國之貴物故云國之寶也彼不借吾道必不敢受吾幣如受吾幣而借吾道則是我取之中府而藏之外府取之中廐而置之外廐也公曰宮之奇存焉注宮之奇虞之賢大夫音義廐音救奇其宜反必不使受之也荀息曰宮之奇之為人也達心而懦注懦弱音義懦乃亂反又乃卧反又少長於君達心則其言略注明達之人言則舉綱領要不言提其耳則愚者不悟音義少詩召反下同長丁丈反提徒兮反本作題音同懦則不能彊諫少長於君則君輕之且夫玩好在耳目之前而患在一國之後此中知以上乃能慮之臣料虞君中知以下也公遂借道而伐虢宮之奇諫曰晉國之使者其辭卑而幣重必不便於虞虞公弗聽遂受其幣而借之道宮之奇諫曰語曰脣亡齒寒其斯之謂與注語諺言也音義彊其良反又其丈反好呼報反知音智下同上時掌反料力彫反又力弔反使所吏反便婢面反與音餘諺音彦疏釋曰論語

云中人以上可以語上今虞君中知以下則近愚故不能遠慮也 契結反獻公亡虢五年而後舉虞注謂僖五年也荀息牽馬操璧而前曰璧則猶是也而馬齒加長矣注猶是言如故音義操七刀反長丁丈反秋九月齊侯宋公江人黃人盟于貫注貫宋地音義貫古亂反

傳貫之盟不期而至者江人黃人者遠國之辭也中國稱齊宋遠國稱江黃以為諸侯皆來至也疏釋曰公羊傳曰江人黃人者何遠國之辭也遠國至矣則中國曷為獨言齊宋至明大國言江黃則其餘為莫敢不至也何休云晉楚大於宋不序晉楚而言齊宋者時實晉楚之君不至但君子成人之美故褒益以為徧至之辭所以獎大霸功而勉盛德也事或然矣魯雖復非大春秋以魯為主魯若為會必書公但魯亦不至故不書之或以為魯公亦在舉大以包之故不得以魯為主耳

冬十月不雨

傳不雨者勤雨也注言不雨是欲得雨之心勤也明

楚人侵鄭

三年春王正月不雨

傳不雨者勤雨也

夏四月不雨注一時不雨則書首月不言旱不爲災

傳一時言不雨者閔雨也注經一時輒言不雨憂民之至閔憂也疏釋曰此傳云一時言不雨者據文二年自十二月不雨至于秋七月彼傳云歷時而言不雨文不憂雨此僖公憂雨故時時別書之也

閔雨者有志乎民者也

徐人取舒

六月雨

傳雨云者喜雨也喜雨者有志乎民者也疏釋曰春秋上下時雨不書非常乃録今輒書六月雨者欲明僖公得雨則心喜故也心喜是於民情深故特録之

秋齊侯宋公江人黃人會于陽穀注陽穀齊地

傳陽穀之會桓公委端搢笏而朝諸侯注委委貌之冠也端玄端之服搢插也笏以記事者也所謂衣裳之會音義搢音進又音箭笏音忽朝直遥反插楚洽反諸侯皆諭乎桓公之志疏釋曰桓會多矣獨此言委端搢笏皆諭乎桓公之志者以此會最大又以四教令於諸侯其諸侯皆曉諭桓公之志不須盟誓故傳詳其事也其四教者公羊傳云無鄙穀無貯粟無易樹子無以妾爲妻是也云委端搢笏者郊特牲云委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也又論語云玄冠玄冠委貌諸侯視朝之服論語又云端章甫願爲小相焉鄭云端玄端也衣玄冠章甫諸侯日視朝之服又士冠禮云主人玄冠朝服在朝君臣同服是玄端諸侯視朝之服王肅云端委者玄端之衣委貌之冠故范亦同之謂之玄端者其色玄而制正幅無殺故謂之玄端桓公會諸侯因使諸侯朝已故服朝服也笏者玉藻云天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也其長短則天子三尺諸侯以下二尺有六寸也注釋曰傳稱衣裳之會十有一今此注特言所謂衣裳之會者以傳有其文故注因顯之不謂直此會是衣裳也

七年

傳蒞者位也注盟誓之言素定令但往其位而盟其盟謂之蒞外之前定之盟謂之蒞内之前定之來音義蒞音利又音類疏注釋曰蒞位也内之前定之

不日前定也不言及者以國與之也不言其人亦以國與之也疏釋曰舊解此傳是外内之通例不據此一文而已不言及者以國與之也謂若外國之來盟及魯人往盟經直舉外來爲文不言及者欲見以國與之也故舉國爲主即宣七年衛侯使孫良夫來盟此公子季友如齊蒞盟是也不言其人亦以國與之也者謂不言來盟之類經雖言及而不

書魯之主名者亦見舉國與之即成三年丙午及荀庚盟是也不言外及者經無故也麋信徐邈竝據當文解之故今從舊說耳

楚人伐鄭

四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯侵蔡蔡潰注傳例曰侵時而此月蓋爲潰音義潰戶內反爲于僞反下爲退同疏注釋曰侵無月例例時令桓公知所侵而經書月故知爲潰也文三年沈潰書月是其例也莒潰書日者惡大夫之叛故謹而日之

傳潰之爲言上下不相得也注君臣不和而自潰散侵淺事也侵蔡而蔡潰以桓公爲知所侵也注責得其罪故裁侵而潰不土其地不分其民明正也疏釋曰侵者拘人民而謂之淺者對其民是拘之而不取亦是淺之義此傳本意言桓公不深暴於蔡纔侵之而即潰故因發淺例左氏無鐘鼓曰侵此傳稱拘人民或當掩其不備亦未聲鐘鼓也論語稱齊桓公正而不譎指謂伐楚此侵蔡亦言正者伐楚是責正事大故爲鄭指之其實侵蔡不土其地不分其民亦是正事故傳言正也

遂伐楚次于陘注楚彊齊欲綏之以德故不速進而次于陘陘楚地音義陘音刑

我是也有非所畏之次即此次于陘傳曰次止也是

夏許男新臣卒注十四年冬蔡侯肹卒傳曰諸侯時卒惡之也宣九年辛酉晉侯黑臀卒于扈傳曰其地于外也其日未踰竟也然則新臣卒于楚故不日耳非惡也音義惡烏路反下同臀徒門反疏注釋曰宋公和卒傳曰諸侯日卒正也則日卒由正不由善惡蔡侯肹卒傳曰時卒惡也則似不日卒由善惡不由正者凡諸侯雖則正卒有惡者亦不得書日或善惡不由正者宋公固卒僖二十四年冬晉侯夷吾卒十四年冬蔡侯肹卒是也日卒有二義故傳兩明之是諸侯正而無惡縱在外在內竝書日不正無惡則書月但有大惡不問正與不正皆時也宋公卒書月者彼爲蓁日表其違例故不得書時也推倒言之則此許男新臣亦是不正也

辛正也明不日是不正昭十四年八月莒子去疾卒定十四年夏五月吳子光卒襄十八年冬十月曹伯負芻卒是也日卒有二義故傳兩明之是諸侯正而無惡縱在外在內竝書日不正無惡則書月但有大惡不問正不正皆時也宋公卒書月者彼爲蓁日表其違例故不得書時也推倒言之則此許男新臣亦是不正也

又兼在外傳例云其日未踰竟故順傳文書之其實由正與不正不論在外在內也其襄公二十六年傳注云在外已顯者彼寧實是正經言于楚則在外之文已顯必不須去日故亦順傳文言之必知由正不正不由在

外在內者宣九年范注云諸侯正卒則日不正則不日而云未踰竟者恐後人謂操扈是國故發傳日未踰竟是也知新臣無罪者以甯于朝會乃有王事之功明無罪或以爲許男新臣亦正也但爲辛于楚故不日許男甯辛于楚書日者以新臣卒無于在外而卒也許男甯經有在外之文故書日以明其正晉侯黑臀卒于扈是正未踰竟故亦書日與許男異故范以爲其日未踰竟者表其非國不擇日與不日范氏之注上下多違縱使兩解仍有辭謬故竝存之以遺來哲

傳諸侯死于國不地死於師何爲不地注據宣九年晉侯黑臀卒于扈地**疏**注釋曰不據曹伯與地異上云伐楚次于陘則許男卒于陘可知卒當有地而不地故注以地決之費負芻卒于師者師

而卒故云卒于師是師與地異故不據曹伯也**內桓師也注**齊桓威德洽著諸侯安之雖卒於外與其在國同

楚屈完來盟于師盟于召陵注屈完來如陘師盟齊桓以其服義爲退一舍次于召陵而與之盟召陵楚地音義召上照反**疏**注釋曰知一舍者師行每舍三十里上云屈完來盟于師下即云盟于召陵知非大遠故云一舍宣十五年左傳華元謂子反曰去我三十里唯命是聽亦其證也

傳楚無大夫注無命卿也**疏**釋曰無大夫凡有三等之例曹無大夫者本微國也楚則蠻夷大國僭號稱王其卿不命于天子故不同中國之例也

其曰屈完何也以其來會桓成之爲大夫也注尊齊桓不欲令與卑者盟音義令力呈反下同**其不言使權在屈完也注**邵曰齊桓威陵江漢楚人大懼未能量敵遣屈完如師完權事之宜以義卻齊遂得與盟以安竟內功皆在完故不言使音義與音預又如字**則是正乎曰非正也注**臣無自專之道**以其來會諸侯重之也注**重其宗中國歸有道**疏**釋曰以其來會重之也謂完既不正經無貶文者重其會中國徐邈云經不言使屈完者重其會諸侯也不言使前已解訖徐說非也**來者何內桓師也注**齊桓威德洽著諸侯安之雖卒於外與其在國同**來者內辭也內桓師故言來疏**釋曰來者何也謂據陳表僑如會不言來也內桓師也謂來者鄉內之辭令內齊桓爲天下霸主故亦言來也**于師前定也于召陵得志乎桓公也得志者不得志也注**屈完來盟桓公退于召陵是屈完得其本志屈完得志則桓公不得志**以桓公得志爲僅矣注**桓爲霸主以會諸侯楚子不來屈完受盟令問諸江辭又不順僅乃得志言楚之難服音義僅其靳反**屈完曰大國之以兵向楚何也桓公曰昭王南征不反菁茅之貢不至故周室

不祭注菁茅香草所以縮酒楚之職貢音義菁茅子丁反下亡交反尚書傳云菁以爲苞茅以縮酒縮所六反疏注釋曰尚書禹貢云苞茅菁茅孔安國云菁以爲苞茅以縮酒今范云菁茅香草則以爲一物與孔異也屈完曰菁茅之貢不至

則諾昭王南征不反我將問諸江注問江邊之民有見之者不此不服罪之言故遣于名陵而與之盟屈完所以得志桓公之不得志

蠻反涉漢梁敗隕于漢中主簿引左傳云昭王不復君其問諸江注釋曰呂氏春秋不得振王北濟也故舊說皆云漢濱之人以膠膠舡疏注釋曰呂氏春秋虹壞昭王溺焉則昭王沒於漢此云問諸江邊者江漢水之相近者楚人不服罪不指王之死處而云問諸江也

齊人執陳袁濤塗注袁濤塗陳大夫音義濤徒刀反

傳齊人者齊侯也其人之何也於是哆然外齊侯也不正其踰國而執也注江熙曰踰國謂踰陳而執陳大夫主人之不敬客由客之先不敬主人哆然衆有不服之心故春秋因而譏之所謂以萬物爲心也莊十七年齊人執鄭詹傳與其執者詹奔在齊因執之

秋及江人黃人伐陳

傳不言其人及之者何內師也疏注釋曰何嫌非內而發傳者以文承齊人執濤塗之下即云及江人黃人伐陳恐非魯及故云內師也

八月公至自伐楚

傳有二事偶則以後事致後事小則以先事致其以伐楚致大伐楚也注鄭君曰會爲大事伐爲小事今齊桓伐楚而後盟于召陵公當致會而致伐者楚彊莫能伐者故以伐楚爲大事疏注釋曰知會大伐小者伐雖國之大事會盟有昇壇揖讓之儀示威講禮之制奉之以牲玉要之以神明是其大事故定四年公會諸侯侵楚五月公至自會是亦以會爲大事也

音義昭昌者反又昌氏反詹之廉反

葬許穆公

冬十有二月公孫茲帥師會齊人宋人衛人鄭人許人曹人侵陳注莊十年春二月公侵宋傳曰侵時此其月何也惡之故謹而月之然則凡侵而月者皆惡之音義惡烏路反下同疏注釋曰此侵陳為惡故敬陳也齊桓宜自責反執其臣前事既非今又致討故書月以見惡也

五年春晉侯殺其世子申生

傳曰晉侯斨殺惡晉侯也注斨指斥音義惡烏路反疏釋曰傳言此者於鄭段雖有目君之例未辨目君之由故於此明之宋公殺其世子痤雖不發傳從此可知其殺公子不目君者皆罪賤之也

杞伯姬來朝其子

傳婦人既嫁不踰竟踰竟非正也諸侯相見曰朝伯姬為志乎朝其子也伯姬為志乎朝其子則是杞伯失夫之道矣注凱曰不能刑于寡妻音義朝直遥反下皆同為于偽反下同諸侯相見曰朝以待人父之道待人之子非正也故曰杞伯姬來朝其子參譏也注參譏謂伯姬杞伯魯侯也桓九年曹伯使其世子射姑來朝譏世子此不譏者明子隨母行年尚幼弱未可責以人子之道伯姬以莊二十五年夏嫁至今十三年則子幼可知音義參七南反又音三疏釋曰竝譏之者伯姬託事而伯不能防閑門令妻至魯失為夫之宜魯侍人之子行侍父之禮失為主之度故三事同譏之也

夏公孫茲如牟

公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首戴注惠王之世子名鄭後立為襄王首戴衛地音義戴左氏作首止疏釋曰案史記年表此時齊侯桓公也陳侯宣公也衛侯文公也鄭伯文公也許男僖公也曹伯昭公也其王世子者即惠王之世子名鄭後立為襄王是也

傳及以魯尊之也注言及諸侯然後會王世子不敢令世子與諸侯齊列音義令力呈反何尊焉王世子云者唯王之貳也云可以重之右焉尊之也何重焉天子世子世天下也疏釋曰士冠禮云天子之元子猶士也天下無生而貴者也此云世天下也者彼見無生而貴者又明有父在之故令傳以其特世父位故云世天下也秋八月諸侯盟于首戴注言諸侯者前目而後凡他皆

放此

傳無中事而復舉諸侯何也尊王世子而不敢與盟也尊則其不敢與盟何也盟者不相信也故謹信也不敢以所不信而加之尊者桓諸侯也不能朝天子是不臣也王世子子也塊然受諸侯之尊己而立乎其位是不子也桓不臣王世子不子則其所善焉何也是則變之正也注雖非禮之正而合當時之宜音義復扶又反下同塊苦對反又苦怪反疏釋曰無中事者謂中間無他事也據平丘之會無中事不重舉諸侯此則重舉諸侯故決之塊然者徐邈云塊然安然也則其所善焉何也謂經不譏桓而譏王世子是也天子微諸侯不享覲桓控大國扶小國統諸侯不能以朝天子亦不敢致天王尊王世子于首戴乃所以尊天王之命也世子含王命會齊桓亦所以尊天王之命也世子受之可乎是亦變之正也天子微諸侯不享覲世子受諸侯之尊己而天王尊矣世子受之可也音義控苦貢反疏釋曰請問世子受諸侯之尊已可乎以不也下文云世子受之可也謂得受之也

鄭伯逃歸不盟

傳以其去諸侯故逃之也注專己背衆故書逃傳例曰逃義曰逃音義背音佩疏注釋曰莊十七年傳文

楚人滅弦弦子奔黃

傳弦國也其不日微國也疏釋曰何嫌非國傳特言弦國也發之者將明微國不書日故辨之也

九月戊申朔日有食之

冬晉人執虞公注虞公貪璧馮之寶棄兄弟之親拒絶忠諫之口不圖社稷之危故晉命行于虞使下執上虞之五等諸侯民皆稱曰公存有王爵之限没則申其臣民之稱州公舍其國故先書州公郭公盜而歸曹故先名而後稱郭公夏陽亡則虞爲滅國故宜稱虞公三人殊而一致三公殊而同歸生死齊稱蓋春秋所賤音義之稱尺證反下齊稱同舍音捨舛昌兗反疏注釋曰存有王爵之限者謂五等諸侯生存皆從本爵稱之也

沒則申其臣民之稱者謂五等臣子尊其君父舉謚稱公也州公舍其國故先書州公者謂州公郭公書經不同立文之意以州公好舍其國而實來故先書州公若郭公則盜而歸曹故後言郭公也夏陽亡則虞滅虢舉矣故者謂晉滅夏陽則虞虢舉矣故虞滅國而亦稱公也三人殊而一致者謂立文雖殊其理致是一也三公殊而同歸者謂失國雖殊同歸一稱也生死齊稱正謂生死同號之曰公與凡諸侯異也桓五年州公如曹六年實來本無舍國之事莊二十四年郭公歸曹不見有盜歸之文今江為此說而范不難也三公殊而同歸或有作舛者舛謂差舛理亦通但定本作殊者多

傳執不言所於地緩於晉也注時虞已包畧屬於晉

故雖在虞執而不書其處音義緩紆粉反包音苞畧音略處昌呂反疏釋曰舊解云執人例不書地凡執人不地者亦以地理可明故此云不地緩於晉也者溴梁執莒子邾子楚合諸侯於申執徐子皆因會而執之則在會可知故不假言地至如滅人之國執人之君則亦是就國可知也經若書晉滅虞則是言其地今不書滅虞即不舉滅國之地不謂執人當地也所以不言滅虞者晉命先行於虞虞已屬晉故不得言之也或以為執不言所於地謂不書執虞公于虞也緩于晉也謂虞已包畧屬晉故不得言也理亦通耳

其曰公何也注據十九年宋人執滕子嬰齊不言公猶曰其下執之辭何也晉命行乎虞民矣注虞服于晉故從晉命而執其君虞虢之相救非相為賜也今日亡虢而明日亡虞矣注言明日喻其速音義為于偽反又如字

春秋穀梁注疏卷七

春秋穀梁傳注疏卷七考證

齊師宋師曹師次于聶北救邢傳疏莊三十二年狄伐邢○伐字監本誤作救今改正

傳以其不足乎揚不言齊侯也注救不及事不足稱揚○臣召南按齊桓之功在存亡國而經書聶北救邢既有三國之師其力非不足以却敵而遲遲其行徘徊不進待邢人潰圍而出始遷夷儀此則霸者之私心也左氏公羊無所發明穀梁最得經意至城邢復序三國之師傳曰美齊侯之功也功過兩不相掩持論平矣

公子友帥師敗莒師于酅獲莒挐傳棄師之道也疏季子知莒挐之可擒至江生何以為非乎穀句○臣召南按縱使理遣猶須申傳二句難解毛本作猶須力理遣猶須力搏

二年春王正月○二字監本誤作三今改正

齊侯宋公江人黃人盟于貫傳中國稱齊宋遠國稱江黃以為諸侯皆來至也○臣召南按此與公羊說同其贊美齊桓極矣但聖經書法理不得然使魯君同盟其可不書公及乎使陳蔡衛曹邾許諸君同盟其可不叙諸君乎江黃二國南逼於楚而北近宋齊侯至宋與二國之使臣盟其餘諸國皆不在會經但書其實耳臣浩按三年陽穀之會經亦書齊侯宋公江人黃人傳曰諸侯皆諭乎桓公之志則意亦同此傳然是冬季友即如齊盟是魯侯不與陽穀之會灼然矣至近如魯尚不至況他國乎

公子季友如齊涖盟傳疏不言外及者經無故也○推尋文義經無故也疑當作經無文也

傳菁茅之貢不至故周室不祭疏尚書禹貢云苞匭菁茅孔安國云菁以為菹茅以縮酒今范云菁茅香草則以為一物與孔異也○臣召南按左傳杜注云茅

菁茅也杜不見古文孔傳以爲一物而范承用之公至自伐楚傳其以伐楚致大伐楚也注楚彊莫能伐者故以伐楚爲大事○臣召南按伐楚之役魯人甚侈其功魯頌曰荆舒是懲則莫我敢承鄭箋云僖公與齊桓舉兵南艾荆及犇舒天下無敢禦也本齊桓武功魯人隨從南伐其自矜詡如此致伐不致會又何疑焉

晉人執虞公注三人殊而一致三公殊而同歸○臣浩按各本俱作三公舛而同歸陸氏釋文云舛昌兗反則舊作舛字久矣但疏云三公殊而同歸或有作舛者舛謂差舛理亦通但定本作殊者多則知定本作殊字也今各本疏云三公殊而同歸者謂失國雖殊同歸一稱也兩殊字亦作舛字非也

春秋穀梁傳注疏卷七考證

春秋穀梁傳注疏卷八　起僖公六年盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

六年春王正月

夏公會齊侯宋公陳侯衛侯曹伯伐鄭圍新城

傳伐國不言圍邑此其言圍何也注據元年楚人伐鄭不言圍病鄭也著鄭伯之罪也注泰曰諸伐國而言圍邑傳皆以爲伐者之罪而以此著鄭伯之罪者莫盛於此而鄭伯辟義逃歸違叛霸者是以諸侯伐齊桓行霸尊崇王室綏合諸侯羣臧世子盟之美者而圍之罪著于上討顓于下圍伐之文雖同而善惡之義有殊亦猶桓盟不日以明信而葵丘之盟日之殊字也今各本疏云三公殊而同歸者謂失國雖殊同歸一稱也兩殊字亦作舛字非也

以溝，美音義著張慮反辟音避疏注釋曰鄭伯會而逃歸是罪著於上也今伐鄭又言圍新城是討於下也圍伐之文雖同而善惡之義有殊謂隱五年宋人伐鄭圍長葛此言齊侯伐鄭圍新城是圍伐之文同也彼傳云伐國不言圍邑此其言圍何也此傳曰伐國不言圍邑此其言圍何也著鄭伯之罪也故知彼言圍以惡宋此言圍以善齊是善惡

之義有殊也知善齊者傳言鄭伯之罪故知圍者之善也

秋楚人圍許諸侯遂救許注伐鄭之諸侯

傳善救許也疏釋曰何嫌非善而傳言之者以許是近楚小國叛而即齊嫌救之非善故發之

冬公至自伐鄭

傳其不以救許致何也大伐鄭也疏釋曰大之者鄭楚成蠻夷之強益華夏之弱齊桓爲伯討其罪鄭人服從遂使世子聽命是其大也

七年春齊人伐鄭

夏小邾子來朝音義朝直遥反

鄭殺其大夫申侯

傳稱國以殺大夫殺無罪也疏釋曰莊九年齊人殺無知傳曰稱人以殺大夫殺有罪也此云稱國以殺大夫殺無罪也是稱人稱國例異也但傳不說殺之狀無由知其事爲誰准例言之則是罪鄭伯也案傳例失德不葬文公不書葬則亦失德也枉殺卿佐是失德之傳未知鄭伯更有失德爲當直由殺申侯不可知也

秋七月公會齊侯宋公陳世子款鄭世子華盟于寧毋注寧毋某地音義寧如字又音甯左氏作甯毋音無又茂后反

傳衣裳之會也疏釋曰衣裳之會多省文以相包兵車之會少故備舉以見義此是衣裳後歲兵車二文相近故傳因而別之也

曹伯班卒音義班必顏反

公子友如齊

冬葬曹昭公

八年春王正月公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮注洮曹地

傳王人之先諸侯何也貴王命也朝服雖敝必加於上弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯兵車之會也音義先悉薦反下同朝直遥反弁皮彦反疏釋曰朝服者天子則玄冠衣則皮弁白布衣素裳也弁冕者謂白鹿皮爲弁諸侯則玄冠衣玄下纁垂旒者也

鄭伯乞盟

傳以向之逃歸乞之也注向謂五年逃首藏之盟齊桓爲兵車之會于此乃震服懼不得盟故乞得與之不録使者使若鄭伯自來所以抑一人之惡申衆人之善音義向香亮反本又作鄉注同與音豫下請之善向香亮反本又作鄉注同與音豫下請與并下注而與同本或作豫使所吏反乞

者重辭也注人道貴讓故以乞爲重辭也疏釋曰文與乞師同故爲重重是盟也注悔前逃歸故以重言乞者處其所而請與也注言乞知不自來疏注釋曰經言晉侯使卻錡來乞師是亦不自來也若然何以不録使者所以抑鄭伯申諸侯也蓋爲之也注汋由若反又音酌

夏狄伐晉

秋七月禘于大廟注禘三年大祭之名大廟周公廟禮記明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公于大廟雜記下曰孟獻子曰七月日至可以有事于祖七月而禘獻子爲之案宣九年仲孫蔑如京師於是獻子始見經襄十九年辛然則失禮非獻子所始明矣雜記之云甯所未詳音義大廟音泰見賢徧反下文而見同疏注釋曰范言此者以禮記時未有獻子亦七月而禘故知失禮非獻子爲始也用致夫人注劉向曰夫人成風也左氏以夫人爲哀姜因禘祭而致之於廟公羊傳終說其事一則以宗廟臨之以文四年薨五年葬傳終說其事一則以宗廟臨之於大廟立之以爲夫人音義夫人成風也左氏以爲哀姜

疏釋曰左氏以夫人爲哀姜因禘祭而致之於廟公羊以爲僖公本取楚女爲嫡取齊女爲媵齊女先至遂脅公使立之爲夫人故因禘祭而見於廟此傳及注意則以夫人爲成風致之者謂致之於大廟立之以爲夫人與二傳違者若左氏以夫人爲哀姜元年爲齊所殺何爲今日乃致之若公羊以爲齊女則僖公是作頌賢君縱爲齊所脅豈得以媵妾爲夫人乎明知二傳非也今傳云一則以宗廟臨之而後貶爲一則以外之弗夫人而見之文符同故知是成風也

傳用者不宜用者也致者不宜致者也言夫人必以其氏姓言夫人而不以氏姓非夫人也立妾之辭也非正也注夫人者正適之稱謂非崇妾之嘉號以妾體君則上下無別雖尊其母是卑其父故曰非正也禮有君之母非夫人者又庶子爲後爲其母緦是妾不爲夫體明矣音義適丁歷反本亦作嫡稱尺證反別彼列反爲其于僞反緦音思

疏注釋曰仲子者惠公之母隱五年考仲子之宮而經傳譏之是也有君之母非夫人者又庶子爲後爲其母緦是妾之我可以不卒葬之乎注鄭嗣曰君以爲夫人君以夫人之禮卒葬之主書者不得不以爲夫人也成風以文四年薨五年葬傳終說其事一則以宗廟臨之而後貶爲注臣無貶君之義故于大廟去夫人氏姓以明君之非正音義去起呂反一則以外之弗夫人而見

正焉注秦人来歸僖公成風之襚不言夫人音義襚音遂

冬十有二月丁未天王崩注卒音義傑曲呂反本亦作御說音悅也

九年春王三月丁丑宋公御說卒音義傑曲呂反本亦作御說音悅

夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘

注宰官周采地天子三公不字宋子襄公葵丘地名音義采音

傳天子之宰通于四海注宰天官冢宰兼爲三公者

三公論道之官無事于會盟冢宰掌建邦之六典以

佐王治邦國故曰通于四海疏注釋曰傳言通於四海者解其與盟會之事也若直爲三公論道之官則無事於會盟以兼爲冢宰通於四海爲諸侯所尊故得出會也一解通於四海者解其稱官之意與注非非也論道之官有尚書周官云論道經邦燮理陰陽是也掌建邦之六典者大宰職云一曰治典二曰教典三曰禮典四曰政典五曰刑典六曰事典是也左氏以宰周公爲宰孔此傳蓋亦然也宋其稱子何也未葬之辭也禮柩在堂上孤

無外事今背殯而出會以宋子爲無哀矣注櫬木如

椁壍之曰殯殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之

上宋殷後也音義柩其救反禮記云在牀曰尸在棺曰柩背音佩櫬木才官反本又作襯

葬而同疏釋曰稱宋子正也而云無哀者宋子非主伯所召而自會諸侯稱子嫌稱子合正無譏故傳責其背殯也晉襄背殯貶之稱人此經不貶者宋襄雖背殯出會而子道不虧於理雖合小譏而文不可貶

秋七月乙酉伯姬卒

傳內女也未適人不卒此何以卒也許嫁笄而字之

死則以成人之喪治之注女子許嫁不爲殤死則以成人之喪治之謂許嫁於諸侯尊同則服大功九月

吉笄以象爲之刻鏤其首以爲飾成人著之音義笄古

兮反殤式羊反著直略反疏釋曰明內女有書卒之義故發首云內女也若其不然不嫌非內女也范

伯姬同是未適人故總為一也注釋曰喪服大功章云女子子之長殤傳曰何以大功未成人也年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤七歲以下為無服之殤喪服傳曰大功之殤中從上小功之殤中從下長殤中殤總言之者據大功以上也其葬殤之禮亦與成人有異故檀弓云周人以殷人之棺椁葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤是也女子許嫁而笄猶男子之冠也故以成人之喪治之禮諸侯絕旁故許嫁於諸侯則服之若嫁與大夫則不服也禮姊妹與己之女同服齊衰若出嫁則為之降至大功九月禮意為降者取受我而厚之降計此伯姬未至夫家案曾子問云娶女有吉日而女死壻齊衰而弔既葬除之然則其夫不為之盡禮則皆不得為之降當亦服齊衰朞也而范注云服大功非謂此亦大功者總據出嫁者言之故云也或當女子在室公不為之服則卒亦不書今書之者以其許嫁故也夫雖不為終服公亦從出嫁之例降至大功也吉笄以象為之者詩云尊者所以為飾故知用象也喪服女子許嫁服斬衰用箭笄衰則用榛笄喪既無飾故知吉笄有飾也鐘刻其首者相傳為然也

九月戊辰諸侯盟于蒙丘

傳桓盟不日此何以日美之也

之也注何休以為即日為美其不日皆為惡也桓公之盟不日為信至此日以為美義相反也鄭君釋之曰柯之盟不日固始信之自其後盟以不日為平文從陽穀以來至此蒙丘之盟皆令諸侯以天子之禁桓德極而將衰故備日以美之自此不復盟矣音義

疏注釋曰十五年盟于牡丘而云不復盟彼是兵車故也蒙丘之盟不復盟矣

者以衣裳之會不復盟彼是兵車故也蒙丘之盟陳牡而不殺注所謂無歃血之盟鄭君曰盟牡諸侯用牛大夫用豭音義歃本又作插所洽反又所甲反豭音加疏釋曰陳牡不殺則不得謂之盟若不殺牡又不得云讀書加于牡上而傳云不殺者桓公信義之極見於此矣雖盟而不歃血謂之不殺不殺者謂不如凡常之殺殺而不用直讀書而加于牡上而已注釋曰莊二十七年傳云衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也則衣裳之會皆不歃血而此會獨言之者以此會桓德極盛故詳其事實餘盟亦不歃血耳八年洮會云德極盛故詳其事實餘盟亦不歃血而此會獨言之者以此會桓汶洛之間陳牡者彼兵車之會故也徐邈云陳牡者不殺埋之陳示諸侯而已加于牡上者亦謂活牡非死牡理亦通也此蒙丘會為桓德盛故書日以美之又母雍泉以下是四教之事而論語一匡天下鄭不據之而指陽穀者鄭據公羊之文故指陽穀其實此會亦有四教故上注云從陽穀已來至此蒙丘之盟皆令諸侯以天子之禁是也注又引鄭君曰盟牡諸侯用牛大夫用豭者左傳云諸侯盟誓牛耳又曰鄭伯使卒出豭是其證也讀書加于牡

上壹明天子之禁注壹猶專也曰毋雍泉注專水利

以障谷音義雍於勇反塞也障音章又之亮反貯粟音義貯音狄貯張呂反毋易樹子注樹子嫡子毋以妾為妻毋使婦人與國事注女正位於內音義與豫

甲子晉侯詭諸卒注獻公也杜殺世子申生失德不葬音義說九委反左氏作佹杜紆往反疏注釋曰宋桓亦不葬至此言失德者令獻公杜殺申生即是失德之例宋桓無罪之狀故范不得言之也公羊以為桓公不書葬者為宋棄公背殯出會不書葬若非背殯雖也穀梁既譏宋子即不是為諱蓋魯不會故也

冬晉里克殺其君之子奚齊

傳其君之子云者國人不子何也不正其殺世子申生而立之也國人不子何也不正也注諸侯在喪稱子言國人不君之故繫于其君疏釋曰范云弒君曰與不曰從其君正與不正今奚齊書時者為未成君且又不正故也國人不以為君故不直謂之子而繫之于君也徐邈解諸侯在喪稱子今云不子者謂不子愛之也非范意蓋不子者謂不以為君則是不子也

十年春王正月公如齊疏釋曰何休云書月者善公朝事齊故月之朝既以時為正書月何以為善蓋為下滅溫書月也

狄滅溫溫子奔衛

晉里克弒其君卓及其大夫荀息

傳以尊及卑也荀息閔也音義卓勅角反

夏齊侯許男伐北戎

晉殺其大夫里克

傳稱國以殺罪累上也里克弒二君與一大夫注二君奚齊卓子一大夫荀息其以累上之辭言之何也注據有罪其殺之不以其罪也其殺之不以其罪奈何里克所為弒者為重耳也注殺奚齊卓子者欲以重耳為君重耳夷吾兄文公音義所為于偽反下文皆同重直龍反殺奚齊申志反又如字夷吾曰是又將殺我乎故殺之不以其罪也其為重耳弒奈何晉獻公伐虢得麗姬獻公私之有二子長曰奚齊稚曰卓子麗姬欲為亂注亂謂殺申生而立其子音義麗姬力池反伐虢所得左氏伐虢丁丈反稚直吏反故謂君曰吾夜者夢夫人趨而來曰吾苦畏注夫人申生母音義苦如字又枯路反下同胡不使大夫將衛士而衛冢乎公曰孰可使曰臣莫尊於世子則世子可故君

謂世子曰麗姬夢夫人趨而來曰吾苦畏女其將衛士而往衛冢乎世子曰敬諾築宮宮成麗姬又曰吾夜者夢夫人趨而來曰吾苦饑世子之宮已成則何爲不使祠也故獻公謂世子曰其祠世子祠已祠致福於君君田而不在麗姬以酖爲酒藥脯以毒獻公田來麗姬曰世子已祠故致福於君君將食麗姬跪曰食自外來者不可不試也覆酒於地而地賁注賁沸起也音義女音汝下皆同祠自絲反酖直蔭反以鴆鳥毛畫酒跪求委反覆芳服反賁扶粉反注同以脯與犬犬死麗姬下堂而啼呼曰天乎天乎國子之國也子何遲於爲君君嚬然歎曰吾與女未有過切注吾與女未有過差切急音義呼火故反嚬去愧反又去怪反差初賣反又如字疏釋曰公信麗姬謂大子實將殺己故嚬然歎曰吾與汝爲父子以來未嘗有過差切急是何與我之深也使雖不對大子發歎而爲此言深也是何與我之深也使人謂世子曰爾其圖之世子之傅里克謂世子曰入自明入自明則可以生不入自明則不可以生世子曰吾君已老矣已昏矣吾若此而入自明明則麗姬必死麗姬死則吾君不安所以使吾君不安者吾不若自死吾寧自殺以安吾君以重耳爲寄矣注慮麗姬又譖重耳故以託里克使保全之刎脗而死音義刎亡粉反脗音豆頸也故里克所爲弒者爲重耳也夷吾曰是又將殺我也

秋七月

冬大雨雪音義雨于付反

十有一年春晉殺其大夫平鄭父音義平浦悲反

夏公及夫人姜氏會齊侯于陽穀

秋八月大雩

傳雩月正也雩得雨曰雩不得雨曰旱旱生禮龍見而傳稱以殺罪累上也疏釋曰重發傳者此里克同黨恐異故發之雩常祀不書書者皆以旱也故得雨則喜以月爲正也不得雨則書旱明旱災成何休曰公羊書雩者善人君應變求索不雩則言旱旱而不害物言不雨也就如穀梁說本不雩何以明之如以不雨明之設旱

而不害物何以別乎鄭君釋之曰雩者夏祈穀實之禮也旱亦用焉得雨書雩明雩有益不得雨書旱明旱災成後得雨無及也國君而遭旱雖有不憂民事者何乃廢禮本不雩禱哉顧不能致精誠也旱而不雨文不閔雨也以文不憂雨故不如僖時書不雨文所以不閔雨者素無志於民性退弱而不明又見害物故以久不雨別之文二年十三年自十有二月自正月不雨至于秋七月是也穀梁傳曰歷時而言不雨文不閔雨也以文不憂雨故不如僖時書不雨

時久不雨而無災耳音義雩音于龍見賢徧反下同應變應對之應索所白反別彼列反下同禱丁老反又丁報反疏釋曰穀梁之例若常祀之雩則雨則書雩不得雨則書旱就書之中若八月九月雩則書月以見正何者八月九月其時窮人力盡故也定元年九月大雩傳曰雩月雩之正也此秋八月雩傳曰雩月正也是雩而雨者書月以見正昭二十五年七月大雩亦書月者以一月再雩故月也餘月雩者則書時以見非正爾成七年冬大雩傳曰雩不月而時非之也冬無禹雩也又定元年傳曰秋大雩非正也冬大雩非正也是餘月雩皆書時以見非正其旱則例皆時何者旱必歲窮二十一年夏大旱傳曰旱時正也宣七年秋大旱亦蒙例可知也舊解八月雩雖不得雨亦不云旱也若九月雩而不得雨則書旱傳言得雨曰雩指謂九月也觀經傳上下全無此意其說非也又僖二十一年夏大旱范引傳例曰得雨曰雩不得雨曰旱豈是九月雩不得雨何爲亦書旱也注釋曰何休難此傳云雩而得雨曰雩故言設使元本不雩則何以明之也此傳又云不得雨曰旱故又難云就如穀梁書旱則以不雨明之設使或旱而不害物則何以別之乎

冬、楚人伐黃

十有二年春王正月庚午日有食之

夏楚人滅黃

傳貫之盟管仲曰江黃遠齊而近楚爲楚爲利之國也

若伐而不能救則無以宗諸侯矣注宗諸侯謂諸侯宗之音義貫古亂反遠于萬反近附近之近爲于僞反桓公不聽遂與之盟管仲死楚伐江滅黃桓公不能救故君子閔之也

注閔其貪慕伯者以致滅疏釋曰案史記管仲之卒在桓公四十一年計桓公四十五年而此云管仲死者蓋不取之史記之說云閔之也者閔其背棄楚致禍歸齊無福之意是不解經也

秋七月

冬十有二月丁丑陳侯杵臼卒音義杵昌呂反

十有三年春狄侵衛
夏四月葬陳宣公
公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹注鹹衛
地音義鹹音咸
傳兵車之會也疏釋曰何休於此有廢疾范不具載鄭釋者以數九會異於鄭故也
秋九月大雩
冬公子友如齊
十有四年春諸侯城緣陵杞邑疏注釋曰謂之城者封杞也
夏六月季姬及繒子遇于防使繒子來朝注遇例時此
義難乃旦反

不發非國之問者從楚丘之例也不言城杞及遷亦從彼例也公羊以為杞國為徐莒脅威故諸侯為之城左氏以為淮夷病杞故齊桓為之城二傳說城之所由雖殊皆是為杞也故范注亦云緣陵杞邑
傳其曰諸侯散辭也注直曰諸侯無小大之序是各自欲城無總一之者非伯者所制故曰散辭
散何也注據言諸侯城則是聚
德衰矣注言諸侯城則非伯者之為可知也齊桓德衰所以散也何休曰桀先是即散何以美之邪鄭君
穀梁美九年諸侯盟于葵丘亦言諸侯非散也又

秋八月辛卯沙鹿崩注沙鹿晉山疏釋曰公羊以沙鹿
為河上之邑崩者非非正也以病繒子也
妻朝不言使言使非正也以病繒子也注使來朝請已為
釋之曰九年公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘九月戊辰盟于葵丘時諸侯初在會未有歸者故可以不序今此十三年夏公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹而冬公子友如齊此序其人明其散桓德衰矣葵丘之事安得以難此音義
夏六月季姬及繒子遇于防使繒子來朝注遇例時此非所宜遇故謹而月之音義繒在稜反朝直遥反下文及注同
傳遇者同謀也注魯女無故遠會諸侯遂得淫通此亦事之不然左傳曰繒季姬來寧公怒之以繒子不朝遇于防而使來朝此近令人情音義近如字又附近之近疏釋曰傳例曰遇者志相得也今云同盟會異故發傳又云言使非正者婦人使夫異於君使世子故重發非正之例也
來朝者來請已也注使來朝請已為

陷入地中杜預注左氏以為山石此傳以廉為山足是三傳說異也

傳林屬於山為廉注廉山足音義屬之玉反沙山名也無崩道而崩故志之也其日重其變也注劉向曰廉在山下平地臣象陰位也崩者散落背叛不事上之象音義背音佩疏釋曰決梁山崩不日也梁山崩亦壅河不書壅河者舉山崩為重故也

狄侵鄭

冬蔡侯肹卒音義肹許乞反

傳諸侯時卒惡之也音義惡烏路反疏釋曰廉信云蔡侯肹父哀侯為楚所執卒於楚故惡之而不書日也案書葬者或是失德或是魯不會也

十有五年春王正月公如齊

楚人伐徐

二月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯盟于牡丘注牡丘地名

傳兵車之會也

遂次于匡注救徐也時楚人伐鄭匡衛地

傳遂繼事也次止也有畏也注畏楚疏釋曰復發傳者前次于陘欲綏楚以德令而畏楚故別發之

公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐注諸侯既盟次匡皆遣大夫將兵救徐故不復具列諸國音義復扶又反

傳善救徐也疏釋曰徐叛楚即齊旋為楚所敗嫌救非善故發明之

夏五月日有食之夜食疏注釋曰莊公十八年傳云不言朔夜食也是以知之

秋七月齊師曹師伐厲注徐邈曰齊桓末年用師及會皆危之而月也于時霸業已衰勤王之誠替于初震矜之容見於外禍釁既兆動接危理故月衆國之君雖有失道未足為一世興衰齊桓威攝羣后政行天下其得失皆治亂所繫故春秋重而詳之録所善而著所危

云爾音義見賢徧反釁許靳反衰本作喪息浪反治自吏反公震而矜之叛者九國此厲亦是數厲是楚屬國故伐厲以救徐今范載徐言云震矜之容見於外則與何休同也録所善九年盟於葵丘著日以極美是也著所危者此年春月以見衰是著所危

八月螽音義螽音終

傳螽蟲災也甚則月不甚則時疏重發傳者嫌僖公憂民之重災不至于甚故明之也

九月公至自會注莊二十七年傳曰桓會不致安之也而此致者齊桓德衰故危而致之

季姬歸于繒

己卯晦震夷伯之廟注夷諡伯字

傳晦冥也震雷也夷伯魯大夫也因此以見天子至于士皆有廟注明夷伯之廟過制故因此以言禮音義冥亡定反見賢徧反疏釋曰公羊以為晦者為晝日而晦冥亦云晦冥也震雷也則不得從左氏為月晦與公羊同矣公羊又以為夷伯者季氏之信臣故震其廟以戒之今此傳歷言天子以下廟數以為過制故震之與公羊異左氏以為夷伯有隱慝故天命霹靂之亦與穀梁不同也天子七廟注祭法曰王立七廟曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟有二桃遠廟稱桃音義桃它兆反諸侯五注曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟大夫三注曰考廟王考廟皇考廟士二注曰考廟王考廟故德厚者流光德薄者流卑注雍曰德厚者位尊道隆者爵重故天子遠及七世士祭祖而已是以貴始德之本也始封必為祖注若契為殷祖棄為周祖音義契息列反疏釋曰鄭據禮記說云夏五廟則殷六廟周七廟故王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七鄭注云此周制七者大祖廟及文武二桃與親廟四大祖謂后稷也殷則六廟契及湯與二昭二穆而已是其說也王制又云諸侯五廟二昭二穆與太祖而五鄭云太祖始封之君王者之後則不為始封之君廟也又云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭云太祖別子始爵封者雖非別子始爵者亦然又云士一廟庶人祭于寢鄭云謂諸侯中士下士名曰官師庶人祭于寢鄭云謂諸侯中士下士與王制一昭一穆大祖其意少異者鄭答趙商祭法大夫三廟是周之制而王制大夫三廟言與太祖而三或當夏殷法不合於周禮也是解二者不同之意祭法又云適士二廟官師一廟而王制云士一廟者諸侯之中士下士名曰官師者亦謂是中士下士者也若是上士亦當二廟故鄭注王制云士一廟者諸侯之中士下士也上士則二廟是也中士下士所以名為官師者師長也言為一官之長也祭法又云庶士庶人無廟故王制亦云庶人祭寢是無廟也庶士者謂府史之屬也庶人者謂平民也以其賤故無廟也卑猶遠也卑猶近也天子德厚故遠及七廟士之德薄故近及二廟因其貴賤有倫故制為等級也始謂受封之君所以貴之者由是德之本也言有大德故受高位高位由之而來故始封之君必為祖矣祖謂廟不毀也

冬宋人伐曹

楚人敗徐于婁林音義敗必邁反下相敗同注婁林徐地

傳夷狄相敗志也疏釋曰夷狄相敗書文不具今起禍亂之原謹兵車之始故傳言此以明之

十有一月壬戌晉侯及秦伯戰于韓注韓晉地獲晉侯之内曰宋後數散辭也耳治也注隕石記聞也聞其後言隕隕而後石也注既隕後乃知是石于宋四竟大年反聲響也疏釋曰散辭也者對下聚辭也為言此石散碌然視之則石察之則五音義竟音境治直吏反下目治同碌之人反又

傳先隕而後石何也注據莊七年星隕如雨先言星隕石記聞其數以聚辭言之又云隕鶂退先以目見故先言數是各以聞見先後為次注釋曰范取公羊為說彼傳云隕石記聞其碌然視之則石察之耳治也者謂隕石先以耳聞故先言隕鶂退先以目

傳韓之戰晉侯失民矣以其民未敗而君獲也

十有六年春王正月戊申朔隕石于宋五注劉向曰石陰類也五陽數也象陰而陽行將致隊落音義隕云敏反下陰行同隊直類反疏注釋曰何休云石者陰德之專者也鷁宋襄欲行霸事不納公子目夷之謀事事耿介自用卒以五年見執六年終敗如五石六鷁之數天之與人昭昭著明甚可畏也賈逵云五石山岳之物齊大岳之胄而五石隕宋象齊桓辛而五公子作亂宋將得諸侯而治五公子之亂鷁退不成之象後六年霸業退也鷁水鳥陽中之陰象君臣之訟閉也許慎異義載穀梁說云隕石於宋五象宋公德劣國小陰類也而欲陽行也其隕將拘執之象也是宋公欲以諸侯行天子道也六鷁退者鄭玄云六鷁俱飛得諸侯之象也其退示其德行不進以致敗也得諸侯是陽行也被執敗是陰行也是二說與劉向合耳其達之言竝是公羊左氏舊說非穀梁意也

傳先隕而後石何也注據莊七年星隕如雨先言星後言隕隕而後石也注既隕後乃知是石于宋四竟之内曰宋後數散辭也耳治也注隕石記聞也聞其碌然視之則石察之耳治也者謂隕石先以耳聞故先言隕鷁退先以目見故先言數是各以聞見先後為次注釋曰范取公羊為說彼傳云隕石記聞其碌然視之則石察之則五是也碌字說文玉篇字林等無其字學士多讀為砰據公羊古本竝為碌字張揖讀為碌是石聲之類不知出何書也

是月六鷁退飛過宋都注是月隕石之月劉向曰鷁陽也六陰數也象陽而陰行必衰退音義鷁五歷反

傳是月者決不日而月也注欲著石日鷁月故言是月若不言是月則嫌與戊申同疏釋曰傳言此者解經書是月之意言鷁退不日而月故云是月明與石隕異日也若然案桓十二年丙戌公會鄭伯盟于武父丙戌衛侯晉辛

若下事得蒙上日何爲彼經重舉丙戌者彼公盟必須書日衛侯不正前見亦當書日經以衛侯不正而恐不得蒙上日故書二日以明之此石隕鷁退是記異之事恐蒙上日故言是月以別之知下事得蒙上日者羣且之辛得連日食之下叔弓之辛得與祭同日是經舉一日得包兩日之驗也六鷁退飛記見也

飛過宋都先數聚辭也目治也注六鷁退飛記見也視之則六察之則鷁徐而察之則退飛子曰石無知之物鷁微有知之物石無知故曰之注石無知而隕必天使之然故詳而日之鷁微有知之物故月之注鷁或時自欲退飛耳是以略而月之君子之於物無所苟而已石鷁且猶盡其辭而況於人乎故五石六鷁之辭不設則王道不亢矣注不遺微細故王道可舉音義亢苦浪反民所聚曰都

三月壬申公子季友卒

傳大夫日卒正也疏釋曰傳發之者益師明其有罪此則顯其得正故兩明之也

稱公弟叔仲賢也大夫不言公子公孫疏之也注季友桓公之子疏釋曰傳因季友之賢發起其例也叔肸賢而稱弟季友不稱弟稱字賢可知也以兄先死故不得稱弟耳不言公子公孫疏之者謂仲遂嬰齊之等是也又公孫茲發日卒之傳者以其名而不字又非罪非賢故重發之仲遂非賢而稱字者彼既不言公子以疏之唯宣公嘉之而稱字無嫌是賢故也

夏四月丙申繒季姬卒

秋七月甲子公孫茲卒

傳大夫日卒正也

冬十有二月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男邾侯曹伯于淮音義淮音懷

傳兵車之會也

十有七年春齊人徐人伐英氏音義英於京反

夏滅項

傳孰滅之桓公也何以不言桓公也注據莊十年齊師滅譚稱齊師音義項戶講反國名也齊滅之左氏以爲魯滅爲賢者諱也項國也不可滅而滅之乎桓公知項之可滅也注霸者存恤鄰國抑彊輔弱義不可之不可以滅也注霸者存恤鄰國抑彊輔弱義不可滅人之國既滅人之國矣何賢乎君子惡惡疾其始

注絶其始則得不終於惡邵曰謂疾其初爲惡之事不終身疾之音義惡惡並如字又上烏路反善善樂其終注樂賢者終其行也邵曰謂始有善事則終身善之音義行下孟疏釋曰言此者解爲齊桓諱滅項之意惡惡疾其反始謂君子憎惡惡人則疾其初始何者欲使惡人不得終於惡故就其初始即貶疾之也善善樂其終謂君子善其善人樂使終其行也以樂終其行故雖有惡亦爲諱之或齊雖滅項亦不言齊滅也邵解二事竝與范異君子惡惡疾其始者君子憎惡人有惡事唯疾其初始爲惡不終身疾也言有惡則疾之無惡則止也善善樂其終者君子嘉善人則欲終身善之見人一度有善則終身不忘故爲齊桓諱滅項也身桓公嘗有存亡繼絶之功故君子爲之諱也注邵曰存亡謂存邢衛繼絶謂立僖公所以終其善

秋夫人姜氏會齊侯于卞注卞魯地音義卞皮彥反

九月公至自會注桓會不致而今致會桓公德衰威信不著陳列兵車又以滅項往會既非踰年乃反故往還皆月以危之

冬十有二月乙亥齊侯小白卒

傳此不正其日之何也注據二十四年晉侯夷吾卒不書日其不正前見矣其不正之前見何也以不正入虛國故稱嫌焉爾注莊九年齊小白入于齊貶不稱公子虛國謂齊無人傳例曰以國氏者嫌也音義見賢偏反下同

十有八年春王正月宋公曹伯衛人邾人伐齊

傳非伐喪也注伐喪無道故謹而月之疏注釋曰侵伐書月唯施於內今亦施之於外者齊桓以安危所繫故書月以表之宋襄欲繼齊桓之業故亦謹而月之

夏師救齊注魯師

傳善救齊也

五月戊寅宋師及齊師戰于甗注甗齊地音義甗魚輦反又音言

齊師敗績

傳戰不言伐客不言及言及惡宋也注何休曰戰言及者所以別客主直不直也故文十二年晉人秦人戰于河曲兩不直故不云及今宋言及明直在宋非所以惡宋也即言及爲惡是河曲之戰爲兩善乎又穀梁以河曲不言及略之也則自相反矣鄭君釋之

曰及者別異客主耳不施於直與不直也直不直自在事而已義兵則客直宣十二年夏晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績是也兵不義則主人直莊二十八年春衛人及齊人戰衛人敗績是也今齊桓辛未葬宋襄欲興霸事而伐喪於禮尤反故反其文以宋及齊即實以宋及齊明直在宋邲之戰直在楚不以楚及晉何邪秦晉戰于河曲不言及疾其亟戰爭舉兵故略其先後**音義**惡烏路反下同別彼列反**欺冀反**

疏釋曰春秋之例戰伐不竝舉此上有伐文今又言戰者是違常例也又伐人者為客受伐者為主此言及齊師是亦違常例也故傳釋之以為惡宋也注釋曰何休廢疾云此言及為惡宋則文十二年河曲之戰不言及為兩善也故知言及者分別曰言及者別異客主耳客主直與不直也鄭玄釋之不施直與不直也故引宣十二年夏莊二十八年春以明之宣十二年邲之戰楚晉曲經云荀林父及楚子莊二十八年衛直齊曲而云衛人及齊明直者在事而已不由稱及也穀梁邲戰竟不論楚直晉曲而鄭云直在楚者公羊意以為邲戰是楚直故據之難何休

狄救齊

傳善救齊也疏釋曰此上文魯師救齊竝為善者此善狄能憂中國上文以魯昔與齊

侵讎恐救之非善故竝發善救之例也

秋八月丁亥葬齊桓公注竪刁易牙爭權五公子爭立故危之**音義**刁音雕

冬邢人狄人伐衛

傳狄其稱人何也善累而後進之注累積**伐衛所以救齊也注**何休曰即伐衛救齊當兩舉如伐楚救江矣又傳以為江遠楚近故伐楚救江今狄亦近衛而遠齊其事一也義異何也鄭君釋之曰文三年冬晉陽處父帥師伐楚救江兩舉之者以晉未有救江文故明言之今此春宋公曹伯衛人邾人伐齊夏狄救齊冬邢人狄人伐衛為其救齊可知故省文耳事同義又何異**音義**近衛如字又附近之近遠齊如字又于萬反為其于偽反省所景反**功近而德遠矣注**伐衛功近耳夷狄而憂中國其德遠

春秋穀梁傳注疏卷八考證

鄭殺其大夫申侯傳稱國以殺大夫殺無罪也○臣召南按穀梁之例然耳推尋經文惟陳殺洩治晉殺趙同趙括蔡殺公子燮楚殺郤宛灼然爲殺無罪他如晉里克平鄭父楚得臣衛元咺晉郤錡郤犨郤至晉童楚公子追舒衛甯喜鄭公孫黑之流經皆稱國以殺不得云殺無罪也據左傳申侯專利而不厭亦豈全無罪乎

公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮傳疏朝服者天子則皮弁云云一段○監本誤刊于鄭伯乞盟傳注下今改正

禘于太廟用致夫人○臣召南按此傳指成風左傳以爲哀姜公羊以爲僖公之夫人姜氏本齊媵女之先至者胥公立爲夫人其說尤爲怪誕大約穀梁之說是也○監本誤作宋姬卒傳疏襄三十年葬宋共姬是也○監本誤作宋共姬今改正

傳葵丘之盟陳牲而不殺疏其實此會亦有四教○臣召南按公羊僖三年會于陽穀桓公曰無障谷無貯粟無易樹子無以妾爲妻所謂四教也穀梁於此會則曰毋雍泉毋訖糴毋易樹子毋以妾爲妻毋使婦人與國事大意同公羊而多毋使婦人與國事一句實是五教也

晉殺其大夫里克傳吾若此而入自明○監本脫吾字

秋八月大雩傳疏是雩而雨者書月以見正○監本誤作雨者雩者今改正

楚人滅黃傳管仲死楚伐江滅黃桓公不能救故君子閔之也疏案史記管仲之卒計桓公四十一年當魯僖十五年而此云管仲死者蓋不取之史記之說○臣召南按穀梁謂管仲既死桓公霸業不終但史記以管仲之卒在齊桓公四十一年當僖十五年考據

必確左傳雖無管仲卒年月明文然僖十七年齊侯小白卒傳曰公與管仲屬孝公於宋襄公以爲太子雍巫因寺人貂以薦蓋於公有寵公許立武孟管仲卒五公子皆爭求立冬十月乙亥齊桓公卒云云是由五公子爭立追敘管仲既卒非謂仲卒於十七年也總之在十二年仲必未卒左傳是冬齊侯使管仲平戎於王王以上卿之禮享仲仲受下卿之禮而還是冬仲固無恙也宋襄公嗣位在僖九年即與葵丘之會時未終喪經書宋子桓公與仲屬立孝公當不在此時其後數年齊宋並無會盟之事惟十三年會于鹹十四年城緣陵十五年盟牡丘次于匡齊宋並在疑屬立孝公當在此時也後人見此數年中霸業不振斷謂仲必前卒不知齊桓公末年小人雜進任仲亦必不如初年雍巫因寺人貂以干進雖不知確在何年而寺人貂漏師多魚在僖二年當霸業方盛之日則嬖幸竊權久矣小人害霸管仲臨卒尚爲桓公言之又烏知仲卒不在十五年如史記所云乎

八月螽傳疏重發傳者云云一段○監本誤刊于下文公至自會注下今改正

震夷伯之廟傳震雷也疏謂有雷擊夷伯之廟○夷伯監本誤作伯夷今改正

隕石于宋五疏何休云鷁者烏中之耿介者○鷁監本誤作鵁疏既引公羊注當依原文作鷁今改正

傳先隕而後石何也疏故先言隕○監本作故言先言隕上言字衍今刪

六鵁退飛過宋都○六鵁監本誤作六鷁按穀梁經自作鵁惟公羊作鷁今改正

師及齊師戰于龐傳疏不施直與不直也○推尋文義不施下當有一於字

覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣王鍾健
謄錄舉人臣王旭暢

欽定四庫全書卷

經部

穀梁注疏卷九

起僖公十九年盡三十三年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

詳校官原任侍講臣王燕緒

十有九年春王三月宋人執滕子嬰齊陸德明釋文疏釋曰傳法並不解稱名之罪賤之也

夏六月宋公曹人邾人盟于曹南注曹南曹之南鄙繒子會盟于邾邑酉邾人執繒子用之

傳徼國之君因邾以求與之盟注與厠豫也音義與音

豫注及下文同疏釋曰言會盟于邾者繒是徼國欲因邾以求盟故云會盟也人因已以求與之盟已迎而執之惡之故謹而日之也用之者叩其鼻以衈社也注衈者釁也取鼻血以釁祭社器

音義惡烏路反下惡其長同叩音口衈音二疏釋曰此與昭公十一年滅蔡執蔡世子友以歸用之皆惡其用人故不據國之大小同書日以見惡也叩其鼻者論語云以杖叩其脛則叩謂擊也

秋宋人圍曹

衛人伐邢

冬會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊注會無主名內卑者也四國稱人外卑者也杜預曰地於齊齊亦與盟

梁亡

傳自亡也湎於酒淫於色心昏耳目塞上無正長之治大臣背叛民為寇盜梁亡自亡也如加力役焉湎不足道也注如使伐之而滅亡則淫湎不足記也使其自亡然後其惡明音義湎面善反長丁丈反下及注同治直吏反背音佩疏釋曰左氏以為秦滅梁惡其自取滅亡之故謂梁君隆刑峻法百姓逃叛而事等魚爛從中而去也此傳亦云大臣背叛民為寇盜則同公羊梁國亦自亡也又如加力役焉湎不足道也則梁之土地必為人所取蓋同左氏秦得之但據自滅為文少異耳 梁亡鄭

棄其師我無加損焉正名而已矣梁亡出惡正也注正謂政教疏釋曰仲尼修春秋亦有改舊義以見褒貶者亦有因史成文以示善惡者其變之也不一有三為森桓諱滅項之類是改舊也其梁我無加損焉正名而已矣鄭棄其師惡其長也注長謂高克

二十年春新作南門

傳作為也有加其度也注更加使大言新有故也非作也注責其改舊制南門者法門也注法門謂天子諸侯皆南面而治法令之所出入故謂之法門音義治直吏反

夏部子來朝音義部古報反

五月乙巳西宮災

傳謂之新宮則近為禰宮注言閔公非僖公之父故不言新宮也音義近附近之近禰乃禮反父廟也以之然注故不言閔宮而云西宮以是為閔宮也疏釋曰傳知之者以若是禰宮當言新宮又須言謚此在親疏之間故知是閔宮也

冬楚人伐隨

傳隨國也疏釋曰按世本隨是國名經文言伐知非邑也

二十有一年春狄侵衛

宋地

夏大旱注傳例曰得雨曰雩不得雨曰旱

傳旱時正也疏釋曰旱必歷時非一月之事故書時為正也

秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于雩注雩宋地雩或為宇執宋公以伐宋

傳以重辭也注傳例曰以者不以者也此傳及定七年齊人執衛行人北宮結以侵衛傳皆曰以重辭也

然則以有二義矣國之所重故曰重辭疏擇曰桓十四年宋人以齊人蔡人云云伐鄭傳曰以者不以者也今傳云以重辭也何知非是一事而重不可以范注云以有二義者范以執宋公及執衛北宮結皆是國之所重而傳云以重辭也其微人從伐者即云以者不以者也明為執宋公貶

冬公伐邾

楚人使宜申來獻捷音義捷在接反注楚稱人者為執宋公貶音義為于偽反疏注釋曰知為執宋公貶者以稱使知是楚子使之國君而稱人明為執宋公貶也

傳捷軍得也其不曰宋捷何也注據莊三十一年齊侯來獻戎捷疏注釋曰彼傳云戎菽也則與此宋捷絕不相當而范引之者彼雖以戎為菽終是伐得之故范引為證也不與楚捷於宋也注不與夷狄捷中國

十有二月癸丑公會諸侯盟于薄注會雩之諸侯釋宋公

傳會者外為主焉爾外釋不志此其志何也以公之與之盟目之也不言楚不與楚專釋也注何休曰春秋以執之為罪不以釋之為罪責楚子專釋非其理也公羊以為公會諸侯釋之故不復出楚耳鄭君釋之曰不與楚專釋者非以責之也傳云外釋不志此其志何也以公之與之盟目之也言公與諸侯盟而釋宋公公有功焉與公羊義無違錯音義復扶又反疏釋曰

重發之者以釋者是公婦會非是外為主故發例以明之

二十二年春公伐邾取須句音義句其俱反

夏宋公衛侯許男滕子伐鄭

秋八月丁未及邾人戰于升陘音義陘音邢注升陘魯地

傳內諱敗舉其可道者也不言其人以吾敗也不言及之者為內諱也音義為于偽反疏釋曰不言其人以吾名也不言及者為內諱也謂不言魯之主敗也謂不言邾之主與桓十七年解異者觀經為說不可執文也

冬十有一月己巳朔宋公及楚人戰于泓音義泓烏宏反宋師敗績

傳曰事遇朔曰朔春秋三十有四戰未有以尊敗乎卑以師敗乎人者也以尊敗乎卑以師敗乎人則驕其敵襄公以師敗乎人而不驕其敵何也責之也泓之戰以為復雪之恥也注前年宋公為楚所執雪之恥宋襄公有以自取之伐齊之喪執滕子圍曹為雪之會不顧其力之不足而致楚成王成王怒而執之故曰禮人而不答則反其敬愛人而不親則反其仁治人而不治則反其知過而不改又之注又復音義知音智又如字復扶又反是謂之過襄公之謂也古者被甲嬰胄

它回反既出旌亂於上陳亂於下子反曰楚衆我少鼓不成列注列陳音義陳直覲反之勝無幸焉襄公曰不鼓不成列注須其成列而後擊之則衆敗而身傷焉七月而死注何休曰即宋公身傷當言公不當言師成十六年楚子敗績是也又成十六年傳曰不言師君重于師也即成十六年是二十二年虛言也即二十二年是十六年非也鄭君釋之曰傳說楚子敗績曰四體偏斷此則目也此言君之目與手足有破斷者乃為敗矣

今宋襄公身傷耳當持鼓軍事無所害而師猶敗故不言宋公敗績也傳所以言敗衆敗身傷焉者疾其信而不道以取大辱疏釋曰此云七月而死則是身非四體偏斷又非傷目故依常例稱師也倍則攻敵則戰少則守人之所以為人者言也人而不能言何以為人言之所以為言者信也言而不信何以為言信之所以為道也信而不道何以為道道之貴者時其行勢也注凱曰道有時事有勢何貴於道貴合於時何貴於時貴順於勢宋公守匹夫之狷介徒蒙恥於夷狄焉識大通之方至道之術哉音義攻如字又音貢守如字又於虔反疏注釋曰老子至道之人猶曰以正治國以奇用兵今宋襄國弱於楚而行敵戰之禮故傳識其師敗身傷注謂之不識至道之術也

二十有三年春齊侯伐宋圍閔

傳伐國不言圍邑此其言圍何也不正其以惡報惡也注前十八年宋伐齊之喪是惡也今齊乘勝而報是以惡報惡也音義閔左氏作緡二十五年楚圍亦同

夏五月庚寅宋公茲父卒

傳不葬何也失民也其失民何也以其不教民戰則是棄其師也為人君而棄其師其民孰以為君哉注何休曰所謂教民戰者習之也春秋貴偏戰而惡詐戰宋襄公所以敗于泓者守禮偏戰也非不教其民也孔子曰君子去仁惡乎成名造次必於是顛沛必於是未有守正以敗而惡之也公羊以為不書葬為襄公諱背殯出會所以美其有承齊桓尊周室之美志鄭君釋之曰教民習戰而不用是亦不教也詐戰謂不期也既期矣當觀敵為策倍則攻敵則戰少則守今宋襄公于泓之戰違之又不用其臣之謀而敗故徒善不用賢良不足以與霸主之功徒言不知權誨之謀不足以交鄰國會遠疆故易識鼎折足詩刺不用良此說善也音義而惡烏路反下而惡同惡乎音烏造七報反沛音貝為衆于偽反背音佩誨音悔決折之設反剌七賜反疏釋曰何休曰春秋貴偏戰也鄭玄云易識鼎折足詩刺不用良者鼎折足是鼎卦九四爻辭彼云鼎折足覆公餗其形渥凶王弼云處上

體之下而又應初既承且施非己所堪若鼎足小細而任重故折足也鼎足既折則覆餗矣餗謂鼎之實宜覆則沾渥其形以喻不勝其任身被戮辱故凶也此襄公是其事也故曰鼎折足也初已出否至四所盛則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體為渥沾智小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也鼎卦巽下離上☲馬融云餗謂廢也詩剌不用良者謂鄭忽不能與賢人圖事以至死亡故詩作狡童揚之水二篇剌之故詩序云云狡童剌忽也不能與賢人圖事權臣擅命也揚之水閔無臣也君子閔忽之無忠臣良士終以死亡而作是詩也

秋楚人伐陳

冬十有一月杞子卒注莊二十七年稱伯今稱子蓋為時王所黜

二十有四年春王正月

夏狄伐鄭

秋七月

冬天王出居于鄭注襄王也天子以天下為家故所在稱居

傳天子無出出失天下也注王者無外言出則有外之辭江熙曰天子必巡守然後行故河陽之守全天王之行也平王東遷其詩不能復雅而列為國風襄王奔鄭不得全天王之行則與諸侯不異故書出也

夫子祖述堯舜憲章文武斯文是作不以道假人傳言失天下闕然如有未備音義守手又反下同行如字或下孟反下同復扶又反疏注釋曰舊解江熙此言明夫子祖述堯舜憲章文武言堯舜有巡守之禮文武有省方之制故仲尼因襄王之守全天子之行是亦祖述憲章也斯文是作不以道假人者謂若全天子之行憲章前代是不以道假借人也但襄王與諸侯不異不可復全天子之行故書出以表之也明夫子雖欲尊王者同之先代以周德闕然未備不可同之故遂以此道借人也或以為夫子所以書王出者祖述堯舜憲章文武斯文是作不以道借人王德既闕不可復全其行故書出以表其失天下也居者居其所也雖失天下莫敢有也注郤曰雖實出奔而王者無外王之所居則成王畿鄭不敢有之以為國

晉侯夷吾卒注傳曰諸侯時卒惡之不書葬慕文公而立失德音義惡烏路反慕初慮反

二十五年春王正月丙午衛侯燬滅邢傳燬之名何也注據宣十二年楚子滅蕭不名音義

娀況委反不正其伐本而滅同姓也注絶先祖支體尤重故名以甚之疏釋曰衛與邢同姬姓今衛滅邢則是絶先祖支體故謂之伐本也

夏四月癸酉衛侯燬卒

宋蕩伯姬來逆婦注伯姬魯女為宋大夫蕩氏妻也自為其子來迎婦音義自為于偽反下為祖同

傳婦人既嫁不踰竟宋蕩伯姬來逆婦非正也其曰婦何也緣姑言之之辭也疏釋曰復發傳者嫌為求婦為禮故發之

宋殺其大夫

傳其不稱名姓以其在祖之位尊之也注何休曰曹殺其大夫亦不稱名姓豈可復以為祖乎鄭君釋之曰宋之大夫盡名姓禮公族有罪刑于甸師氏不與國人慮兄弟也所以尊異之孔子之祖孔父累於宋殤公而死今骨肉在其位而見殺故尊之隱而不忍稱名氏若罪大者名之而已使若異姓然此乃祖之疏也曹殺其大夫不稱名氏耳春秋辭是復可以此例非之乎音義復扶又反下同

秋楚人圍陳納頓子于頓

傳納者內弗受也圍一事也納一事也而遂言之注怪其異事而辭相連有似遂事之辭蓋納頓子者陳也注圍陳使納頓子疏釋曰按廢疾云休以為即陳納之當舉陳何以不言陳鄭君釋之曰納頓子于頓有似晉陽處父伐楚救江之文故云蓋陳也是鄭意亦同范說圍陳使納頓子也

葬衛文公

冬十有二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮注衛稱子在喪洮魯地

傳莒無大夫其曰莒慶何也以公之會目之也注小國無大夫以公與會故進之時有衛子則無敵公之

以見賢偏反為繼于偽反又如字疏注釋曰異姓不名親而略之若名氏具備而詳已同本或作禮之疏者言同姓與異姓不別則於禮法為疏也理亦通耳以本不定故兩解之

嫌音義與會如字一音預

二十有六年春王正月己未公會莒子衛甯速盟于向

注向莒地音義向舒亮反

傳公不會大夫其曰甯速何也以其隨莒子可以言會也

齊人侵我西鄙公追齊師至嵩弗及

傳人微者也侵淺事也公之追之非正也至嵩急辭也注以急辭言之明不至嵩音義嵩音鴻又似宄反疏釋曰追齊師之下即云至嵩是急辭也據文與公追戎于濟西異也案莊十八年公追戎于濟西傳稱不使戎得志

過於我也今舉齊侵是以難近國而亦云大之也者彼以戎有徒衆故大公所追此以公之不及故亦言大之也然彼不言戎之伐我此云齊人侵我者戎狄不使之近我似若望風退走然此齊是中國侵又淺事故舉之以見公追非正也弗及者弗與也注弗與戰也可以及而不敢及也注畏齊師其侵也曰人其追也曰師以公之弗及大之也注大之謂變人言師弗及內辭也注弗及者若曰我自不及耳非齊不可及

夏齊人伐我北鄙

衛人伐齊

公子遂如楚乞師

傳乞重辭也注雍曰人道施而不有讓而不取故以乞為重音義施舒豉反疏釋曰此是乞師之始故發傳以明之何重焉人之死也非所乞也師出不必反戰不必勝故重之也

秋楚子滅夔以夔子歸音義夔求逵反

傳夔國也不日微國也以歸猶愈乎執也疏釋曰滅國有三術中國日卑國月夷狄時此是夷狄之微國故從時例而傳言微國也以明之也案戎伐凡伯以歸不言執者尊天子之使不與夷狄之執令夷狄自相執經言以歸傳云猶愈乎執也者彼尊凡伯使一人當一國故變執言以歸諸侯相執以歸者例不得言執故傳云以歸猶愈乎執也明經止得言以歸

冬楚人伐宋圍閔

傳伐國不言圍邑此其言圍何也以吾用其師目其事也非道用師也注楚人出師為魯伐齊而中道以伐宋故伐圍兼書所以責楚音義為于偽反中如字又丁仲反疏釋曰傳解經并言圍伐之意也言楚人為我伐齊而中道更伐宋故兼圍伐目其事所以責楚中道用師

公以楚師伐齊取穀

傳以者不以者也民者君之本也使民以其死非其正也注雍曰兵不祥之器不得已而用之安有驅民于死地以共假借之役乎音義共音恭本又作供假音嫁又古雅反借子夜反又子亦反疏釋曰重發傳者彼據外此據內故重詳之

公至自伐齊

傳惡事不致此其致之何也危之也注以蠻夷之師伐鄰近大國招禍深怨危亡之道疏釋曰莊六年秋公至自伐衛傳曰惡事不致此其致何也不致則無用見公惡事之成也與此文不同者互文以起義其實不異彼明惡事之成此亦明之此云危之也則彼亦危之可知也

二十有七年春杞子來朝音義朝直遙反

夏六月庚寅齊侯昭卒音義昭或作照非

秋八月乙未葬齊孝公

乙巳公子遂帥師入杞

冬楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋

傳楚人者楚子也其曰人何也人楚子所以人諸侯也不正其信吳狄而伐中國也注何休曰哀元年楚子陳侯隨侯許男圍蔡不稱人明不以此故也鄭君釋之曰時晉文為賢伯故譏諸侯不從而信夷狄也哀元年時無賢伯又何據而當貶之即甯謂定哀之世楚彊盛故諸侯不得不從耳江熙曰夫屈信理對言信必有屈也宋楚戰于泓宋以信義而敗未有闕也楚復圍之夫三人行必有我師諸侯不能以義相師反信楚之曲屈宋之直是義所不取信曲屈直猶不可況乃華夷乎楚以亡義見貶則諸侯之不從不待貶而見也然則四國信楚而屈宋春秋屈其信而信其屈貶楚子于兵首則彼碌碌者以類見矣故曰人楚子所以人諸侯音義信音申注除宋以信義一字皆同音申或諸依字者非也七音無一音如字見賢偏反碌音祿疏注釋曰鄭云楚盛者二者相接也為當時無賢伯楚又彊盛故諸侯不得不從也案泓之戰穀梁意譏宋公江熙云宋以信義而敗未有闕者據宋不能量敵強弱致師敗身傷故譏之其於信義實未有所闕而楚復圍之故貶楚子也公羊以為稱人者為執宋公貶故終僖之篇貶之杜預解云楚以微者告並與穀梁異也

十有二月甲戌公會諸侯盟于宋注地以宋者則宋得

與盟宋圖解可知音義與音豫解如字又胡懈反疏注釋曰左氏之于宋宋不與盟何休與范皆云地以宋則宋得與盟二傳以無晉救宋之文故與左氏異也

二十有八年春晉侯侵曹晉侯伐衛

傳再稱晉侯忌也注鄭嗣曰曹衛並有宿怨于晉君子不念舊惡故再稱晉侯以刺之音義刺七賜反下文及注同

公子買戍衛不卒戍刺之注刺殺也內諱殺大夫故謂之刺蓋取周禮三刺之法

傳先名後刺殺有罪也公子啟曰不卒戍者可以卒也可以卒而不卒譏在公子也刺之可也注公子啟魯大夫疏釋曰舊解云子啟即公子偃啟書日者啟無罪今買有罪也今觀上下文勢理恐不然何者此傳上云不卒戍者可卒也本非釋時日之意何為公子啟一句獨論日月之事若以穀梁專釋經不論人語之事何為裹二十三年傳云蔑伯玉曰不以道事其君者其出乎豈得謂蔑伯玉曰又不是人言也故知舊解非耳

楚人救衛

三月丙午晉侯入曹執曹伯畀宋人

傳入者內弗受也曰入惡入者也以晉侯而斥執曹伯畀宋人

陳侯如會

傳如會外乎會也於會受命也注外乎會不及序也自共盟然是諱之也所謂譎而不正

受命于會故書如會

公朝于王所

傳朝不言所言所者非其所也注非京師朝疏釋曰公如京師亦不言朝直決不言所者如即是內朝之常文故直解不言所而已如既是常文此言朝者以其非京師故以違例言之

六月衛侯鄭自楚復歸于衛

傳自楚楚有奉焉爾復者復中國也注中國猶國中也疏釋曰發傳者自楚嫌與中國異也歸者歸其所也鄭之名失國故傳發之

衛元咺出奔晉

陳侯款卒

秋杞伯姬來注莊公女來歸寧

公子遂如齊注聘也

冬公會晉侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾子秦人于溫注陳稱子在喪也

壬申公朝於王所

傳朝於廟禮也於外非禮也注諸侯朝王王必於宗廟受之者蓋欲尊祖禰共其嘗禴獨公朝與諸侯盡朝也其日以其再致天子故謹而日之主善以內目惡以外注主善以內謂公朝于王所日惡以外言再致天子音義與餘音言曰公朝逆辭也而尊天子注鄭嗣曰若公朝于廟則當言公如京師而今言公朝是逆常之辭雖逆常而曰公朝王所是尊天子疏釋曰公若朝於廟當云如也今逆常故言朝也朝雖逆常之辭言公朝於王所仍是敬王室之事故云而尊天子

于溫言小諸侯溫河北地以河陽言之大天子也注
溫河陽同耳小諸侯故以一邑言之尊天子故以廣
大言之曰繫於月月繫於時壬申公朝於王所其不
月失其所繫也以為晉文公之行事為已慎矣注以
臣名君慎倒上下日不繫于月猶諸侯不宗于天子
音義慎都田反倒丁老反
晉人執衛侯歸之于京師
傳此入而執其不言入何也不外王命於衛也注入
者自外來伯者以王命討衛王之土故曰不外王
命歸之于京師緩辭也斷在京師也注緩辭閒容之故
言緩音義斷丁亂反疏釋曰據成十五年晉侯執
曹伯歸于京師不言之
衛元咺自晉復歸于衛
傳自晉晉有奉焉爾復者復中國也歸者歸其所也
翟泉注翟泉某地疏釋曰左氏以為王人者王子虎為
下盟列國晉人云云者狐偃等為上敵公侯皆貶之稱人何休注公羊云晉文德衰故微
者注會令穀梁既無傳注或如何說王人以下皆是微
也
諸侯遂圍許注會溫諸侯許比再會不至故共圍之
疏釋曰又發傳者嫌
霸者與凡諸侯異
傳遂繼事也注繼事會于溫而圍許
秋大雨雹注雹者陰脅陽臣侵君之象陽氣之在水雨

則温熱陰氣薄而脅之不相入轉而成雹音義雨于付反雹蒲學反

冬介葛盧來

三十年春王正月

夏狄侵齊

秋衛殺其大夫元咺

傳稱國以殺罪累上也以是為訟君也注元咺訟君之罪于伯者君忌之使人殺之而後入案宣九年陳

殺其大夫泄冶傳曰稱國以殺其大夫泄冶無罪也此傳曰稱國以殺罪累上也凡稱國以殺大夫或殺無罪或罪累上參互不同略當近半然則稱國以殺有二義泄冶忠賢而君殺之是君無道也衛侯雖有不德臣無訟君之道元咺之罪亦已重矣然君子之道譬之于射失諸正鵠反求諸身衛侯不思致訟之愆躬自厚之義過而不改而又怨忌上下皆失故曰罪累上音義累劣偽反泄息列反治音也近半附近之近正音征鵠古毒反愆起虔反疏釋曰元咺訟君則是臣之罪復言罪累上者以上下俱失嫌衛殺無罪故加累上之文也衛侯得書復歸者復歸非全善之辭衛侯既委罪元咺故得復歸之傳注釋曰言有二義者謂傳言殺無罪也即是罪全在君傳云罪累上也即上下俱失故云有二義

何也待其殺而後入也

及公子瑕

傳公子瑕累也以尊及卑也

衛侯鄭歸于衛注徐邈曰凡出奔歸月執歸不月者奔則國更立主若故君還入必有戰爭禍害所以謹其文

執者罪名未定其國猶追奉之歸無犯害故例不月音義戰爭爭之爭

晉人秦人圍鄭

介人侵蕭

冬天王使宰周公來聘

傳天子之宰通于四海疏釋曰復發傳者發立會也此則聘也嫌異故重發之

公子遂如京師遂如晉

傳以尊遂乎卑此言不敢叛京師也注何休曰大夫

無遂事案襄十二年季孫宿救台遂入鄆惡季孫不受命而入也如公子遂受命如晉不當言遂鄭君釋之曰遂固受命如京師如晉不專受命如周經近上言天王使宰周公來聘故公子遂報焉因聘于晉尊周不敢使並命使若公子遂自往然即云公子遂如京師如晉是同周于諸侯叛而不尊天子也公羊傳有美惡不嫌同辭何獨不廣之於此乎甯謂經同而傳異者甚衆此吾徒所以不及古人也音義台工來反又音臺郵音運惡季孫烏路反美惡烏各反又如字疏釋曰傳言此者遂是繼事明別之也

三十有一年春取濟西田注曹田

公子遂如晉

夏四月四卜郊注謂之郊者天人相與交接之意也不言郊天者不敢斥尊也昔武王既崩成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂終致太平周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德祭蒼帝靈威仰昊天上帝魯不祭音義少詩照反大音泰疏注釋曰范惟言天人相與交接故謂之郊字既從郊或當亦在南郊就陽位而祭也昔武王既崩云云尚書有其事制禮作樂云云者禮記文祭蒼帝靈威仰昊天上帝魯不祭者是鄭玄之說鄭以春秋說元命包云紫微為大帝大微為天庭五帝合明又文耀鈎云蒼帝春受制其名靈威仰赤帝夏受制其名赤熛怒黃帝受制其名含樞紐白帝秋受制其名白招拒黑帝冬王四季其名合樞紐白帝秋受制其名白招拒黑帝冬夏正郊天者祭青帝靈威仰之帝冬至祭天於圜丘者故鄭以周與魯祭天皇大帝魯不得祭之故范亦同之耳然三王之郊一用夏正魯不然者以天子得冬至祭天皇大帝故郊所感之帝皆以夏正為之魯不得冬至祭天故傳卜三正從周正月至於三月皆是郊之時也月各一卜故云三卜禮也四月非時故云四卜非禮也左氏以為禮不卜常祀郊既魯之常祀故一卜亦為非禮公羊以為天子不卜郊魯郊非常禮故卜之求吉之道不過三故三卜禮也四卜非禮也是三傳各異其用牲也何休以為郊天牛角繭栗三望之牛角尺其丈出於稽命徵其祀也郊祭則焚燎山則升水則沉於稽地音義繭音代疆居良反疏注猶三望公羊以為三望泰山河海賈逵杜預之徒注左氏者皆以為分野星國中山川今范同鄭玄之說取禹貢之文以為淮海岱也

牲猶三望注鄭君曰望者祭山川之名也謂海也岱也淮也非其疆界則不祭禹貢曰海岱及淮惟徐州徐魯

傳夏四月不時也注郊春事也四卜非禮也注郊春事四卜則入夏免牲者為之緇衣熏裳有司玄端奉

送至于南郊免牛亦然注玄端黑衣接神之道玄熏
者天地之色也南郊天位歸之于陽也全曰牲傷曰
牛牛有變而不郊故卜免牛音義免牛釋曰哀元年傳文也乃者亡乎人之辭也注亡乎人若曰無
賢人也凱曰其猶易稱閨其戶闃其無人詩云蒼無
居人譏僖公不共致天變音義闃苦鵑反共音恭本亦作恭猶者
可以已之辭也注望郊之細也不郊無望可也已止
也

秋七月

冬杞伯姬來求婦

傳婦人既嫁不踰竟杞伯姬來求婦非正也疏釋曰傳者嫌國君之妻異故明之

狄圍衛

十有二月衛遷於帝丘注帝丘衛地

三十有二年春王正月

夏四月己丑鄭伯捷卒音義捷在接反

衛人侵狄

秋衛人及狄盟

冬十有二月己卯晉侯重耳卒注晉自莊公以前不書
于春秋又不言文公之入及鄭忽之殺何乎徐邈通之
曰案詩序及紀年史記晉昭公之後大亂五世又鄭忽
之後有子亹子儀且事出記傳而經所無殊多誠當有
不告故不書者諸侯有朝聘之禮赴告之命所以敦其
交好通其憂虞若鄰國相望而情志否隔存亡禍福不
以相關則它國之史無由得書故告命之事絕則記注
之文闕此蓋內外相與之常也魯政雖陵遲而典刑猶
存史策所錄不失常法其文獻之實足徵故孔子因而
修之事仍本史而辭有損益所以成詳略之例起褒貶
之意若夫可以寄微旨而通王道者存乎精義窮理不
在記事少多此蓋修春秋之本旨師資辯說日用之常
義故穀梁子可不復發文而體例自舉矣音義重直龍反亹亡匪反朝直遙反好呼報反否備美反注張住反復扶又反疏注釋曰師者教人以不及謂師為師資也日

三十有三年春王二月秦人入滑

傳滑國也

齊侯使國歸父來聘

夏四月辛巳晉人及姜戎敗秦師于殽音義敗必邁反下同

傳不言戰而言敗何也狄秦也其狄之何也秦越千里之險入虛國注滑無備故言虛國音義殽戶交反進不能守退敗其師徒亂人子女之教無男女之別秦之

為狄自殽之戰始也注明秦本非夷狄音義別彼列反疏釋曰舊解進不能守謂入滑而去退敗其師謂敗於殽也亂人子女謂入滑之時縱暴亂也本或別進字者

秦伯將襲鄭百里子與蹇叔子諫曰千里而襲人未有不亡者也秦伯曰子之冢木已拱矣何知注子之輩皆已老死矣拱合抱也言其老無知音義冢知音智拱字或作伯誤也蹇紀輦反拱九勇反合手曰拱師行百里子與蹇叔子送其子而戒之曰女死必於殽之巖嗌之下注其處險隘

一人可以要百人音義女音汝下及注同嗌本作崟音吟一音欽處昌慮反隘於

懈反要於遙反下要而擊之同我將尸女於是注尸女者收女尸師行百里子與蹇叔子隨其子而哭之秦伯怒曰何為哭吾師也二子曰非敢哭師也哭吾子也我老矣彼不死則我死矣注畏秦伯怒故云彼我要有死者晉人與姜戎要而擊之殽匹焉倚輪無反者注倚輪一厓之輪音義倚居宜反或於綺反晉人者晉子也其曰人何也微之也何為微之不正其釋殯而主乎戰也

癸巳葬晉文公

公伐邾取訾樓音義訾子斯反

秋公子遂帥師伐邾

晉人敗狄于箕注箕晉地音義敗必邁反

冬十月公如齊十有二月公至自齊

乙巳公薨于小寢注小寢內寢

傳小寢非正也注非路寢疏釋曰傳發此例者以隱公非正今薨

公雖卒而沒於婦人之手故發傳以惡之也

隕霜不殺草注京房易傳曰君假與臣權隕霜不殺草

音義隕云敏反

傳未可殺而殺舉重也可殺而不殺舉輕也注重謂菽也輕謂草也輕者不死則重者不死可知

李梅實注京房易傳曰從叛者茲謂不明厥妖木冬實

傳實之為言猶實也注實子

晉人陳人鄭人伐許

春秋穀梁注疏卷九

春秋穀梁傳注疏卷九考證

宋人執滕子嬰齊疏傳注並不解稱名之意蓋罪賤之也○臣照按疏以書滕子名為罪賤之者禮諸侯失地名滅同姓名餘不生名也然稱宋人以執則其貶滕子次也

會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊○臣浩按此與左傳會字上無公字故范注曰會無主名內卑者也四國稱人外卑者也別本作公會誤

宋公及楚人戰于泓宋師敗績傳○臣召南按泓之戰穀梁深責宋襄最得經意范注引何休及康成之說以左傳證之宋襄傷股則穀梁所謂身傷有實據矣何休以鄢陵之戰楚君傷目經書楚子敗績穀梁謂君重於師如泓戰宋公果傷經亦當書宋公敗績此其難穀梁之意也康成以傷目與傷股有別以解何休之駁揆以聖經書法實皆不然泓之戰至於門官皆殲師徒喪失幾至亡國故經書師鄢陵之戰楚君

傷目而三軍未至大損經故舉重以概輕耳

晉侯夷吾卒注○不書葬監本誤作出不葬今改正

宋殺其大夫傳其不稱名姓以其在祖之位尊之也○臣召南按大夫不名大約舊史逆其名孔子因舊文耳公羊三世內娶之說既妄穀梁所云亦穿鑿之論也劉敞曰春秋非孔氏家牒何得擅諱其祖名哉此說甚正

楚子圍陳納頓子于頓傳圍一事也納一事也而遂言之蓋納頓子者陳也注圍陳使納頓子○臣照按穀梁云蓋納頓子者陳也言因欲納頓子故圍陳圍陳而後頓子可納也注謂使陳納頓子楚既圍陳何須使陳納頓子注諸侯不能以義相使○師字監本誤作帥帥作率音則於義亦通但上文既言三人行必有我師則別本作相師是也

楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋傳注諸侯不能以義相

公子買戍衛不卒戍刺之傳先名後刺殺有罪也○劉

敞曰穀梁說非也會不言所為言所為皆識也然則刺不言所坐言所坐皆諱也

公朝于王所傳言所者非其所也○臣召南按經祇謂王所非正朝之所耳不謂朝之非也天子在是可不朝乎

公會晉侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾子秦人于溫○晉侯下左氏公羊經皆有齊侯穀梁經無之公子遂如京師遂如晉注經同而傳異者甚衆此吾徒所以不及古人也○臣浩按范此言深得其實公羊亦言美惡不嫌同辭而後儒說經私意穿鑿強為異同非經意亦非傳意也

四卜郊注成王命魯使郊以彰周公之德祭蒼帝靈威仰昊天上帝魯不祭○臣召南按范從康成之說故如此實則天無二帝亦無二豈有紛紛之名如元命包文耀鉤所云云者即感生之帝與昊天上帝實一帝耳魯既僭用天子禮樂郊壇所祀即昊天上帝也

詩曰皇皇后帝皇祖后稷明明祀天配以后稷矣謂不祀昊天上帝可乎

猶三望疏公羊以為三望云云一段○監本誤刊於四卜郊注下今改正

春秋穀梁傳注疏卷九考證

春秋穀梁注疏卷十　起文公元年盡八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

文公疏魯世家文公名興僖公之子以襄王二十六年即位論法慈惠愛民曰文

元年春王正月公即位

傳繼正即位正也注繼正謂繼正卒也隱去即位見讓桓書即位示安忍莊閔僖不言即位皆繼弒音義去起呂反見賢徧反

二月癸亥日有食之

天王使叔服來會葬注諸侯喪天子使大夫會葬禮也

傳例曰天子大夫稱字蓋未受采邑故不稱氏字者貴賤故可獨達也音義貴稱尺證反疏釋曰范云傳例者非正稱傳曰天子之大夫不名隱七年凡伯何推以知之定十四年何也天子之大夫也又九年南季來聘傳曰凡伯者季字也是天子之大夫稱字據傳文可知故亦得云傳例也

傳葬曰會注言會明非一人之辭其志重天子之禮也疏釋曰五年毛伯來會葬之禮於鄒上此叔服來會葬云其志重天子之禮也者舊解以為

叔服在葬前至先即魯國然後赴葬所毛伯以喪服發後始來先之竟上然後至魯國故傳釋有異辭也或當此釋書之所由故云重天子之禮也彼解會葬之處故云於鄆上二者互言之未必由先後至理亦通也

夏四月丁巳葬我君僖公

傳薨稱公舉上也葬我君接上下也僖公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣疏釋曰重發傳終僖則好卒二者既異故傳詳之

天王使毛伯來錫公命注毛采邑伯字也天子上大夫也音義錫星歷反采音菜邑本又作地

傳禮有受命無來錫命錫命非正也疏釋曰重發傳見錫此則即位見錫嫌其得正故傳發之

晉侯伐衛

叔孫得臣如京師

衛人伐晉

秋公孫敖會晉侯于戚注禮卿不得會公侯春秋尊魯者下二年傳文不於此發例者伯者至尊大夫不可以會但春秋內魯故無譏文以失禮深傳不可云得會至於二年垂欽之會則是凡常諸侯禮雖不達人情通許故發內大夫可以會外諸侯之例

冬十月丁未楚世子商臣弒其君髡注鄭嗣曰商臣繆王也髡文王之子成王也不言其父而言其君者君之於世子有父之親有君之尊言世子所以明其親也言其君所以明其尊也商臣於尊親盡矣音義髡苦門反

傳曰髡之卒所以謹商臣之弒也夷狄不言正不正注徐乾曰中國君卒正者例日簒立不正者不日夷狄君卒皆畧而不日所以殊夷夏也今書日謹識商臣之大逆爾不以明髡正與不正音義簒初患反夏戶雅反識如字又申志反疏釋曰傳言此者以夷狄之弒有日與不日嫌同中國故分明別之

公孫敖如齊

二年春王二月甲子晉侯及秦師戰于彭衙注彭衙地音義衙音牙秦師敗績

丁丑作僖公主

傳作為也為僖公主也注為僖公廟作主也主蓋神

之所馮依其狀正方穿中央達四方天子長尺二寸
諸侯長一尺音義為僖公廟于偽反馮皮氷反長尺直亮反又如字下同立主
喪主於虞注禮平旦而葬日中反而祭謂之曰虞其
主用桑吉主於練注期而小祥其主用栗作僖公主
譏其後也注僖公薨至此已十五月作主壞廟有時
日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也注禮
親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所
加音義壞音怪下同檐以占反疏釋曰僖二十年新作南門傳
曰作為也有加其度也彼傳

意言作所以為譏則此作亦譏可知故下傳文作僖
公主譏其後也案莊公之喪已二十二月仍譏其為
吉禘令方練而作主猶是凶服而曰吉主者三年之
喪至二十五月猶未合全吉故公子遂有納幣之譏
莊公喪制未二十五月而禘祭故譏其為吉此言吉
者比之虞主故為吉也此雖為練作之主終入廟以
辨昭穆故傳以吉言之然作主在十三月壞廟在三
年喪終而傳連言之者此主終入廟即易檐以
事相繼故連言之非謂作主壞廟同時也或以為練
而作主之時則易檐改塗故此傳云於練壞廟於傳
文雖順舊說不然故不從之直記異聞耳慶信引衛
次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主八寸廣厚三
寸若祭訖則內於西壁陷中去地一尺六寸右主謂
父也左主謂母也何休徐邈並與范注同云天子尺
二寸諸侯一尺狀正方穿中央達四方是與衛氏異
也其藏之也白虎通亦云藏之西壁則納之西壁中
或如衛說去地高下則無文以明之何休又云謂之
虞者親喪已入壙皇無所見求而虞事之虞猶安
也虞主用喪者桑猶喪也取其名與其麤猶所以副
孝子之心練主用栗者謂既埋虞主於兩階之間易
用栗木為主取其戰栗故用栗也又引士虞記
曰桑主不文吉主皆刻而諡之蓋為禘時別昭穆也
徐邈注穀梁盡與之
同范亦當不異也

三月乙巳及晉處父盟注晉大夫陽處父故也
知之以下有晉殺其
大夫陽處父故也
傳不言公處父伉也為公諱也注諱公與大夫盟去
處父氏公親如晉使若與其君盟如經言鄭伯使宛來
聘之類

不書地者公在晉也莊二十二年秋七月丙申及齊
高溪盟于防不去高溪氏者公不親如齊不與其君
盟於此差降音義伉苦浪反又苦宏反下同侯音戶
佳反何以知其與公盟以其日也注釋曰傳決不言公者據
及莒人盟于包來言公也彼傳云公及大夫故此設公彼存公也
所恥也出不書反不致也疏釋曰傳決不言公者據
高侯盟于防傳曰不言公高侯專此又
重發者高侯存氏令處父去執嫌是故重發之傳不
於高侯發日以明公存者二者理同此又須辨公不
言如晉意也故就此一發之後注云書日則公盟也

是亦意同之事也傳又云出不書反不致也者以致者必有出出者不必致今出既不書反不致故反亦不致也

夏六月公孫敖會宋公陳侯鄭伯晉士穀盟于垂歙注垂衛地音義穀戶木反本又作穀九年同歙如字左氏作垂瀧

傳內大夫可以會外諸侯

自十有二月不雨至于秋七月注建午之月猶未為災傳歷時而言不雨文不憂雨也注傳公憂民歷一時乃書是不勤雨也疏釋曰傳發輒書不雨今文公歷四時乃書是不勤雨也疏釋曰傳發之者以僖公憂民之情急故備書之今文公繼父之業無志於民故畧書之以二者既異故傳分而別之

憂雨者無志乎民也注無恤民志

八月丁卯大事于大廟躋僖公注大事祫也時三年之喪未終而吉祭於大廟則其譏自明音義大廟音泰注及傳大祖同

躋于兮反升也祫戶夾反下及注皆同疏注釋曰舊解范云其譏自明者謂吉禘於莊公書吉此大事于大廟不書吉者以同未滿三年前已書吉則此亦同譏故云其譏自明此解取杜預之意也然杜云其譏已明故得以吉禘並之范云其譏自明為知遠比吉禘蓋范意以喪制未終不待譏責其惡足顯故云自明也禘祫之禮俱在廟序昭穆所以為制異者公羊傳稱五年再殷祭何休禘祫所以異於祫者禘則功臣皆祭也祫則合食於大祖而已是何休意祫則五年也范於閔二年注同杜預以禘為三年之祭必不得與何休同也公羊云五年再殷祭禘既三年矣三年之喪未終者蓋祫則五年也若然祫在五年而云三年言之不謂祫祭亦據時三年未終而為祫祭故以三年在三年也或以為禘祫同三年但禘在夏祫在秋直時異耳於范注不妨但與公羊五年再殷祭違也何休又云天子特禘特祫諸侯禘則不祫祫則不嘗大夫有賜於君然後祫其高祖然諸侯禘則不祫或以何說云大夫有祫恐其不然公羊亦以此大事于大廟為祫祭杜解左氏以大事為禘與穀梁異

傳大事者何大是事也著祫嘗注祫合也嘗秋祭祫祭者毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合祭于大祖注祫祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於大祖廟中以昭穆為次序父為昭子為穆昭南鄉穆北鄉孫從王父坐也祭畢則復還其廟音義昭音韶下音向下同躋升也先親而後祖也逆祀也注舊說僖公閔公庶兄故文公升僖公之主於閔公之上耳僖公雖長已為臣矣閔公雖小已為君矣臣不可以先君猶子不可以先父故以昭穆父祖為喻甯曰即之於傳則無以知其然若引左氏以釋此傳則義雖有似而

於文不辨高宗殷之賢主猶祭豐于禰以致雉雊之變然後率脩常禮文公慎倒祖考固不足多怪矣親謂僖祖謂莊音義長丁丈反先悉薦反下同禰乃禮反雉鴝也慎丁田反倒丁老反逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖則無天也故曰文無天無天者是無天而行也注祖人之始也人之所仰天也君子不以親親害尊尊此春秋之義也注尊卑有序不可亂也疏釋曰大是事之大者故云大是事也著祫嘗者蓋月卻節前明是祫嘗之祭也嘗連言者祫必在秋故連嘗言之著也者祫是祭已得立秋之節故也先親而後祖親謂僖公祖謂閔公也僖繼閔而立猶子之繼父故傳以昭穆祖父為喻此於傳文不失而范氏謂莊公為祖其理非也何者若范云文公慎倒祖考則是僖在於莊上謂之夷狄猶自不然況乎有道之邦豈其若是明范說非也則無天也謂天道先尊而後親今亂其上下不仰法天也此春秋之義也者以嫌疑之間須取聖證故也

冬晉人宋人陳人鄭人伐秦

公子遂如齊納幣注喪制未畢而納幣書非禮

三年春王正月叔孫得臣會晉人宋人陳人衛人鄭人伐沈沈潰注沈國也潰之為言上下不相得音義沈音審潰戶內反

夏五月王子虎卒

傳叔服也此不卒者也注外大夫不書卒何以卒之以其來會葬我卒之也注會葬在元年疏釋曰重發之者尹氏則以為魯主此為會葬事異故重發之或曰以其嘗執重以守也注僖二十四年天王出居于鄭叔服執重任以守國音義守手又反

秦人伐晉

秋楚人圍江

雨螽于宋

傳外災不志此何以志也曰災甚也其甚柰何茅茨盡矣注茅茨猶盡則嘉穀可知茨疾慈蔡音義雨于付反下同螽音終茨在思反茅草也疏釋曰外災不志重發之者志災或為王者之後或為甚而錄之故不得一例施之著於上見於下謂之雨音義見賢遍反疏釋曰徐邈云禾稼既

違是為短鄭玄云穀梁意亦以宋德薄後將有禍故盩飛在上隆地而死言茅茨盡者著甚之驗於識何錯之有乎是鄭意以雨盩於宋亦為將禍之應也 盩

冬公如晉

十有二月己巳公及晉侯盟

晉陽處父帥師伐楚救江

傳此伐楚其言救江何也江遠楚近伐楚所以救江也注時楚人圍江晉師伐楚楚國有難則江圍自解

音義難乃旦反解音蟹又古買反

四年春公至自晉

夏逆婦姜于齊

傳其曰婦姜為其禮成乎齊也注婦禮成于齊故在齊便稱婦音義為于偽反其逆者誰也親逆而稱婦或者公與何其速婦之也注鄭嗣曰皆問者之辭問曰以使大夫逆例稱女而今稱婦為是公親逆與怪稱婦速故反覆推之音義與音餘注同覆芳服反曰公也其不言公如齊逆女言公非成禮於齊也注據莊二十四年公

狄侵齊

秋楚人滅江

晉侯伐秦

衛侯使甯俞來聘音義俞羊朱反

冬十有一月壬寅夫人風氏薨注僖公母風氏

五年春王正月王使榮叔歸含且賵注含口實也禮記曰飯用米貝弗忍虛也諸侯含用玉榮叔天子之上大夫也榮采地叔字音義含戶暗反釋舊作唅賵芳鳳反飯扶晚反疏注釋曰飯用米

貝不忍虛也禮記禮弓文
諸侯含用玉禮緯文也

傳含一事也賵一事也兼歸之非正也注禮含賵襚
各異人音義襚音遂疏注釋曰知各異人者雜記稱諸
侯之喪有賵者有含者有襚者又此傳云兼歸之非正也明天
子於諸侯含襚常各異使也其曰且志兼也其不
言來不周事之用也注何休曰四年夫人風氏薨九
年秦人來歸僖公成風之襚最晚矣何以言來鄭君
釋之曰秦自敗于殽之後與晉為仇兵無休時乃加
免繆公之喪而來君子原情不責晚用或作辭音義
殽戶交反賵以早注乘馬曰賵乘馬所以助葬成風未葬
故書早音義乘繩證反下同而含已晚注已殯故言晚國有
遠近皆令及事理不通也禮雜記曰含者執璧將命
曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含者入升
堂致命子拜稽顙含者坐委於殯東南有葦席既葬
蒲席降出反位明君之於臣有含賵之義所以助喪
盡恩含不必用示有其禮音義令力呈反相息亮反
稽音啓顙息黨反葦于鬼反疏注釋曰舊解以為傳與雜記違者傳言含賵
反上關天子之於諸侯及夫人耳雜記所云唯

及徐邈本並云呂伯此本作毛伯疑誤也

論諸侯自相施不是天子施於諸侯之事故從既殯
猶致含此則責其晚也何者諸侯及夫人於天子生
有朝覲之好有疾則當告於天子天子遣使問之有
喪則致含無則止矣故未殯以來足以及事今天子
歸賵太早歸含太晚故譏之其諸侯相施有疾未必
相告比殯以來道遠者容有不至故示其禮而已不
責其晚也以事故有殊譏亦有異今恐不然何者范
云國有遠近皆令及事理不通也則是傳之不通故
引記文為證何得云天子與諸侯禮異是舊說妄耳
又云明君之於臣云云者證君之於臣有賵含之義
不必皆用也案鄭釋廢疾云天子於二王後之賵含
為先襚次之賵次之餘諸侯含之賵之小君亦如之
於諸侯之臣襚之賵之其諸侯相施如天子於二王
之後於卿大夫如天子於諸侯於士如天子於諸侯
之臣京師去魯千里王室無事三月乃含故不言來
以譏之是鄭意亦以譏王含晚也范前注引鄭釋似
將傳為是後注取彼記文則以傳非者范以何休取
秦人來歸僖公成風之襚為難非類故上注取鄭釋
以排之下注既以傳為非故引雜記之文為證二注
並不取鄭君非王含晚之說益明范云傳為非也

三月辛亥葬我小君成風王使毛伯來會葬疏釋曰左
氏公羊

傳會葬之禮於鄙上注從竟至墓主為送葬來音義
竟音境為于偽反

秦人入鄀音義鄀音若

秋楚人滅六

冬十月甲申許男業卒

六年春葬許僖公

夏季孫行父如陳注行父季友孫也

秋季孫行父如晉

八月乙亥晉侯驩卒音義驩好官反

冬十月公子遂如晉

葬晉襄公

晉殺其大夫陽處父

傳稱國以殺罪累上也襄公已葬其以累上之辭言之何也君漏言也上泄則下閽下閽則上聾且閽且聾無以相通注臣閽不言君無所聞上下否塞音義累劣偽反下同或如字漏魯豆反泄息列反又以制反聾魯公反否備鄙反　疏釋曰徐邈解襄公已葬謂卒哭日久葬在前殺在後是罪累不合及君故起累上之問非是釋合書葬以否

殺處父音義殺所戒反處昌呂反父音甫

戰使狐夜姑為將軍趙盾佐之陽處父君之使臣也使仁者佐賢者不使賢者佐仁者今趙盾賢夜姑仁其不可乎注郤曰賢者多才也戰主于攻伐仁者有惻隱之恩不如多才者有權略音義盾徒本反攻如字又音貢惻初力反

今女佐盾矣注稱處父語以語之故傳曰漏言也音義女音汝語魚慮反

待諸侯會葬在鄙上音義竟音境

夜姑曰敬諾襄公死處父主竟上事注言也注親殺者夜姑而歸罪於君明由君言而殺之罪在君也故稱國以殺疏注釋曰兩下相殺不志乎春秋今稱國以殺者漏言故君漏言是夜姑之殺罪而出不以實告人音義造七報反下注同詭九委反

晉狐夜姑出奔狄

閏月不告月猶朝于廟注禮天子以十二月朔政班告于諸侯諸侯受於禰廟孝子尊事先君不敢自專也言朝者緣生以事死親存朝朝莫夕不敢泄鬼神故事畢感月始而朝之音義猶朝直遙反注及下同朝上如字下直遙反莫音慕泄息列反

疏注釋曰周禮太史班告朔于邦國鄭玄云天子班朔於諸侯諸侯藏之祖廟至朔日朝於廟告而受行之論語云子貢欲去告朔之餼羊是告朔用特羊言廟鄭云祖廟范言禰廟者以無正文各以意說或祖或禰通言之耳何休亦云藏於祖廟使大夫南面奉天子命君北面而受之是亦受政之事也凡告朔之禮因聽視此月之政故謂之視朔謂之聽朔也其朝廟之禮孝子緣生以事死因告朔在廟故感月始而亦享祭宗廟故亦謂之朝享其歲首謂之朝正也據玉藻及祭法之文則天子聽朔於明堂朝享自祖考以下五廟諸侯則聽朔於太廟朝享自皇考以下三廟也公羊傳稱閏月曷為不告閏朔天無是月也閏月矣何以謂之天無是月非常月也此傳云閏月者附月之餘日也天子不以告朔而喪事不數公羊穀梁皆以為閏月不合告朔左氏傳云不告閏朔棄時政也何以為民主則閏月當告朔與二傳異也案哀五年閏月葬齊景公公羊傳意以為并閏此傳云喪事不數也者閏月不告朔二傳雖同其於喪事數與不數其意又異也范氏別例云書不告朔有三皆所以示識耳則此文一也公四不視朔二也襄二十九年公在楚三也公既在楚則是不告朔故亦以為一朝朝暮夕死則每月始朝之意也

傳不告月者何也不告朔也不告朔則何為不言朔也閏月者附月之餘日也積五歲得六十日餘六日又有小月六積五歲得六十日而再閏積衆月之餘分以成此月疏注釋曰古今歷者皆云周天有三百六十五度四分度之一日之行天一日一夜行一度故謂一度為一日一歲十二月唯有三百六十日是餘五日四分日之一也又月一大一小則一年之間又有六日并言之則一歲有十二日故積五歲得六十日此皆大率而言其實一年不得有十二日范不如歷法細計之故云五歲得六十日天子不以告朔而喪事不數也注閏月至數也音義數所具反或所具反叢徂供反

猶之為言可以已也注郊然後三望告朔然後朝廟俱言猶義相類也既廢其大而行其細故譏之疏釋曰重發傳者前為三望發此是朝廟嫌異故重明之范例猶有五等發傳者三傳三十一年猶三望獨發傳者據始也宣三年不發傳者從例可知也此年發傳者亦為從例可知也成七年亦不發傳者朝與三望異也宣八年發傳者嫌仲遂有罪得不廢禮又繹祭與朝廟禮異故也

七年春公伐邾三月甲戌取須句音義句其俱反

傳取邑不日此其日何也注據僖二十六年公伐齊取穀不日不正其再取故謹而日之也注僖二十

年公已伐邾取須句過而不改於此為甚故錄日以
志之疏釋曰哀元年冬仲孫何忌帥師伐邾二年春
王二月季孫斯云帥師伐邾取邾東田及
沂西田彼比年伐邾而取兩邑經不書日今僖之與
文父子異人特言謹而日之者以文公是不肖之君
緩主逆祀取邑致討不得序列於諸侯譏其過而不
改故錄日以見惡僖雖伐邾纔始一度又是作須臾
君故與
文異也
遂城郚音義郚音吾
傳遂繼事也注因伐邾之師
夏四月宋公壬臣卒音義壬或作王

宋人殺其大夫
傳稱人以殺誅有罪也疏釋曰公羊以為三世內娶
氏以為無罪故不書名今此傳直云稱人以殺誅有
罪也則謂此被殺者為有罪故稱人以殺仍未解不
稱名所由案僖二十五年宋殺其大夫傳曰其不稱
名姓以其在祖之位尊之也此傳云誅有罪也又經
稱宋人則與彼異蓋成公壬臣新卒昭公幷曰未即
位國內無君故不稱名氏從未命大夫例故八年鄭
釋廢疾亦以此為無君若然而下相殺春秋不書又
不得言其此書殺大夫而云無君者以受命於嗣天
子是以言其孤未畢喪故無名氏八年書司馬官也
者彼雖實有君而不重爪牙無君人之度故經書司
馬傳以無君釋之鄭玄云亦為上下俱失罪臣以權
寵逼君故稱人以殺君以非理殺臣故著言司馬不
稱名者以其世在祖之位尊亦與僖二十五年宋殺
其大夫同是其說也
戊子晉人及秦人戰于令狐注令狐秦地音義令力丁反晉
先蔑奔秦
傳不言出在外也輟戰而奔秦以是為逃軍也注輟
止也為將而獨奔故曰逃軍音義輟丁劣反將子匠反
狄侵我西鄙
秋八月公會諸侯晉大夫盟于扈注扈鄭地音義扈音戶
傳其曰諸侯略之也注晉侯新立公始往會晉侯不

盟大夫受盟既以喪娶又取二邑為諸侯所賤不得
序于會諱使若扈之盟都不可知故略之音義娶七住反
疏注釋曰皆說使若扈之盟都不可知者謂後十五
年亦不序諸侯探解下文故云都也今以為范解
諸侯不序之意魯諱其不與故總言諸侯似若扈
之盟諸侯都不可知非是探解下文始稱都也
冬徐伐莒
公孫敖如莒莅盟
傳莅位也其曰位何也前定之盟不日也疏釋曰重發傳者以徐伐莒而往莅
盟嫌非兩國交盟之例故明之

八年春王正月
夏四月
秋八月戊申天王崩注襄王
冬十月壬午公子遂會晉趙盾盟于衡雍注衡雍鄭地
音義雍於用反疏釋曰再稱公子者若下文直言遂恐為繼事之辭故重言公子以詳之
乙酉公子遂會雒戎盟于暴注鄭地音義雒音洛本或作伊雒之戎誤
公孫敖如京師注弔周喪不至而復丙戌奔喪

傳不言所至未如也注若其已行當如公子遂至黃乃復今不言所至而直言復知其實未如也未如則未復也未如而曰如不廢君命也注雍曰受命而出義無私留書如京師以顯命行于下不書所至以表不去之罪未復而曰復不專君命也注復者事畢之辭未如故知其未復加畢事之文者言君命無輒專之道其如非如也其復非復也唯奔喜之為信故謹而日之也疏釋曰襄二十三年冬十月乙亥臧孫紇出奔邾傳曰正臧孫紇之出也范

云正其有罪彼云正其有罪則此亦正其有罪兩處發傳者此其如非如其復非復臧孫則實奔嫌其意異故舉二者以包其餘成十六年冬十月乙亥叔孫僑如出奔齊亦同此例故不復發之若然僑如亦是有罪書日亦以包之於彼注引徐邈云禮大夫去君掃其宗廟不絕其祀身雖出奔而君遇之不失正故詳而日之明有恩義也與此異者書日之義有二種之意也一為正罪一為兼君恩知者以閔二年公子慶父出奔莒文承九月之下而不書日傳稱慶父不復見矣明罪重合誅故去日以見恩絕則書日者有恩可知以此推之歸父有罪之從例可知也然歸父有罪非成公逐之者歸父殺嫡立庶宜世不長魯人逐之實得其罪但殺公逐父之使耳不言歸父無罪惡成

叅

宋人殺其大夫司馬
傳司馬官也其以官稱無君之辭也注何休曰近上七年宋公壬臣卒宋人殺其大夫不言官今此在三年中言官義相違鄭君釋之曰七年殺其大夫此實無君也今殺其司馬無人君之德耳司馬司城君之爪牙守國之臣乃殺其司馬奔其司城無道之甚故稱官以見輕慢也傳例稱人以殺殺有罪也此上下俱失之音義見賢偏反

宋司城來奔

傳司城官也其以官稱無君之辭也來奔者不言出奔接我也疏釋曰重發傳者嫌奔殺異也來奔不發之于哀不發者從此例可知

春秋穀梁傳注疏卷十考證

天王使叔服來會葬傳疏然後至魯國○後字監本誤作始今改正

公孫敖會晉侯于戚疏至於二年垂斂之會○二年監本誤作三年今改正

作僖公主傳疏取其名與其麛犴所以副孝子之心○麛犴監本誤作犴狻今據公羊注疏改正

大事于太廟躋僖公疏祫所以異於祫者祫則功臣皆

祭也○功臣監本誤作公臣今改正臣浩按此即書所云大享于先王爾祖與父從與享之者也

躋升也先親而後祖也注親謂僖祖謂莊○臣召南按范氏說俱平正惟此條為好奇之過遂至無理魯文雖愚何至升僖主於莊公之上乎傳之先親而後祖猶公羊之先禰而後祖耳說公羊者曰僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公于文公亦猶祖也其說至當楊氏直糾范注之失是也又按范所引高宗彤日

於義無當高宗豐禘亦不過祭祀品物之盛有殊於遠祖耳必不於祫祭時升小乙之主於祖乙上也

雨螽于宋傳○臣召南按漢書五行志云文公三年秋雨螽于宋穀梁傳曰上下皆合言甚與傳文不同當是括傳文著於上見於下數句之意耳

又疏禾稼既盡一段○宜在傳尾監本誤刊茅茨盡矣疏後今改正

王使榮叔歸含且賵傳而含已晚○劉敞曰春秋惡歸之云乎豈曰惡兼之云乎又謂其不周事之用亦非也宰咺豈周事之用者乎

閏月不告月猶朝于廟注禮天子以十二月朝政班告于諸侯諸侯受于禰廟疏鄭云祖廟范言禰廟者以無正文各以意說或祖或禰通言之耳○臣召南按周禮大史頒告朔於邦國鄭注諸侯藏之祖廟禮記玉藻諸侯皮弁以聽朔於大廟何休注公羊亦云祖廟范氏所以不從何鄭之說而言禰廟者以此傳十六年四不視朔有明文曰諸侯受乎禰廟也此傳自言禰廟范不得違非范之自出意見也但禰廟實不可通故禮記孔疏曰穀梁傳云諸侯受乎禰廟與禮乖非也

傳天子不以告朔而喪事不數也注皆不用也下○各本皆有不數所右也五字陸氏釋文於此處有數所古反後人誤以為注接寫於下且衍不字又訛古為右訛反為也今改正

公伐邾傳疏哀二年春王二月○監本脫春字今增

公子遂會雒戎于暴疏故重言公子以詳之○臣召南按穀梁無傳疏所言亦是推測之辭其實兩事皆受君命而出故直敘為兩事耳左氏謂書公子為珍之最為無據遂生平有何善狀而聖經珍之乎

宋人殺其大夫司馬宋司城來奔傳○臣浩按左傳司馬公子卬也司城蕩意諸也經書其官皆貴之公羊仍執三世內娶之說穀梁則以為無君之辭三傳不

同如此

春秋穀梁傳注疏卷十考證

覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣王鏊健
謄錄監生臣劉復善

欽定四庫全書卷 經部

穀梁注疏卷十一 起文公九年 盡十八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

九年春毛伯來求金

傳求車猶可求金甚矣注凱曰求俱不可在喪尤甚不稱使者天子當喪未君也疏注釋曰求賻亦在喪不言尤甚者在喪有賻無金故求賻叱求金為輕求車不在喪又可於求賻故傳云求車猶可凱云在喪求金尤甚

夫人姜氏如齊注歸寧

二月叔孫得臣如京師

傳京大也師衆也言周必以衆與大言之也疏注釋曰不發於柜九年者內之於京師始於此故發之季姜非魯女故彼處不發雖略不發傳亦同此可知也

辛丑葬襄王

傳天子志崩不志葬舉天下而葬一人其道不疑也志葬危不得葬也注不得備禮葬疏注釋曰重發傳者柜王七年始葬襄王則七月而葬嫌異故重發之也日之甚矣其不葬之辭也注王室微弱諸侯無復往會葬音義復扶又反疏注釋曰魯不會葬則無由得書

詳校官原任侍講臣王燕緒

而云王室微弱諸侯無復往會葬而又書日是不葬之辭故知諸侯無復往會者也

其實魯卿往會始書若不會則不當書也故春秋之世有十二王志崩者有九書葬者唯五耳良由王室不赴諸侯不會故也志崩有九者平王桓王惠王襄王匡王定王簡王靈王景王悼王敬王也其王簡王景王是也其志崩為不赴故也然則天子不合書葬魯史書之者欲見周室之衰不得備禮而葬同遣使往會則錄之若不遣使則葬不明故不錄也傳稱不志葬者據治平之日正法言之也

晉人殺其大夫先都

三月夫人姜氏至自齊

傳畢以尊致病文公也注夫人行例不致乃以君禮致

致剌公寵之過音義剌七賜反疏注釋曰范氏例云夫人書月者蓋以非禮而致故書月以剌之餘不書月者當條皆有義耳夫人行十二例時此致而是九也夫人姜氏會齊侯于防穀十也夫人姜氏會齊侯于卞十一也并穀此夫人姜氏是十二也徐邈云畢以尊致者文公娶齊大夫女為妻故初逆姜氏不稱夫人今致以夫人禮與逆同故疾公也范云夫人行例不致乃以君禮致剌公寵之過則與徐異也

晉人殺其大夫士穀及箕鄭父及先都及其居反

傳稱人以殺誅有罪也鄭父累也

楚人伐鄭

公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭

夏狄侵齊

秋八月曹伯襄卒

九月癸酉地震

傳震動也地不震者也震故謹而日之也注穀梁說曰大臣盛將動有所變疏注釋曰范例云地震五例並云由公子遂陰為陽行專政之所致今范引穀梁說曰大臣盛將動有所變則與二說同理亦無妨日故此亦日也何休徐邈

冬楚子使穀來聘音義穀子遂反又子小反或作敖左氏作椒

傳楚無大夫注無命卿其曰穀何也以其來我褒之也疏注釋曰既褒之而書名所以不稱公羊傳云許夷狄者不一而足理或然也

秦人來歸僖公成風之賵

傳秦人弗夫人也注言秦人弗以成風為夫人故不言夫人即外之弗夫人而見正焉注見不以妾為妻

葬曹共公音義共音恭

十年春王三月辛卯臧孫辰卒
夏秦伐晉
楚殺其大夫宜申注僖四年傳曰楚無大夫而今云殺
其大夫者楚本祝融之後季連之胄也而國近南蠻遂
漸其俗故棄而夷之今知內附中國亦轉强大故進之
音義胄直又反國近附近之近疏注楚本至胄也釋曰
近附近之近疏注楚本至胄也釋曰
國語與楚世家文也
自正月不雨至于秋七月
傳歷時而言不雨文不閔雨者無志乎民

也
及蘇子盟于女栗注女栗某地蘇子周卿士音義女音汝
冬狄侵宋
楚子蔡侯次于厥貉注厥貉某地也音義貉戶白反
十有一年春楚子伐麇音義麇九倫反
夏叔彭生會晉郤缺于承匡注承匡宋地音義缺苦悅反
秋曺伯來朝音義朝直遥反
公子遂如宋

狄侵齊
冬十月甲午叔孫得臣敗狄于鹹音義敗必邁反
鹹音咸
傳不言帥師而言敗何也注據僖元年公子友帥師
敗莒師于麗獲莒挐稱帥師音義挐女居反直敗一
人之辭也一人而曰敗何也以衆焉言之也注言其
力足以敵衆疏釋曰公子友與莒挐戰唯一人相敵
亦是直敗一人彼言帥師此不言者
季子與莒挐並將軍衆而行之雖決勝負以其俱有
徒衆故經書帥師今叔孫與魯之衆止敵一人故但
言敗不言帥師也傳曰長狄也弟兄三人佚宕中國注佚猶

更也音義佚大結反更也宕本又作害更音庚
瓦石不能害注肌膚堅
強瓦石打擿不能虧損音義強其丈反擿直革反
善射者也射其目身橫九畝注廣一步長百步為一
畝九畝五丈四尺音義射其食亦反下注同廣古曠反長直亮反
秋考異郡云兄弟三人各長百尺別之國欲為君何
休云長百尺范云五丈四尺者識緯之書不可悉信
以此傳云身橫九畝故知是五丈四尺也杜預注左
氏云三丈准約國語仲尼稱僬僥長三尺大者不過
數之十非經正文故范所不信斷其首而載之眉見於軾注兵車之
軾高三尺三寸音義斷丁管反見賢遍反軾音式疏注知者考功
記云兵車之

廣六尺有六寸又以其廣之半為之戟崇是戟高從上而下去車版三尺三寸橫施一木名之曰戟也

然則何為不言獲也注據莒拏言葰曰古者不重創不禽二毛故不言獲為內諱也注不重創恤病也不禽二毛敬老也仁者造次必於是顛沛必於是故為內諱也既射其目又斷其首為重創鬢髮白為二毛

音義重直用反注同創初良反為內于偽反造七報反沛音貝疏釋曰或以春秋之義皇其然哉知內諱之言為得其實也其之齊者王子成父殺之則未知其之晉者也疏釋曰或以春秋者以長狄兄弟更害中國禍宮為深得臣能立功於一時而標名於萬代其庸大矣若其不諱何以不書且晉獲潞子尚書於經魯獲長狄棄而不錄詳內略外之義皇其然哉知內諱之言為得其實也其之齊者王子成父殺之則

云魯成就周道之封齊晉霸尊周室之後長狄別之三國皆欲為君象周衰禮義廢大人無輔助有夷狄行范雖不從何說理亦無妨之魯者叔孫得臣殺之齊者王子成父殺之謂其之晉者史傳不記未知殺者姓名是誰也

十有二年春王正月郰伯來奔音義郰音成

杞伯來朝注僖二十七年稱子今稱伯蓋時王所進音義朝直遥反

二月庚子子叔姬卒

傳其曰子叔姬貴也公之母姊妹也注同母姊妹疏釋曰傳稱其曰子叔姬貴之也由公之母姊妹也則似稱子以明貴是以錄其卒未必由公之母姊妹上下意乘者上傳云公之母姊妹解其稱子所由明貴則書卒賤乃不錄也下傳云許嫁以卒之也欲見其雖貴非許嫁不書上下二傳足成非乘也許嫁乃書卒者以其即貴之漸故也徐邈云上傳云子叔姬者杞夫人見出故不言杞下傳云許嫁者言是列女非杞叔姬也理亦足通未知范意然否其一傳曰許嫁以卒之也男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶女子十五而許嫁二十而嫁注禮二十而冠冠而在丈夫之列諶周曰國不可以久無儲貳故天子諸侯十五而冠十五而娶娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道治之禮十五為成童以次成人欲人君之早有繼體故因以為節書稱成王十五而冠著在金縢周禮媒氏曰令男三十而娶女二十而嫁內則云女子十五而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁娶先是則逮後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈

但年穀而已若必差十年乃為夫婦是廢賢淑方類苟比年穀而已禮何為然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過此耳故齊年三十無室書稱曰鰥周禮云女子年二十未有嫁者仲春之月奔者不禁奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣寧謂禮為夫之姊妹服長殤年十九至十六如此男不必三十而娶女不必二十而嫁明矣此又士大夫之禮音義冠江浜反娶七住反諏在逢反後戶豆反比毗至反或如字復扶又反鰥古頑反禮為于偽反長丁丈反疏注釋曰先儒多以二十之女限以年穀故范引詔周以為證下取禮文以為早嫁之驗或以賢淑者若文王之娶太姒是也或以方類者左傳稱鄭世子忽云齊大非吾偶是也此又士大夫之禮猶不待二十明諸侯以上早娶理在不疑也案尚書金縢無成王十五而冠故彼鄭注云天子諸侯十二而冠成王此年十五於禮已冠而尊弁者承天變故降服也今熊周金縢者先儒鄭玄之徒約大戴禮以為文王崩之明年成王始生文王年十五生武王文王九十七而終則終時武王年八十三矣崩之明年武王年八十四也武王九十三而終則武王崩時成王年十歲可知旦周公攝政必在除喪之後是周公初攝政之時成王年十二金縢稱始欲攝政即摩叔流言周公居東二年罪人斯得乘前之年是成王年十四秋始感大風之變王與大夫盡弁以啟金縢之書是啟金縢之年十四年作康誥也又書傳云天子年十八稱丕侯作康誥之時成王稱丕侯則成王年十八矣周公居攝四年成王年十八自然啟金縢迎周公之時成王十五故熊周亦以啟金縢時為成王年十五尚書特云王與大夫盡弁明王始冠之年故云十五而冠謂在金縢也鄭云天子諸侯十二而冠者約左傳魯襄公之年耳更無正文可據故范亦不從

夏楚人圍巢

秋滕子來朝

秦伯使術來聘注術秦大夫音義術音述

冬十有二月戊午晉人秦人戰于河曲注河曲晉地傳不言及秦晉之戰已亟故略之也注亟數也夫戰必有曲直以一人主之二國戰鬬數曲直不可得詳故略之不言晉人及秦人戰音義亟去冀反疏釋曰七年十年秦伐晉此年又戰河曲是數也

季孫行父帥師城諸及鄆

傳稱帥師言有難也音義難乃旦反疏釋曰凡城之志皆以無識者傳本有難不是解城與不識直釋其帥師之意耳特此城得時又畏晉爭鄆書雖是識情義通

許故傳以有難釋之不言識之意也

十有三年春王正月

夏五月壬午陳侯朔卒疏釋曰世本是陳共公也

邾子瀌篠卒音義瀌其居反篠直居反疏釋曰左傳是文公也

自正月不雨至于秋七月

大室屋壞注屋者主於覆蓋明廟不都壞音義大音泰傳皆同

傳大室屋壞者有壞道也譏不脩也大室猶世室也注世世有是室故言世室疏釋曰高者有崩道下者有壞道既言有壞道而不脩之豈有殿壞之理故書之者譏不脩也言魯若繕脩之豈有殿壞之理故書以譏不敬也成五年梁山崩傳云高者有崩道山有崩道又不可繕脩之物而亦書之者刺人君無德而致天災令山崩河竭怪異之大故亦書之然山高稱崩屋下言壞而序稱禮壞樂崩釋云通言之者以禮樂無高下之殊故知通言之周公曰大廟伯禽曰大室羣公曰宮爾雅曰室有東西廂曰廟宮注爾雅曰宮謂之室室謂之宮然則其實一也蓋尊伯禽而異其名疏注釋曰此下注所引並爾雅釋宮之言有東西廂者謂有夾室也傳知周公曰大廟伯禽曰大室羣公曰宮者禮記明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于大廟哀三年桓宮僖宮災是周公稱大廟羣公稱宮此經別言大室明是伯禽廟公羊傳為世室言世世不毀世與大意不同耳禮宗廟之事君親割注割牲疏釋曰世本是而割牲是也然彼據初殺牲之時非是割牲之事徐言非也

敬之至也為社稷之主而先君之廟壞極稱之志不敬也注極稱言屋壞不復依違其文音義復扶又反

冬公如晉

衛侯會公于沓注沓地也音義沓徒答反

狄侵衛

十有二月己丑公及晉侯盟還自晉

傳還者事未畢也自晉事畢也疏釋曰知自晉是事畢者以其與致文同故知是事畢傳知還者事未畢者以未至國都而鄭伯會公于棐故知是未畢春秋上下書還者有四也還例有四范別例云三者蓋直據內為三不數外臣故也

鄭伯會公于棐注棐鄭地音義棐芳匪反

十有四年春王正月公至自晉

邾人伐我南鄙

叔彭生帥師伐邾

夏五月乙亥齊侯潘卒音義潘普浪反一音普旦反疏釋曰世家及世本是齊昭公也

六月公會宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯晉趙盾癸酉同盟于新城注新城宋地

傳同者有同也同外楚也疏釋曰春秋書同盟非一傳或有釋尒有不釋就不釋之中而有釋者莊公之世二處之盟不釋之內辭又不同所以然者莊公之世二處之盟于時楚國未彊齊桓初霸直取同尊周室而已故傳云同尊周也及召陵首止之後楚不敢與爭襄大齊桓故不復言同當文公時楚人彊盛而中國畏之今同盟詳心外楚不復直能尊周室而已故傳釋之云同外楚也則斷道書同傳云外楚也則清丘尒是外楚者楚人重丘之等亦其義也平丘又重發外楚之文者平丘以下中國微弱外楚之事盡于平丘從此以後不復能外故發傳以終之也

秋七月有星孛入于北斗音義孛步內反

傳孛之為言猶茀也其曰入北斗斗有環域也注據孛於大辰及東方皆不言入此言入者明斗有規郭入其魄中也劉向曰北斗貴星人君之象也茀星亂臣之類言邪亂之臣將並弒其君音義茀李軌扶忽反徐趣扶勿反

公至自會

晉人納捷菑于邾弗克納音義捷在接反菑側其反

傳是郤克也其曰人何也微之也何為微之也長穀五百乘縣地千里注長穀兵車四馬曰乘一乘甲士三人步卒七十二人五百乘合三萬七千五百人縣猶彌漫音義穀古木反乘繩證反下及注同卒子忽反疏釋曰不言郤之稱故傳言微之而已過宋鄭滕薛夔入千乘之國欲變人之主注夔猶遠也變人之主謂時邾已立貜且邾小國而言千乘者大郤克之事音義夔況晚反至城下然後知何知之晚也注征不廟筭正其得失勞師遠涉乃至城下邾以義拒然後方悟貶之曰人不亦宜乎音義悟五故反弗克納未伐而曰弗克何也弗克其義也注非力不足義不可勝捷菑晉出也貜且齊出也注妹妹之子曰出貜且正也捷菑不正也注正適音義適丁歷反

傳奔大夫不言卒而言卒何也注據閔二年公子慶父出奔莒後不言卒為受其喪不可不卒也其地於外也注成十七年公孫嬰齊卒于貍壓傳曰其地未踰竟宣八年仲遂卒于垂垂齊地然則地或踰竟或未踰竟凡大夫卒在常所則不地地者皆非其常所隨其所在而書其地耳不係於踰竟與不踰竟音義為于偽反貍力之反壓市躡反竟音境疏釋曰此與公孫嬰齊卒于貍壓傳皆釋之宣十年仲遂卒于垂而傳不釋者此公孫敖卒于齊之國內故傳釋之曰其地於外也明在他國而卒公孫嬰齊卒在魯竟內故傳云其地未踰竟明非他國也二者既已發傳垂是齊地非是他國都又非魯竟內在兩端之間故不復釋之

齊公子商人弒其君舍音義弒其音試又作弑傳舍未踰年其曰君何也成舍之為君所以重商人之弒也注舍不成君則殺者非弒也商人其不以國氏何也注據隱四年衛州吁弒其君完不言公子不以嫌代嫌也注春秋以正治不正不以亂平亂舍不宜立有不正之嫌以傳云不以嫌代嫌明舍不正又舍卒不日亦是非正之驗也未成為君也疏釋曰傳例凡弒君繫于成君若舍是昭公之子夫書日而云未成君者春秋不正兒者雖即齊侯小白鄭伯突是也今商人為不成君亦不合故不去公子則舍不正之嫌前已著見不正已見例宜書日為未成君故不日耳

宋子哀來奔

傳其曰子哀失之也注言失其氏族不知何人疏釋曰經言宋子哀傳云失之也者旨解失其稱子之意案范注云言失其不知何人則不得云失其稱子之意是宋之大夫但不知是何族姓也

冬單伯如齊注單伯魯大夫音義單音善齊人執單伯

傳私罪也單伯淫于齊齊人執之

齊人執子叔姬

傳叔姬同罪也疏釋曰叔姬既與單伯同罪而經文遣送叔姬未至而與之淫王則閹于失于遣使之宜故經不書叔姬歸于齊文者使若異罪然所以為諱也明年尒是諱之之事耳公羊尒以為不言齊人執單伯及子叔姬者內辭也使若異罪然左氏則云單伯夭子大夫為魯請叔姬非穀梁意也

十有五年春季孫行父如晉

三月宋司馬華孫來盟注泰曰據權專國不君其君緣華孫奉使出盟為好於我故書官以見專錄名以存善音義華戶化反使所吏反好呼報反見賢遍反疏釋曰外大夫來盟書名則其不臣因曰無君上司馬司城皆不名而此獨名者以者華孫據權專國理合變文今得錄名即是同於常使失常為惡則得常是善猶左氏稱公子肇如齊逆女脩先君之好故曰公子亦其類也華孫奉使不稱使者以其專故經書官以表之傳云無君之辭也既無君無臣故不得使也

傳司馬官也以其官稱無君之辭也來盟者何前定也不言及者以國與之也音義稱尺證反年末注同疏釋曰重發傳者以莊十年傳稱夫人孫于邾文十四年傳稱子叔姬歸于紀皆不稱使嫌異常故也

夏曹伯來朝音義朝直遙反

齊人歸公孫敖之喪

六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社疏莊二十五年傳是禮所以書之者鼓當於朝今四之失處故書也若然彼亦鼓之社為非禮故云鼓雖得禮用牲而云禮者彼對用鼓亦非其處若得其處經不當書耳

雖有罪猶欲其免也注凱曰書來歸是見出之辭有罪之人猶與貴稱書之曰子赦者蓋父母之恩欲免罪也疏釋曰來歸者是彰罪之稱而云父母之於子欲其免也者稱子是尊貴之辭雖云來歸以貴辭言之非是有罪之稱故云欲其免也

齊侯侵我西鄙遂伐曹入其郛注郭郭音義郭芳俯反疏釋曰公羊傳云郛者何郭也此不發傳者春秋唯有此事而已非例所及故略之也

十有六年春季孫行父會齊侯于陽穀齊侯弗及盟傳弗及者內辭也行父失命矣齊得內辭也注行父出會失辭義無可納故齊侯以正道拒而弗受不盟由齊故得內辭疏注釋曰以行父失辭之故為齊侯所拒內失其志春秋惡行父之失命故得內辭也

夏五月公四不視朔傳天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也注每月天子以朔政班于諸侯諸侯受而納之禰廟告廟以羊存禮遂廢疏注釋曰三朝記云周人以朝至於五月是後視朔之禮遂廢今公自二月不視朔至於五月是以喪為緩以文為多失道矣注緩作主躋僖公四或不視何得預言四不視朔知從二月故云欲其免也又云是後視朔之禮遂廢而經直云公四不視朔者左氏以為此獨書公四不視朔非詐齊也公羊謂此公有疾猶可言無疾則不可言穀梁文雖不明蓋從此一義之恩足見其餘不復識也公四不視朔公不視是不臣也

六月戊辰公子遂及齊侯盟于師丘注師丘齊地音義師丘左氏作郫丘公羊作犀丘

傳復行父之盟也注春齊侯不與行父盟故復使遂修之音義復扶又反又音服復使及下注而復皆同

秋八月辛未夫人姜氏薨注僖公夫人

毀泉臺

傳喪不貳事貳事緩喪也注喪事主哀而復毀泉臺是以喪為緩以文為多失道矣注緩作主躋僖公四不視朔毀泉臺之類疏釋曰春秋為尊親者諱而衆多失道者仲尼之脩春秋

所以示法有罪皆諱何以見其爽眡故桓公弑逆之主罪無遺漏亦其比也至於書經文多委曲則亦是諱何者文實逆祀而云躋僖文從後多不視朔直言四不視朔而已文稱毀泉臺則似嫌其奢泰是亦臣子為尊親諱之義也然取二邑大室屋壞不與扈盟亦是失道注不言之者云云之類足以包之也公羊以為泉臺者是莊公所築郎臺也左氏與此傳並不顯言或如公羊之說也自古為之今毀之不如勿處而已矣注若以夫人居之而薨者但當莫處

楚人秦人巴人滅庸

冬十有一月宋人弑其君杵臼注泰曰傳稱人者衆辭衆之所同則君過可知又曰稱國以弑其君君惡甚矣然則舉國重於書人也音義杵昌呂反惡甚矣成十八年傳文

十有七年春晉人衛人陳人鄭人伐宋注衛序陳上蓋主會者降之

夏四月癸亥葬我小君聲姜

齊侯伐我西鄙

六月癸未公及齊侯盟于穀

諸侯會于扈注言諸侯者義與上十五年同亦諸侯皆會公獨不與眡而略之疏注釋曰彼為公不會略言諸侯則此亦然也

秋公至自穀

冬公子遂如齊

十有八年春王二月丁丑公薨于臺下

傳臺下非正也疏釋曰非正與僖同重發之者僖是小寢此則臺下嫌異故發之

秦伯罃卒音義罃烏耕反

夏五月戊戌齊人弑其君商人

六月癸酉葬我君文公

秋公子遂叔孫得臣如齊

傳使舉上客而不稱介不正其同倫而相介故列而數之也注上客聘主也禮大夫為卿是以同倫為副使故兩言之明無差降音義使所吏反注同介音界下同副使也數所主反疏注釋曰聘禮卿出以大夫為介士為末介是也

冬十月子卒注子赤也諸侯在喪既葬之稱音義稱尺證反

疏注釋曰公羊傳稱君薨稱子踰年稱君今子赤文公既葬而云子卒是既葬之稱也

傳子卒不日故也注故殺也不稱殺諱也

夫人姜氏歸于齊

傳惡宣公也注姜氏子赤之母其子被殺故大歸也

宣公亦文公之子其母敬嬴惡不奉姜氏音義惡烏路反注同嬴音盈依注并言敬嬴者注意欲明宣公羊應作頃熊疏釋曰注并言敬嬴所生是非惡敬嬴也舊解宣公不使其母奉養姜氏故言之理亦通也有不待貶絕而罪惡見者注泰曰直書姜氏之歸則宣公罪惡不貶而自見有待貶絕而惡從之者注齊小白以國氏之類是也姪娣者不孤子之意也注言其一人有子則共養音義姪大結反娣音弟共養並如字一讀上九用反下餘亮反一人有子三人緩帶注共有子則喜樂之情均貴賤之意等今宣公為人君不尊養姜氏非緩帶之謂也緩帶者優游之稱也一望其祿疏釋曰上文直云姪娣者所以分別尊卑明夫人須媵妾之意下文總言緩帶者欲見曰就賢也注若並有子則就其賢謂年同也宣公不奉哀姜非此之謂故惡之疏注釋曰宣以庶子纂立事故云非此之謂也

季孫行父如齊

莒弑其君庶其注傳例曰稱國以弑其君君惡甚矣疏注釋曰注引傳例者嫌小國無大夫例不稱臣名明弑逆事重不從凡常大夫之例也舊解稱國者謂惡於國人并及卿大夫稱人者謂失心於民庶也此乃涉於貴達之說據十六年莒注則似不然

春秋穀梁傳注疏卷十一考證

毛伯來求金○臣召南按三傳皆言來求非禮夫來求非禮所不必言以天王之喪魯自公孫敖奔莒之後更不復遣使至毛伯來求金始遣叔孫得臣如周會葬為侯國者當如是乎經意見周與魯並失且見當時列國不共貢職

叔孫得臣如京師傳疏不發於桓九年者內之於京師始於此故發之○臣召南按內大夫之如京師始見於僖三十年公子遂再見於文元年叔孫得臣不始於此年也

楚殺其大夫宜申注楚無大夫而今云殺其大夫者○臣浩按經書楚殺其大夫自僖二十八年得臣始不始於此年之殺宜申也

叔彭生會晉郤缺于承匡○叔彭生左氏經作叔仲彭生承匡左氏經作承筐

公子遂如宋○監本脫宋字今增

叔孫得臣敗狄于鹹傳古者不重創不禽二毛故不言獲為內諱也○臣召南按穀梁之意見周與魯並失且見當時列國不共貢職非禮所不必言以天王之喪魯自公孫敖奔莒之後更不復遣使至毛伯來求金始遣叔孫得臣如周會葬為侯國者當如是乎經意見周與魯並失且見當時列國不共貢職非禮所不必言以天王之喪魯自公孫敖奔莒之後更不復遣使至毛伯來求金始遣叔孫得臣如周會葬為侯國者當如是乎經意見周與魯並失且見當時列國不共貢職非禮所不必言以天王之喪魯自公孫敖奔莒之後更不復遣使至毛伯來求金始遣叔孫得臣如周會葬為侯國者當如是乎經意見周與魯並失且見當時列國不共貢職

有得臣善射克奏膚功有何可諱疏公羊傳云兄弟三人一者之齊一者之魯一者之晉何休云以下監本作三國各欲為君象周衰禮義廢魯成就周道之國齊晉霸者之後此三國為後欲見中國皆為夷狄之行○此數句文義全不可通今檢公羊注原文補正

子叔姬卒傳疏○乘前之年是成王十四監本誤作十四年又成王年十八監本誤作十八年又明王始冠之年明字監本誤作則今改正

邾子邊簬卒○左氏經作邊蔗字皆從艸公及晉侯盟還自晉○左氏經作公還自晉此經無公字

公會宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯晉趙盾癸酉同盟

于新城○許男監本誤作許伯今改正
晉人納捷菑于邾弗克納傳是郤克也其曰人何也微之也○臣召南按左傳云晉趙盾以諸侯之師八百乘納捷菑于邾公羊則曰郤缺按此時盾將中軍執國政左氏之言必得其實但郤缺亦為卿並時公羊猶不大失克則缺之子也缺方為卿其子乃並時將兵乎此則穀梁之失也

毀泉臺傳疏至於書經文多委曲則亦是諱○多委曲監本誤作不委曲今改正

見桓三年傳曰逆女親者也使大夫非正也音義見賢徧反
公子遂如齊逆女注不譏喪娶者不待貶絶而罪惡自疏注釋曰引彼傳例者嫌譏喪娶不責親迎故引傳例以明也三月遂以夫人婦姜至自齊
傳繼故而言即位與聞乎故也音義重發傳者桓公纂成君宣公基夫踰年君嫌異故發之注亦同疏釋曰
傳其不言氏喪未畢故略之也注夫人不能以禮自固故與有貶疏注釋曰婚禮遲速由於夫家陽唱陰和固是其理而責夫人者一禮不備貞女不行夫人姜氏若其不行公得喪娶之譏夫人無苟從之咎故責之無
言之辭也遂之挈由上致之也注上謂宣公音義挈苦結反疏釋曰傳重言此者嫌喪娶辭略并明不與陳人之婦同也遂之挈者謂去氏族而直書名

春秋穀梁傳注疏卷十一考證

徐邈以挈為舉非也左氏以為逆不稱公子者尊夫人也公羊以為遂不言公子者一事而再見從省文此傳云由上致之是與二傳異也此注云上謂宣公昭公二十四年婼至自晉注云上謂宗廟也者釋有二家其一云禮夫人三月始見宗廟由君而已故知上為宣公成公也婼被執而反理當告廟故知上謂宗廟也又一釋二者互文也以相通見廟之時君稱臣之名以告宗廟則二者皆當書名故此云宣公彼云宗廟亦是昭公告之可知此宣公亦是告宗廟明矣婼與意如俱為被執而致傳釋有異辭者意如訴公於晉婼則無罪故傳不同也此已發傳僑如又發之者此喪娶彼非喪娶嫌異故重明之

夏季孫行父如齊

晉放其大夫甲父于衛

傳放猶屏也注屏除稱國以放放無罪也疏釋曰范別例云放大夫凡有三晉放甲父一昭八年楚放公子招二哀二年蔡人放公孫獳三也此云稱國以放放無罪也則稱蔡人者是放有罪也若然招殺世子偪師則招亦有罪不稱楚人者以上有楚師滅陳之文故不復出楚人又招有罪自明故不待更稱楚人也

公會齊侯于平州注平州齊地離會故不致疏注釋曰例者此宣自應例惡無所嫌疑故也公子遂如齊

六月齊人取濟西田

傳內不言取言取授之也以是為賂齊也注宣公弒立賂齊以自輔恥賂之故書齊取疏注釋曰昭二十五年齊侯取鄆傳曰取易辭也此注云上謂宣公所以三發傳不同者內不合言取今言取是違例之問宜在於始魯人不得已而賂之故直云授之昭公失國之君忠臣喜公得已故以易辭言之哀公犯齊陵邾而反喪邑易辭之也傳以明惡內之理未顯故傳特言惡內其實皆是易辭也

晉趙盾帥師救陳音義盾徒本反

傳善救陳也疏釋曰何嫌非善而言善者陳近楚屬晉嫌救之非善故傳釋之又救之者為善所以駁鄭之過也

宋公陳侯衛侯曹伯會晉師于棐林伐鄭注棐林鄭地

音義棐芳尾反又音匪

傳列數諸侯而會晉趙盾大趙盾之事也注大其衛中國攘夷狄音義數所主反攘而羊反其曰師何也注據言會晉師不言會晉趙盾以其大之也注以諸侯大趙盾

之事故言師師者衆大之辭疏釋曰襄二年晉師宋師衛寧殖侵鄭注云不書晉宋之將以慢其伐人之喪彼稱師言惡晉宋此稱師云大之者稱師之義不在一方言師雖同善惡有別所謂春秋不嫌同文此之謂也齊救邢不及事楚子滅蔡滅非其罪晉宋伐喪失匍匐之義故皆貶之稱師今趙盾伐鄭以救陳宗故經列穀諸侯而殊大之明稱師者以著善也于柒林地而後伐鄭疑辭也此其地何則著其美也注泰曰夫救災恤患其道宜速而乃云會于柒林然後伐鄭狀似伐鄭有疑須會乃定曰非也欲美趙盾之功故詳錄其會地疏釋曰桓十五年公會諸侯于襄伐鄭傳曰地而後伐疑辭也非其疑也此傳既曰疑辭也又云則著其美也者此文雖與會襄同其理則異何者以其列穀諸侯而會趙盾則詳其會地亦善可知也

冬晉趙穿帥師侵崇音義穿音川

晉人宋人伐鄭

傳伐鄭所以救宋也注時楚鄭侵陳遂侵宋疏釋曰伐鄭所以救宋者以上有楚子鄭人侵陳遂侵宋之文今云晉人宋人伐鄭明救宋可知故不言之也知非救陳者以救陳之文已見故楚伐宋宋得出師助晉也救者伐宋者不攻都城故得出而自

二年春王二月壬子宋華元帥師及鄭公子歸生帥師戰于大棘宋師敗績獲宋華元注大棘宋地音義華戶化反

傳獲者不與之辭也注華元得衆故不與鄭獲之疏釋曰華元得衆故不與鄭獲亦言獲者晉侯雖失衆諸侯無相獲之道故尔不與泰獲也徐邈云獲是不取之辭與之辭與者當稱得也故定九年得寶玉大弓是也然則弓玉與人不類徐言非也何休云華元繫宋者明恥辱及國衆辭國書陳夏盧皆繫國則是史之常辭非有異文也言盡其衆以救其將也注先言敗績而後言獲知華元得衆心軍敗而後見獲晉與秦戰于韓未言敗績而君已獲知晉侯不得衆心明矣音義盡子忍反將子匠反下注將帥同

以三軍敵華元華元雖獲不病矣注何休曰書獲皆生獲也如欲不病華元當有變文鄭君釋之曰將帥見獲師敗可知不當復書師敗績此兩書之者明宋師懼華元見獲皆竭力以救之無奈不勝數耳華元有賢行得衆如是雖師敗身獲適明其美不傷賢行今兩書敗獲非變文如何音義帥所類反復扶又反行下孟反

秦師伐晉

夏晉人宋人衛人陳人侵鄭

秋九月乙丑晉趙盾弑其君夷皐

傳穿弑也注穿趙盾從父昆弟盾不弑而曰盾弑何也以罪盾也其以罪盾何也曰靈公朝諸大夫而暴彈之注暴殘暴音義朝直遙反彈徒丹反又徒旦反觀其辟丸也趙盾入諫不聽出亡至於郊注禮三諫不聽則去待放於竟三年君賜之環則還賜之玦則往必三年者古疑獄三年而後斷易曰繼用徽纆寘于叢棘三歲不得凶是也自嫌有罪當誅故三年不敢去音義辟音避竟音境玦古穴反社元勘云如環而不連斷丁亂反徽許歸反纆古北反疏注釋曰三諫不聽則去待放於竟三年公羊傳文君賜之環則還賜之玦則往苟卿書有其事易曰繼用徽纆寘于叢棘三歲不得凶者易坎卦上六文辭但易本繼作係陸德明云寘置也王弼云除隋之極不可升也嚴法竣整難可犯也宜其四執寘于思過之地三歲險道之卑也陰終乃反故三歲不得自修三歲乃可以求復故曰三歲不得出也馬融云徽纆索也陸德明云三糾繩曰徽二糾繩曰纆劉表云三股為徽兩股為纆趙穿弑公而後反趙盾注招使還史狐書賊曰趙盾弑公注史國史掌書記事狐其名盾曰天乎天乎于無罪注告天言已無弑君之罪孰為盾而忍弑其君者乎注迴已易他誰作盾而當忍弑君者乎音義孰為盾絕句孰誰也史狐曰子為正卿入諫不聽出亡不遠君弑反不討賊則志同注志同等也志同則書重非子而誰注討賊之志重故書之曰晉趙盾弑其君夷皐者過在下也注鄭嗣曰成十八年晉弑其君州蒲傳曰稱國以弑其君君惡甚矣然則稱臣以弑罪在臣下也趙盾弑其君不言罪而曰過者言非盾親弑有不討賊之過音義惡如字又烏路反疏注釋曰於盾也見忠臣之至於許世子止見孝子之至注郤曰盾以亡不出竟反不討賊受弑君之罪忠不至故也止以病不知嘗藥受弑父之罪孝不至故也音義見賢遍反或如字下同疏注釋曰趙盾與許止加弑是同而許君書葬晉靈公不書葬者許止失嘗藥之罪輕故書葬以赦止趙盾不討賊之罪重故不書晉侯葬明盾罪不可原也春秋必加弑於此二人者所以見忠孝之至故也忠孝不至則加惡名欲使忠臣趨之不敢惜力孝子見之所以盡心是將來之遠防也

冬十月乙亥天王崩注匡王也

三年春王正月郊牛之口傷

傳之口緩辭也傷自牛作也注牛自傷口非備災之道不至也故以緩辭言之疏釋曰此之為緩辭則成十七年不言之為急辭也舊解范氏別例云凡三十五條皆緩辭也傳於執衛侯云言之緩辭也則云其餘不殊尒緩可知卉公喪在外逆之緩也衛侯之弟鱄奔秦伯之弟鍼等稱之者取其緩之得逃吳收六國言之者取其六國同役而不急於軍事也殺姜薨稱之者緩於成君也考仲子宮言之者隱孫而脩之緩也日食言之者不知之緩也則自餘並緩耳理雖遷延舊說既然不可致詰故今亦從之

改卜牛牛死乃不郊

傳事之變也注牛無故自傷其口易牛改卜復死乃廢郊禮此事之變異音義復扶又反疏釋曰公羊傳稱改卜者帝牲不吉則引稷牲而卜之其帝牲在於滌宮三月於稷者唯具視其身體無災而已不特養於滌宮又云郊必以其祖配者自內出者無匹不行自外至者無主不止今改卜者取於稷牛則未審傳意如何以后稷配郊必與公羊異也不言免牛而云不郊者牛死不行免牛之禮故直言不郊也乃者亡乎人之辭也注譏宣公不恭致天變疏釋曰重發傳者嫌牛死與卜郊不從異也

猶三望

葬匡王

楚子伐陸渾戎音義渾戶門反又戶困反

夏楚人侵鄭

秋赤狄侵齊

宋師圍曹

冬十月丙戌鄭伯蘭卒

葬鄭穆公

四年春王正月公及齊侯平莒及郯人不肯音義郯音談國名也

傳及者內為志焉爾平者成也不肯者可以肯也注凱曰君子不念舊惡況為大國所和乎疏釋曰舊解以莒不肯平公伐莒取向莒人殫復怨郯郯亦惡乃是成就亂事故訓之為成注無此意恐非也

公伐莒取向注向莒邑音義向書亮反

傳伐猶可取向甚矣注以義兵討不平未若不用兵以義使平者也故曰猶可也疏注釋曰傳稱伐猶可是非正與辭注云義兵者據其討不直故云義兵也義兵之道不足故傳云猶可也莒人辭不受治也注討不釋怨取向乘義取邑所以不服伐莒義兵也非也乘義而為利也音義為如字又于偽反

秦伯稻卒疏釋曰世本秦共公也

夏六月乙酉鄭公子歸生弒其君夷

赤狄侵齊

秋公如齊齊公至自齊

冬楚子伐鄭

五年春公如齊

夏公至自齊

秋九月齊高固來逆子叔姬

傳諸侯之嫁子於大夫主大夫以與之注婚禮主人設几筵于廟以待迎者諸侯大夫尊卑不敵故使大夫為之主音義迎魚敬反來者接內也不正其接內故不與夫婦之稱也注來者謂高固高固齊之大夫而今與君接婚姻之禮故不言逆女音義稱尺證反疏釋曰昔慶已發傳今重發之者昔慶小國之大夫高固齊之尊卿而取公之同母姊妹嫌待之禮殊故發傳明其不異也

徐邈云傳言吾子是宣公女也禮亦通爾

叔孫得臣卒疏釋曰隱元年傳曰大夫不日卒惡也今叔孫得臣不日卒亦惡可知矣何休云知公子遂弒君而匿情不言未審范意亦然以否

冬齊高固及子叔姬來

傳及者及吾子叔姬也為使來者不使得歸之意也注高固受使來聘而與婦俱歸故書及以明非禮莊二十七年冬杞伯姬來僖二十八年秋杞伯姬來皆不言所及是使得歸之意音義受使所吏反疏釋曰經既言高固及子叔姬也者傳方欲解及為非禮故上張其文也注釋曰桓十八年傳澣之會去及為非禮此書及為非禮者公與夫人之行須言及以別尊卑故云及夫人義氏會齊侯于陽穀言及澣之會以夫人之伉不言及禮今叔姬歸寧當以獨來為文高固奉命宜云來聘經總之言來故書及為非禮

楚人伐鄭

六年春晉趙盾衛孫免侵陳

傳此帥師也其不言帥師何也注據元年趙盾帥師救陳言帥師也不正其敗前事故不與帥師也注元年救而今更侵之疏釋曰傳例將卑師衆曰師將尊師少直言將成三年晉郤克衛孫良夫伐牆咎如彼非是敗前事亦不言帥師此云不正其敗前事故不與帥師者凡常書經自依將之

尊卑師之多少之例趙盾元年稱帥師救陳今直書名而已明是惡敗前事故不與帥師也鄭克良夫前無帥師之文故知從將尊師少例耳

夏四月

秋八月螽音義螽音終

冬十月

七年春衛侯使孫良夫來盟

傳來盟前定也不言及者以國與之不日前定之盟不日疏釋曰此重發傳者宋使嫌異故重發之言不日者據成三年及荀庚盟有日故發問也成華孫不稱使此則稱國名

夏公會齊侯伐萊音義萊音來

秋公至自伐萊

大旱

冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯于黑壤注黑壤某地

音義壤人丈反

八年春公至自會

夏六月公子遂如齊至黃乃復注蓋有疾而還黃齊地

疏釋曰以下有卒故知有疾也

傳乃者亡乎人之辭也注鄭嗣曰大夫受命而出雖死以尸將事今遂以疾而還失禮違命故曰亡乎人言魯使不得其人也疏釋曰重發傳者此乃復是事異故重明之此云乃者亡乎人之辭也定十五年傳以為急辭也者乃有二義故也此魯使不得其人言乃以責之公孫敖亦是失命不言乃者此以疾而反有可責之理故言乃復以譏之敖奔莒元年來去不足可責非乃文所盡故不言乃也復者事畢也不專公命也注遂以疾反而加事畢之文者是不使遂專命還

辛巳有事于大廟音義大音泰仲遂卒于垂注祭于大廟之日而知仲遂卒垂齊地疏注釋曰注言此者解經仲遂之卒繫於廟之意也仲遂有罪而亦書日者宣公與遂同罪而書日也或當卒已自為祭廟不為仲遂也案公子罃當桓世無罪則不去公子仲遂非宣罃非桓罪人故生存不去公子之號仲遂於宣雖則無罪死者人之終若不去公子嫌其全無罪狀故去之若然何以不去日者既替其尊號則罪已明故不假去日也傳稱公弟叔仲貜也遂非賢而稱仲所加何休云稱仲者起嬰齊所氏范雖不注理未必然蓋以遂見疏而去公子經不可單稱為氏故稱仲遂卒也然仲遂以罪見疏即見罪惡之臣之時則內舞去篡而為之變所以譏也繹於

傳為若反命而後卒也注先書復後言卒使若遂已反命于君而後卒于垂此公子也其曰仲何也疏之也注僖十六年傳曰大夫不言公子公孫疏之也何為疏之也是不卒者也注遂與宣公共弒子赤不疏則無用見其不卒也注若書公子則與正卒者同故去公子以見之音義見賢徧反注同去起呂反下文及注同則其卒之何也注據公子翬不書卒音義翬許韋反以譏乎宣何也聞大夫之喪則去樂卒事注去籥萬卒傳猶者可以已之辭也繹者祭之旦日之享賓也萬入去籥注萬舞名籥管也音義享許兩反疏釋曰旦日猶云繹者繼昨日事但不潍地降神耳天子諸侯曰繹大夫曰宿尸士曰宴尸禮天子以卿為之諸侯則以大夫為之卿大夫以孫為之夏立尸殷坐尸周旅酬六尸唯士宴尸與先儒少異則范意或與何同也案少牢饋食之禮卿大夫當日宿尸天子諸侯明日賓尸者天子諸侯禮大故異日以為之卿大夫以下禮小故當日即行其三代之名者案爾雅云夏曰復胙殷曰肜周曰繹是也謂之復胙者復前日之禮也謂之肜者肜肜然也以其為之變譏之也注內舞去籥惡其聲聞此為卿變於常禮是知其不可而為之音義為于偽反注為卿同惡烏路反以其為之變譏之繹者繹陳昨日禮也何休又云禮大夫死為廢一時之祭有事于廟而聞之者去樂卒事至卒事而聞之輒令魯不以為譏范意當亦然也

傳葬既有日不為雨止禮也雨不克葬喪不以制也

注徐邈曰案經文是已丑之日葬喪既出而遇雨若未及已丑而却期無為逆書此日葬禮喪事有進無退又士喪禮有潦車載蓑笠則人君之張設固兼備矣禮先遷柩於廟其明眛爽而引既及葬日之晨則祖行遣奠之禮設矣故雖雨猶終事不敢停柩久次音義不為于偽反潦音老蓑素禾反笠音立張如字又陟亮反柩其又反尸在棺曰柩昧音妹引以遣奠棄戰反疏解曰舊解案禮庶人懸封葬不為雨止明天子諸侯不爾雨而行可知也傳言不為雨止者謂不得止葬事而更卜遠日喪不以禮制也者謂不得踰雨而制喪事豈有諸侯執紼者五百人安得觸雨而行哉是徐邈之說理之不通今案傳文云雨不克葬喪不以制也是葬為雨止喪事不為雨止禮也明為不以禮制也上文云葬既有日雨止則非禮可知安得云傳意葬為雨止乎又且范引徐邈之注不言其非則是從徐說矣何為述范義而違之哉注釋曰未及已丑而却期者謂雨之與葬皆是已丑之日也若未及已丑之日而過雨其葬期有却者何為逆書已丑日葬也士喪禮有潦車載蓑笠者毛詩傳云蓑所以備雨笠所以禦暑是也

庚寅日中而克葬

傳而緩辭也足乎日之辭也疏釋曰言緩辭也者此云緩也定十五年日下昃乃克葬故云乃急辭也是二文相對為緩急故公羊傳云曷為或言而或言乃或言乃難乎而也是二文相對也

城平陽

楚師伐陳

九年春王正月公如齊注有母之喪而行朝會非禮音義朝直遥反疏注釋曰非禮經無異文者傳例云如往月危往也此朝書月即是非禮之異文也

公至自齊

夏仲孫羯如京師

齊侯伐萊

秋取根牟疏釋曰公羊傳曰根牟者何邾婁之邑也曷為不繫乎邾婁諱亟也謂母喪未期而取邑故諱不繫邾婁也若言諱不繫邾婁居母之喪縱非邾邑豈容無諱或當如左傳以根牟書為國名也

九月晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯會于扈

晉荀林父帥師伐陳

辛酉晉侯黑臀卒于扈音義臀徒門反

傳其地於外也其日未踰竟也注外謂國都之外諸侯卒於路寢則不地傳例曰諸侯正卒則日不正則

不日舊說踰竟亦不日然則諸侯不正而與未踰竟無以別之矣案襄七年鄭伯卒于操此年晉侯卒于扈文正與襄二十六年許男卒於楚同恐後人謂操扈是國故於疑似之際每為發傳曰未踰竟也音義竟音境別彼列反操七報反疏注釋曰諸侯之國皆以侵伐會盟見經既操扈經既無文而疑是國者周有千八百諸侯今盟會侵伐見春秋者不過數十而已操扈傳若不發傳曰未踰竟也去國遠矣故不假釋郛鄙以三言為名故傳釋之為國也晉侯黑臀不書葬者舊解以為篡立故也今案黑臀既書日卒未必篡立蓋魯不會故不書也

冬十月癸酉衛侯鄭卒

宋人圍滕

楚人伐鄭

晉郤缺帥師救鄭音義郤去逆反缺傾雪反

陳殺其大夫泄治音義泄息列反治音也

傳稱國以殺其大夫殺無罪也泄治之無罪如何陳靈公通于夏徵舒之家公孫寧儀行父亦通其家注衷其衣或衷其襦注衷者二人陳大夫音義夏戶雅反或衣其衣也音義衣於既反下如字襦而朱反衷本又作袠音里以相戲於朝音義朝直遙反泄治聞之入諫曰使國人聞之則猶可使仁人聞之則不可君愧於泄治不能用其言而殺之

十年春公如齊公至自齊齊人歸我濟西田

傳公娶齊齊由以為兄弟反之注齊由以婚族故還魯田爾雅釋親曰婦之黨為婚兄弟音義娶七住反不言來公如齊受之也疏釋曰據定十年齊人來歸郓讙龜陰之田言來也

夏四月丙辰日有食之注傳例曰言日不言朔食晦日則此丙辰晦之日也已在晦日之下五月之上推尋義例當是閏月矣文六年傳曰閏月者附月之餘日言閏承前月而受其餘日故書閏月之日繫前月之下蓋史策常法文有定例閏有常體無嫌不明故不復每月發傳哀五年公羊傳曰閏月不書此何以書推此言之則春秋固有在閏月而不冠以閏者矣至於閏不告月猶朝于廟閏月葬齊景公不正其閏無以言其事故書

見變禮音義復扶又反下注復以同冠工亂反朝直遙反見賢徧反 疏注釋曰閏月所在無常而言有常體者閏是附月之餘文承前月是無體之常不謂所在有常

己巳齊侯元卒

齊崔氏出奔衛

傳氏者舉族而出之之辭也注何休曰氏者譏世卿也即稱氏為舉族而出尹氏卒寧可復以為舉族死乎鄭君釋之曰云舉族死是何妖問甚乎舉族而出之之辭者固譏世卿也崔杼以世卿專權齊人惡其族令出奔既不欲其身反又不欲國立其宗後故孔子順而書之曰崔氏出奔衛若其舉族盡去之爾音義杼直呂反 悪烏路反

公如齊五月公至自齊

癸巳陳夏徵舒弑其君平國

六月宋師伐滕注月者蓋為下齊惠公葬速起音義為于偽反 疏注釋曰知非為宋師伐滕疏外事也歸父之聘經也諸侯時葬正也月葬故也

公孫歸父如齊葬齊惠公

晉人宋人衛人曹人伐鄭

秋天王使王季子來聘

傳其曰王季王子也其曰子尊之也注子者人之貴稱音義稱尺證反 疏釋曰傳知稱子是尊之也者此言王季子即是大子之母弟子者人之貴稱故稱子為尊之也叔服以庶子為大夫故直稱字而不繫王也卒稱王子虎者卒當稱名故繫王言之

公孫歸父帥師伐邾取繹音義繹音亦

大水

季孫行父如齊

冬公孫歸父如齊

齊侯使國佐來聘

饑音義饑本或作飢居疑反

楚子伐鄭

十有一年春王正月

夏楚子陳侯鄭伯盟于夷陵注夷陵齊地音義左氏作辰陵

公孫歸父會齊人伐莒

秋晉侯會狄于欑函注欑函狄地音義函音咸

傳不言及外狄注所以異之於諸夏音義夏戶雅反疏釋曰

哀十三年公會晉侯及吳子于黃池注云及者書尊及卑也是言及所以外吳何得此傳云不言及外狄者黃池之會欲同吳子於諸侯故直云及吳子不云會吳此不言及是外狄故云會狄不云及狄是不言及為外狄也若不外當云晉侯及狄會于欑函然隱三年葬侯鄭伯盟于石門不言及同吳於諸夏而云及吳子者不可全同中國故言及以別尊卑也

冬十月楚人殺陳夏徵舒注變楚子言人者弒君之賊

若曰人人所得殺也其月謹之疏釋曰經直言楚人知是楚子者下云楚子入陳明知此為討賊故變楚子言人也其月謹之者不能自討藉楚之力禍害必深故書月為謹之

傳此入而殺也其不言入何也注據入國乃得殺外徵舒於陳也其外徵舒於陳何也注據徵舒陳大夫不應外明楚之討有罪也注雍曰經若書楚子入陳殺夏徵舒者則入者內不受是無以表徵舒之悖逆

丁亥楚子入陳

楚子之得正音義悖補對反

傳納者內弗受也輔人之不能民而討猶可注雍曰輔相鄰國有不能治民者而討其罪人則可而曰猶可者明鄰國之君無輔相之道音義相息亮反疏釋曰麋信云二子不榮陳者以其淫亂明絕之也或嘗上有入陳之文下云于陳故省文耳無義例入人之國制人之上下使不得其君臣之道不可注二人與音義強其丈反一音其良淫當絕而楚強納之是制人之上下

納公孫寧儀行父于陳

傳納者內弗受也輔人之不能民而討猶可注雍曰輔相鄰國有不能治民者而討其罪人則可而曰猶可者明鄰國之君無輔相之道音義惡烏路反偃丁田反本又作顛邪似嗟反疏釋曰上文美楚子入今又其罪故變文以美之今為納二子失其所故曰入以惡之者前為討徵舒討得

十有二年春葬陳靈公注傳例曰失德不葬君弒賊不討不葬以罪下也日卒時葬正也靈公淫夏姬殺洩冶臣子不能討賊踰三年然後葬而日卒時葬何邪泰曰

楚已討之矣臣于雖欲討之無所討也故君子即而恕之以申臣子之恩稱國以殺大夫則靈公之惡不嫌不明書葬以表討賊不言靈公無罪也踰三年而後葬則國亂居可知矣非日月小有前却則書時不嫌音義夏戶雅反疏注釋曰失德不葬昭十三年傳文君弑賊不討不書葬以罪下也隱十一年傳文日卒時葬正也襄七年傳文集徵舒之弒靈公在十年五月至此纔二十一月而注云踰三年者諸侯五月而葬今踰五月至三年故曰踰也非日月小有前却者未五月謂之前過五月謂之却言葬有前却則書月以見危今三年始葬非是小有前却故書時不嫌也

楚子圍鄭

夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲注邲鄭地音義邲皮必反疏釋曰公羊傳稱荀林父稱名氏先楚子者內晉而外楚是也若然城濮之戰後于玉帛是善于玉乎徐邈云先林父者內晉而外楚是也

晉師敗績

傳績功也功事也曰其事敗也疏釋曰為解此戰事書日者徐邈云蕭也特於此發之者二國兵衆不同小國之戰故特發之徐邈云於此發傳者深閔中國大敗於強楚也今以日為語辭理足通也但舊解為日月之日疑不敢質故皆存耳

秋七月

冬十有二月戊寅楚子滅蕭疏釋曰書日者徐邈云蕭君有賢德故書日也何休云責楚滅人國故書日若擇善而從則徐言與傳例合也

晉人宋人衛人曹人同盟于清丘注清丘衛地

宋師伐陳

衛人救陳疏釋曰不言善者衛宋同盟外楚今反救陳不足可善故傳不釋

十有三年春齊師伐莒

夏楚子伐宋

秋螽

冬晉殺其大夫先穀音義穀戶木反一本作穀疏釋曰此雖無傳於例為殺無罪也

十有四年春衛殺其大夫孔達

夏五月壬申曹伯壽卒

晉侯伐鄭

秋九月楚子圍宋疏釋曰徐邈云圍例時此圍久故書不異也

冬公孫歸父會齊侯于穀

十有五年春公孫歸父會楚子于宋

夏五月宋人及楚人平

傳平者成也善其量力而反義也注各自知力不能相制反共和之義疏釋曰重發傳者嫌外内異也人者衆辭也平稱衆上下欲之也外平不道以吾人之存焉道之也注吾人謂大夫歸父

六月癸卯晉師滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸

傳滅國有三術注術猶道也音義潞音路嬰一盈反中國謹日卑國月夷狄時此謂三術其曰潞子嬰兒賢也疏釋曰中國日者謂衛滅邢之類是也卑國月者謂無駭入極齊侯滅萊之類是也夷狄不日者楚滅江黄吳滅州來之類是也此不云夷狄時而云不日者方釋潞子嬰兒書日之意故不云夷狄時也夷狄不日宜從下為文勢嬰兒為賢書日後稱名者書日以表其賢書名以見滅國所謂善惡兩舉也

秦人伐晉

王札子殺召伯毛伯

傳王札子者當上之辭也殺召伯毛伯不言其何也注經解不言殺其大夫音義札側八反召上照反兩下相殺也兩下相殺不志乎春秋此其志何也矯王命以殺之非忿怒相殺也故曰以王命殺也注以王命殺謂言王札子殺召伯毛伯是知以王命而殺之音義矯居表反以王命殺則何志焉為天下主者天也繼天者君也君之所存者命也為人臣而侵其君之命而用之是不臣也為人君而失其命是不君也君不君臣不臣此天下所以傾也

秋叠

仲孫蔑會齊高固于無婁注無婁杞邑音義婁力侯反

初稅畝音義稅始鋭反畝也

傳初者始也古者什一注一夫一婦佃田百畝以共五口父母妻子也又受田一十畝以為公田公田在内私田在外此一夫一婦為耕百一十畝音義什一音十

十稅一也佃音田又徒偏反共音恭籍而不稅注籍此公田而收其入言不稅民疏釋曰徐邈曰籍借也謂借民力治公田不稅民之私也制范之注以籍為賦籍理亦通從徐之言義無妨也初稅畝非正也古者三百步為里名曰井田井田者九百畝公田居一注出除公田八十畝餘八百二十畝故井田之法八家共一井八百畝餘二十畝家各二畝半為廬舍音義廬力魚反私田稼不善則非吏注非責也吏田畯也言吏急民使不得營私田音義畯音俊田夫也公田稼不善則非民注民勤私也初稅畝者非公之去公田而履畝十取一也以公之與民為已悉矣注悉謂盡其力音義去如字又起呂反疏釋曰傳例休云宣公無恩信於民民不肯盡力治公田故公家履踐案行擇其善故穀最好者稅取之故曰履畝徐邈以為除去公田之外又稅私田之十一也傳稱以公之與民為已悉矣則徐言是也古者公田為居注八家共井竈葱韭盡取焉注損其廬舍家作一園以種五菜外絕種樹桑以備養生送死音義韭音九樹音秋疏注釋曰損為減損也五菜者世所謂五菜又云古者井田之法一夫一婦受田百畝身與父母妻子五口以為一戶公田十畝又廬舍二畝半凡為田一頃一十二畝半也大家而有九頃故曰井田廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也若五口之外名曰餘夫餘夫率受田二十五畝半記異聞耳於范氏注亦無所取冬蝝生音義蝝以全反劉音云此蚍蜉子董仲舒云螟子字林尹絹反傳蝝非災也其曰蝝非稅畝之災也注凡春秋記災未有言生者蝝之言緣也緣宣公稅畝故生此災以責之非責也

十有六年春王正月晉人滅赤狄甲氏及留吁注甲氏留吁赤狄別種晉既滅潞氏今又並盡其餘邑也滅夷狄時賢婴兒故滅其餘邑猶月亦為賢也甲氏留吁非國而云滅者甲氏留吁國之大邑而晉盡有之重其事故云滅若晉滅夏陽之類是也留吁言及者蓋小於甲氏也音義吁許于反種章勇反并必政反又如字疏釋曰傳例滅夷狄時婴兒以賢書日故知餘邑書

正文或以為爾雅無此文惟曰高曰臺有木謂之榭臺上有木即是屋也楚語曰榭不過講軍實臨觀謀武必是敞前故云無室曰榭爾雅有之者本或誤也又引傳例曰云云者昭九年傳文也

傳周災不志也其曰宣榭何也以樂器之所藏目之也注移風易俗莫善於樂是故貴其器疏釋曰徐邈所據本云周災至注云重王室也今遍檢范本並有不字則不得解與徐同也

秋鄭伯姬來歸注為夫家所遣

冬大有年

傳五穀大熟為大有年

十有七年春王正月庚子許男錫我卒音義錫星歷反

丁未蔡侯申卒

夏葬許昭公

葬蔡文公

六月癸卯日有食之

己未公會晉侯衛侯曹伯邾子同盟于斷道注己未亦閏月之日斷道晉地音義斷徒短反一音短疏注釋曰十年夏四月丙辰日有食之己巳宋侯元卒范以為丙辰晦之日也己巳在晦日之下五月之上常是閏月可知此文與彼正同明亦閏月之日也

傳同者有同也同外楚也疏釋曰不於清丘發傳者以己之也

秋公至自會

冬十有一月壬午公弟叔肸卒

傳其曰公弟叔肸賢之也其賢之何也宣弒而非之也注宣公殺子赤叔肸非責之音義肸許乙反非之則胡為不去也曰兄弟也何去而之注言無所至與之財則曰我足矣注宣公與之財物則言自足以距之織屨而食注織屨賣以易食音義屨九具反終身不食宣公之食君子以是為通恩也以取貴乎春秋注春曰宣公弒逆故其祿不可受兄弟無絕道故雖非而不去論情可以明親親言義足以厲不軌書曰公弟不亦宜乎疏釋曰衛侯之弟縶去君傳云合於春秋君傳亦取貴於春秋者易稱君子之道或出或處或默或語縶以衛侯惡而難親恐罪及己故棄之而去使君無殺臣之惡己無害弟之慾故得合於春秋此叔肸以君有大逆不可受其祿食又是孔悝之親不忍奮飛使君臣之節兩通兄弟之情俱暢亦

故亦取貴於春秋叔肹書字緤以明親親外足以備不執比緤也賢乎遠矣故貴之

稱字緤雖合於春秋無大善可慙故直書名而已

十有八年春晉侯衛世子臧伐齊音義臧于郎反

公伐杞

夏四月

秋七月邾人戕繒子于繒音義戕在良反殘也賊也猶殺也繒本或作鄫在陵反

傳戕猶殘也捽殺也注捽謂撫打殘賊而殺地于繒

恐其臣子不能距難音義捽他活反又徒括反撫打也字林云木杖或作樸普木反撫打草蒙反打音頂恐為路反難乃旦反疏注釋曰據楚子虔誘蔡侯般殺之于申不于國都也

甲戌楚子呂卒注商臣子莊王音義呂左氏作旅

傳夷狄不卒卒少進也卒而不言正不正簡之也注中國君日卒正也不日不正也

今進夷狄直舉其日而不論正之與不正疏釋曰夷狄不卒據自此以前吳楚君卒而不書日月吳子乘卒言之也簡之也者中國卒則日不正乃不日夷狄進之則日不論正與不正故云簡之也

公孫歸父如晉

冬十月壬戌公薨于路寢

傳正寢也疏釋曰重發傳者莊據始故發之宣公篡弒有嫌成公承所嫌之下故各發傳也

歸父還自晉至檉遂奔齊音義檉丑貞反左氏作笙

傳還者事未畢也注莊八年秋師還是也疏釋曰執而書其還者為出奔張本也直名不氏者凡致者由上致之故例今不書歸父之氏明有致命之義也自晉事畢也與人之子守其父之殯注人之子謂歸父子也言成公與歸父子共守宣公殯捐殯而奔其父之使者是以奔父也注捐棄也奔猶逐也言成公棄父之殯逐父之使使謂歸父也父命未反而已逐之是與親奔父無異音義捐以全反使所吏反注同至檉遂奔齊遂繼事也注杜預曰檉魯竟外故言出音義竟音境

春秋穀梁傳注疏卷十二考證

齊人取濟西田傳疏哀公犯齊陵邾而反喪邑易辭之也○臣召南按易辭之也不成句似當作亦易辭也凡經書取皆是易辭此宣公以田賂齊及哀公之犯齊陵邾喪邑經皆書齊人取是皆易辭也

宋華元帥師及鄭公子歸生帥師戰于大棘宋師敗績獲宋華元傳獲者不與之辭也○臣浩按為數所禽曰獲穀梁以為不與之辭則遷矣經所書獲尚多韓之戰秦獲晉侯鄢之戰公子友獲莒拏雞父之戰吳獲陳夏齧艾陵之戰吳獲齊國書豈皆不與之辭乎晉趙盾弒其君夷皐傳出亡至于郊注易曰繼用徽纆寘于叢棘○易作係用徽纆此作繼用楊疏已言之監本訛寘于作示于今依原文改正

晉趙盾衛孫免侯陳傳其不言帥師何也不正其敗前事故不與帥師也○臣召南按經書侵伐並不以言帥師不言帥師為褒貶傳例明曰將卑師衆曰師將尊師少直言將然則元年盾救陳書帥師統師衆也此年不書帥師統師少也陳初附晉故救之陳後即楚故侵之何有於敗前事乎傳乃自破例以言帥師為褒則無侯入極鞏會伐鄭皆書帥師亦聖經所褒乎

公子遂如齊至黃乃復傳復者事畢也○劉敞曰遂受命而行辭病而反此春秋所惡也乃加事畢之文為之文過何以訓事君按經明書至黃則使事未畢顯然

辛巳有事于太廟仲遂卒于垂傳此公子也其曰仲何也疏之也○臣召南按此與公羊同義但仲遂生而賜氏與季友同冠氏于名之上已是貴稱矣況連接如齊至黃乃復之下既稱公子此自不容復出也遂

為弒君逆賊王法所當誅自可援鞏不書卒之例若以此書仲遂為貶為疏則非經意也

宋師伐滕疏知非為宋師伐滕歸父如齊者○監本脫者字今添

夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲晉師敗績傳曰其事敗也○臣召南按舊解此戰書日者為敗之故也特於此發傳者二國兵衆不同小國之戰故特發之春秋於戰不論大小內外無不書日不獨此戰書乙卯也如以為兩大國交爭不同小國則莊二十八年衛及齊戰衛師敗績一小一大亦書甲寅僖二十二年宋楚戰泓一小一大亦書已巳又如宋鄭之戰大棘則兩國皆小矣經書壬子何耶且書戰固有不書敗者為內諱敗自可不計至若秦戰令狐經書戊子戰河曲經書戊午又何嘗因書敗績而後書日乎疏又云今以為語辭是也傳文曰字後人作日字如公子啓曰誤作公子啓曰亦是其證實則皆曰字也

十有四年秋九月楚子圍宋疏徐邈云圍例時此圍久故書月以惡之也○臣浩按徐意以十五年夏五月經書宋及楚平其圍自秋迄夏凡九閱月而始解故曰最久

六月癸卯晉師滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸傳其曰潞子嬰兒賢也○臣召南按各本俱作日字以上下文及疏推之曰字自是日字之訛日指癸卯也潞子例不應書日而書日則知其賢作曰字誤也

初稅畝傳古者什一注又受田一十二畝以為公田○監本作五十畝別本作十五畝並誤今改正

春王正月晉人滅赤狄甲氏及留吁注賢嬰兒故滅其餘邑猶月○臣召南按穀梁以嬰兒之歸書日為賢已屬附會范氏此注尤附會之甚者也經通例春王

正月雖無事亦書甲氏留吁之事適值其下耳

春秋穀梁傳注疏卷十二考證

校覆官編修臣蕭際韶
對官檢討臣王鏊健
謄録舉人臣李敬敏

欽定四庫全書卷

經部

穀梁注疏卷十三 起成公元年盡八年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

成公疏　魯世家成公名黑肱宣公之子以周定王十七年即位謚法安民立政曰成

元年春王正月公即位

二月辛酉葬我君宣公

無冰

傳終時無冰則志此未終時而言無冰何也注言終寒時無冰當志之耳今方建丑之月是寒時未終疏釋曰徐邈何休並云此年無冰者由季孫行父專政之所致也桓十四年亦無冰范云政治舒緩之所致必不得與二說同也又爾時季氏不專政亦無冰明徐何之言不可用　修

寒之辭也注周二月建丑之月夏之十二月也此月既是常寒之月於寒之中又如加甚常年過此無冰終無復冰矣音義　夏戶雅反復扶又反疏　釋曰終時無冰當志之也此未終寒時謂今建丑之月是寒時未終而言無冰何也謂怪其書之意也終無冰矣謂過此時無冰則終無冰也加之寒之辭也謂於此月是常寒之月加甚之辭故廉信徐邈亦云十二月書者以此

欽定四庫全書　穀梁注疏　卷十三

最是寒盛之時故特於此月書之是也餘無冰不發特於此月發之者襄二十八年書春無冰則是一時無冰書時則是終寒時故不發傳此在二月葬宣公之下三月作丘甲之上是未終時故特發之桓十四年無冰在正月之下者舊解正月自為公會鄭伯不為無冰也或當月卻而節前則周之正月亦是常寒之月注釋曰天有四時冬寒夏暑是冬為常寒之月於寒之中又加甚謂建丑是夏之十二月於寒之中又加甚於餘月雖未終時亦得於此月書之

三月作丘甲注周禮九夫為井四井為邑四邑為丘丘十六井甲鎧也音義鎧開代反疏釋曰何休云甲有攲巧非凡民能作而強使作之故書月以譏之范雖無注或書月亦是譏公羊說作丘甲亦與此傳同唯左氏傳以為譏重斂之民皆作甲疏釋曰何休云月者重錄之後重

欽定四庫全書　穀梁注疏　卷十三

斂

傳作為也丘為甲也注使一丘之民皆作甲疏釋曰發傳者文同事異不可以一例該之故也范別例云作例有六直云作者三云新作亦三也云作三者謂作丘甲一也作三軍二也作僖公主三也云新作三者謂新作南門一也新延廄二也新作雉門及兩觀三也言作者不必有新言新則無作也二者皆所以為譏故傳曰作為也是有加其度也言新有故是也

丘甲國之事也丘作甲非正也丘作甲之為非正何也古者立國家百官具農工皆有職以事上古者有四民有士民注學習道藝者疏釋曰何休云德能居位曰士范云學習道藝者是以為之四民若以居位則不得為之民故云學習道藝也有工民注巧心勞手以成器物者夫甲非人人之所能為也注各有業也

夏滅孫許及晉侯盟于赤棘注赤棘晉地疏釋曰盟不日者何休云謀結鼂之戰不相負所以不日者重錄之得保也案隱元年眛之盟為七年伐邾尚猶去日何為二年即執反云非此所得保乎蓋謀為鼂戰歸戎汶陽之田至八年淪前約故畧之也

秋王師敗績于貿戎注貿戎地音義貿音茂左氏作茅戎疏釋曰以為戎敗之公羊與此亦同為晉敗之者欲見王者無敵故也不書月者何休云深正之使不言戰莫之敢敵也為尊者諱敵不諱敗注諱敵使莫二也不諱敗容有過否音義偽反于為親者諱敗不諱敵注諱敗惜其毀折也不諱敵諸侯有列國尊尊親親之義也注尊則無敵親則保全尊謂王親謂魯然則孰敗之晉也音義敗必邁反又如字

冬十月

441

傳季孫行父秃晉郤克眇衛孫良夫跛曹公子手僂
同時而聘於齊齊使秃者御秃者使眇者御眇者使
跛者御跛者使僂者御僂者注御音迓迓迎也音義
秃他木反眇亡小反跛波可反僂於矩反一音力主反　疏釋曰左氏以為跛今
知二傳孰是范明年注云郤克跛者
意從左氏故也或以為誤跛當作眇蕭同姪子處臺
上而笑之注蕭國也同姓也姪子字也其母更嫁齊
惠公生頃公宣十二年楚人滅蕭故隨其母在齊音
義姪子大節反又丈乙反頃公音傾　閒於容不說而去相與立胥
閒而語移日不解注胥閒門名音義說音悅胥閒思
解古買反又音蟹　疏注胥閒門名釋曰即
又音蟹　疏注胥閒門名釋曰即
齊之患必自此始矣注穀梁子作傳皆釋經以言義
未有無其文而橫發傳者甯疑經冬十月下云季孫
行父如齊脫此六字音義橫華孟反又如字脫徒活反又他活反　疏注
曰季孫行父秃是傳解上
脫季孫行父如齊六字
二年春齊侯伐我北鄙
夏四月丙戌衛孫良夫帥師及齊師戰于新築衛師敗
績注新築衛地音義築音竹
六月癸酉季孫行父滅孫許叔孫僑如公孫嬰齊帥師
會晉郤克衛孫良夫曹公子手及齊侯戰于鞌齊師敗
績注鞌齊地音義僑本又作喬其憍反公子手左氏作首鞌音安　疏釋曰徐邈
不舉重者惡魯猥遣四大夫用兵亦以譏之也然則諸
國用兵亦應猥遣何以不具書之蓋是用兵重者故詳
內也
傳其曰或曰日其戰也或曰日其慘也注慘謂魯四
大夫時慘在戰也明二者皆當日疏釋曰案傳例疑戰不日不疑戰
則例書日此傳云日其戰日其慘也者若使詐戰則
魯雖四大夫戰亦不得書但傳以此戰不詐書事宜
詳故因經書日并見此意也　曹無大夫其曰公子何也以吾之四
大夫在焉舉其貴者也注不欲令內衆大夫與外卑
者共行戰音義令力呈反　疏釋曰復發傳者前為崇羣今
子手何以書憂內也杜解左
氏以為備于禮并非穀梁意
秋七月齊侯使國佐如師己酉及國佐盟于爰婁
傳鞌去國五百里爰婁去國五十里注國齊國也一
戰緜地五百里焚雍門之泧注雍門齊城門泧蓋也

音義雍於用反 茂在私反侵車東至海注侵車侵伐之車言時侵齊過乃至海君子聞之曰夫甚甚之辭焉注鄭嗣曰君子聞戰于鞏乃盟于爰婁焚雍門之茂侵車至海言因齊之敗逼之甚音義夫音符齊有以取之也齊之有以取之何也敗衛師于新築侵我北鄙救卻獻子注謂笑其跛音義敗必邁反救五報反跛布可反案杜預注左傳云卻克跛此傳言卻克眇注當依傳而作跛恐非齊有以取之也爰婁在師之外注言師已逼其國疏釋曰爰婁去齊五十里今在師之外明晉師已逼到其國師謂晉師也卻克曰反魯衛之侵地以紀侯之甗來注甗玉甑也卻克曰反魯衛之侵地以紀侯之甗來注甗玉甑齊滅紀故得其寶音義甗魚輦反又音言彥玉甑也以蕭同姪子之母為質注齊侯與姪子同母異父昆弟不欲斥言齊侯之母故言蕭同姪子之母也蕭忽姪子笑音義質音致下同使耕者皆東其畝注欲以利其戎車於驅侵易音義易以豉反下伐易同然後與子盟國佐曰反魯衛之侵地以紀侯之甗來則諾以蕭同姪子之母為質則侵地以紀侯之甗來則諾以蕭同姪子之母為質則是齊侯之母也齊侯之母猶晉君之母也晉君之母猶齊君之母也齊初雖驕慢終自降替故于會則書公以顯嬰齊之

八月壬午宋公鮑卒

庚寅衛侯速卒

取汶陽田音義汶音問

冬楚師鄭師侵衛

十有一月公會楚公子嬰齊于蜀注蜀某地

傳楚無大夫其曰公子何也嬰齊亢也注秦曰莊二十二年丙申及齊高傒盟文二年乙巳及晉處父盟傳曰不言公高傒處父亢也此傳會嬰齊書公以明亢何乎蓋言高傒處父亢禮敵公書公則內恥也嬰齊初雖驕慢終自降替故于會則書公以顯嬰齊之

驕亢于盟則稱人以表嬰齊之服罪然則向之驕正足以表其無禮不足以病公則書公可也音義向本又作鄉亦作嚮同許亮反下文同 疏釋曰楚莊申二者不見名氏非大夫重發之者屈完當大夫之文故重發之嬰齊則公存氏處父無氏稱名嬰齊前驕後讓三者皆異故各發之

丙申公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人邾人薛人繒人盟于蜀

傳楚其稱人何也注怪向稱公子今稱人齊在鄭下蓋時王所黜疏釋曰知時王黜者以秦宋陳衛以大夫俱是微者必不能自有升降故知時王所黜之大夫明知並是微者於是而後公得其所也會與盟同月則地會不地盟此其地會地盟何也注公得其所謂楚稱人申其以公得其所申其事也注公得其所謂楚稱人申其事謂地會地盟音義會與盟同月絕句不同月絕句則地會地盟絕句 疏釋曰同月則地會不地盟者僖二十八年踐土之盟襄十六年溴梁之盟是也不同月則地會地盟者昭十三年平丘之盟定四年皐鼬之盟是也今之屈向之驕正足以表其無禮不足以病公則書公可也音義向本又作鄉亦作嚮同許亮反下文同 疏釋曰楚莊申二者不見名氏非大夫重發之者屈完當大夫之文故重發之嬰齊則公存氏處父無氏稱名嬰齊前驕後讓三者皆異故各發之嬰齊則丙申公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人邾人薛人繒人盟于蜀

傳楚其稱人何也注怪向稱公子今稱人齊在鄭下蓋時王所黜疏釋曰知時王黜者以秦宋陳衛以大夫俱是微者必不能自有升降故知時王所黜之大夫明知並是微者於是而後公得其所也會與盟同月則地會不地盟此其地會地盟何也注公得其所謂楚稱人申其事也會地盟音義會與盟同月絕句不同月絕句則地會地盟絕句 疏釋曰同月則地會不地盟者僖二十八年踐土之盟襄十六年溴梁之盟是也不同月則地會地盟者昭十三年平丘之盟定四年皐鼬之盟是也

二年春王正月公會晉侯宋公衛侯莒子邾子曹伯伐鄭注宋衛未葬而自同於正君故書公侯以譏之疏注釋曰范意雖葬未踰年亦不得成君雖踰年而未葬亦不得成君故云宋衛未葬書公侯以譏之踰年未葬不得成君此注是也雖葬未踰年不得成君即四年鄭伯伐許注云喪未踰年自同于正君亦譏之是也

辛亥葬衛穆公

二月公至自伐鄭

甲子新宮災三日哭

傳新宮者禰宮也注謂宣公廟也三年喪畢宣公神主新入廟故謂之新宮音義禰乃禮反疏釋曰何休云此諱絕不宜列之昭穆成公結怨強齊不得久承宗廟之象也范以天災雖知非人所及故不言之

日哭哀也其哀禮也注宮廟親之神靈所憑居而遇災故以哀哭為禮音義憑皮冰反 疏注釋曰范不據桓宮者傳云迫近言親禰也桓僖遠祖則稱謚疏注釋曰范意雖葬未踰年迫近不敢稱謚言近則宜對遠故據桓宮以莊公娶父之讐女故特言桓宮以譏莊之不子也其辭恭且哀以成公為無譏矣疏注釋曰不稱謚明其恭三日哭著

其哀是成公為無譏矣

乙亥葬宋文公

夏公如晉

鄭公子去疾帥師伐許音義去起呂反

公至自晉

秋叔孫僑如帥師圍棘疏釋曰公羊左氏皆以棘為汶陽之田邑此傳無說事或然也

大雩

晉郤克衛孫良夫伐牆咎如音義咎音皋

冬十有一月晉侯使荀庚來聘衛侯使孫良夫來聘

丙午及荀庚盟丁未及孫良夫盟

傳其曰公也來聘而求盟不言及者以國與之也不言其人亦以國與之也注徐邈曰不言及謂凡書來舉國稱之明為夷狄之行也叛諸侯之盟故狄道也鄭衛同姓連率楚師鄭師侵衛是也不於伐喪以成惡鄭既伐喪背盟一年之中再加兵于許故于盟總言及而不復著其人亦是舉國之辭音義復扶又反

不言求兩欲之也疏釋曰案傳例前定之盟則曰此云公也者其實盟雖公在位但為前定則不日後定則日此其日公故也則後定亦可知矣但以上文聘既接公下文及盟是也不言其人者解此文不書內之名氏是也又云不言求兩欲之也者言求當直言求盟如孫良夫是也不言求者此云來聘又云及盟是也何者來聘之文非獨求之稱則公文未顯媾不得再煩尊者恐盟時無公故傳云公以釋之傳又云不言及者則宣十七年衛孫良夫來盟是也不言其人者解此文不書內之名氏是也又云不言求兩欲之也者言求當直言求盟如孫良夫是也不言求者此云來聘而求盟者故云不言求兩欲之也若然上文云來聘而求盟者解二人本意來聘只為求盟為下不言求張本也

鄭伐許注鄭從楚而伐衛之喪又叛諸侯之盟故狄之疏注釋曰知伐衛之喪又叛諸侯之盟故狄之者昭十二年晉伐鮮虞傳曰不正其與夷狄文伐中國故狄之稱之也定四年傳云吳不稱子及其狄道也鄭衛同姓不有弔臨之恩而伐其喪其為惡行莫斯之甚而亦直舉國稱之明為夷狄之行也叛諸侯之盟者舊解以為上文背晉為諸侯所伐是也又其言伐喪者前年衛侯此夷狄之

四年春宋公使華元來聘

三月壬申鄭伯堅卒

杞伯來朝音義朝直遥反

夏四月甲寅臧孫許卒

公如晉

葵鄭襄公

秋公至自晉

冬城鄆音義鄆音運

鄭伯伐許注喪未踰年自同於正君亦譏之疏注釋曰襄起喪稱之例則諸侯亦同之可知故上下經文宋衛陳皆有子稱鄭是伯爵與侯同于七命明在喪之稱或亦與侯同也左氏之例唯云公侯曰子伯則不入于例與此異也

五年春王正月杞叔姬來歸

傳婦人之義嫁曰歸反曰來歸疏釋曰范氏云出女例凡三齊人來歸子叔姬一也鄫伯姬來歸二也此杞叔姬來歸三也又別引文十八年夫人姜氏歸于齊為例者出既是同但內外為異故并引之也所逐故言齊人來歸令杞叔姬文既與之異故並發傳舉其上下鄫伯姬亦足以相包故不更發之

仲孫蔑如宋

夏叔孫僑如會晉荀首于穀注穀齊地

梁山崩注梁山晉之望也不言晉晉者名山大澤不以封

也許慎曰山者陽位君之象也象君權壞疏注釋曰詩云奕奕梁山是韓國之鎮霍陽韓魏晉之地故云晉之望也

傳不日何也注據僖十四年秋八月辛卯沙鹿崩書也曰梁山崩壅遏河三日不流晉君召伯尊而問焉伯尊來遇輦者輦者不辟使車右下而鞭之注凡車將在左御在中有力之人在右所以備非常音義壅於勇反遏於葛反伯尊左氏作伯宗辟音避將子匠反輦者曰所以鞭我者其取道遠矣注所用鞭我之間行道則可遠伯尊下車而問焉注以其言有理知非凡人曰子有聞乎對曰梁山崩壅遏河三日不流伯尊曰君為此召我也為之奈何輦者曰天有山天崩之天有河天壅之雖召伯尊如之何伯尊由忠問焉注用忠誠之心問之音義為于偽反輦者曰君親素縞帥羣臣而哭之既而祠焉斯流矣注素衣縞冠凶服也所以凶服者山川國之鎮也山崩川塞也許慎曰山是韓國之鎮霍陽韓魏晉之地故云晉之望也

傳不日何也注據僖十四年秋八月辛卯沙鹿崩書也曰梁山崩壅遏河三日不流晉君召伯尊而問焉伯尊來遇輦者輦者不辟使車右下而鞭之注凡車將在左御在中有力之人在右所以備非常音義壅於勇反遏於葛反伯尊左氏作伯宗辟音避將子匠反輦者曰所以鞭我者其取道遠矣注所用鞭我之間行道則可遠伯尊下車而問焉注以其言有理知非凡人曰子有聞乎對曰梁山崩壅遏河三日不流伯尊曰君為此召我也為之奈何輦者曰天有山天崩之天有河天壅之雖召伯尊如之何伯尊由忠問焉注用忠誠之心問之音義為于偽反輦者曰君親素縞帥羣臣而哭之既而祠焉斯流矣注素衣縞冠凶服也所以凶服者山川國之鎮也山崩川塞也許慎曰山者陽位君之象也象君權壞疏注釋曰詩云奕奕梁山晉之望也不言晉晉者名山大澤不以封也許慎曰山者陽位君之象也象君權壞疏注釋曰詩云奕奕梁山是韓國之鎮霍陽韓魏晉之地故云晉之望也

喪冠故謂之素縞是祥祭之冠也今注云素衣縞冠與鄭異也伯尊至君問之曰梁

山崩壅遏河三日不流為之奈何伯尊曰君親素縞帥羣臣而哭之既而祠焉斯流矣孔子聞之曰伯尊其無績乎攘善也注績功也攘盜也取輦者之言而行之非己之功也績或作績謂無繼嗣音義攘如羊反績本或作疏注釋曰舊說云伯尊晉之賢大夫輦人晉之隱士今一遇吐誠理難再得伯尊不能薦之于晉侯以救朝廷之急反竊其語而晦其人竊賢罪深故被戮絕嗣乎夏雖匿聖人之論能播教于西河令黑水之人欽其風蒲坂之間愛其道其罪既輕故直喪明而已然此之立說恐非聖賢之旨何休非人所知大聖立言意在軌世則伯尊之戮未必由竊賢人之言卜商喪明豈謂匿聖人之論徒爭罪之輕重妄說罪淺據理言之恐非聖賢之旨何休以為梁山崩壅河三日不流象諸侯失勢王道絕故自是之後六十年之中弒君十四亡國三十二案此傳說輦者之言竟不論天子諸侯喪亡之事則何休之言未必通于此也

秋大水

冬十一月己酉天王崩注定王

十有二月己丑公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾子杞伯同盟于蟲牢注蟲牢鄭地音義蟲直忠反牢力刀反

六年春王正月公至自會疏釋曰何休云月者魯使大夫聘齊侯今親相見危之故書月也傳例致月則危此書月必是危但不知同何說以否或當時有危傳不言之故然亦不解或亦為此年公遠會始至立武宮取鄟皆是危事故致會書月也

二月辛巳立武宮注舊說曰武公之宮廟毀已久矣故傳曰不宜立也禮記明堂位曰魯公之廟文世室也武公之廟武世室也言世室則不毀也則義與此違疏釋曰禮記稱世室此傳云不宜立者禮記周末之書以其廟不毀故謂之世室此以武公之廟雖毀來已久今復立之故云不宜立范義與此違也何休解公羊以為滅孫許伐齊有功故立武宮左氏以為季文子以鞏之功立武宮也

傳立者不宜立也

取鄟

傳鄟國也音義鄟音專又市轉反國名疏釋曰隱十年鄭伯伐取之直注云凡書取國皆滅也變滅言取明其易今不言滅鄟是明魯取之易也又惡鄟不備也凡書取之例以內外皆有外書取者即徐人取舒是也內書取者即取鄟是也其內被取邑亦為取齊侯取鄟是也公羊以為鄟是邾之邑與穀梁異

衛孫良夫帥師侵宋

夏六月邾子來朝音義朝直遥反

公孫嬰齊如晉

壬申鄭伯費卒音義費音秘疏釋曰案世本及左氏鄭伯休云楚伐鄭喪諸侯不能救哥樂書又侵之故去葬使若非伐喪者為中國諱也按隱三年注魯不往會則經亦不書則悼公不書葬者何是鄭悼公不書葬者魯不會也

秋仲孫蔑叔孫僑如帥師侵宋

楚公子嬰齊帥師伐鄭

冬季孫行父如晉

晉欒書帥師救鄭

七年春王正月鼷鼠食郊牛角注不言免牛者以方改卜郊吉吾未可知音義鼷音奚不反方九反疏注釋曰下傳稱免牛亦然此言免牛者以方改卜郊未可知也疏釋曰宣三年郊牛之口傷彼言之是緩辭亦不云日此傳云不言日急辭也者按宣三年傳言之是牛自傷之緩此言其是鼠食牛之緩二者立文雖異俱是緩辭傳云不言日急辭也此已發例則定十五年哀元年之類不言日者並是急辭也緩辭不言日者言之既是緩辭可知故不須更書日以見緩也過

以免有司之過也注至此復食乃知國無賢君天災之過也故言其以赦之爾非有司之過也疏注釋曰下傳稱免牛亦然此言免牛者以方改卜牛鼷鼠又食其角又有繼之辭也注前已改卜牛鼷鼠又食其角又有繼之辭也注前已言免牛者以方

復書不郊者蓋為三望起爾言時既不郊而猶三望
明失禮音義緇側其反纁許別故重發之注釋曰傳三十二年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望彼不云不郊此既云免牛又云不郊者彼免牲與三望同時故略去不郊之文此春免牛夏乃三望故備言之疏釋曰重發傳者此再食乃免牛猶與他例
吳伐郠音義郠音談
夏五月曹伯來朝音義朝直遥反
不郊猶三望
秋楚公子嬰齊帥師伐鄭
公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯莒子邾子杞伯救鄭八月戊辰同盟于馬陵注馬陵衛地公至自會
吳入州來注州來楚地
冬大雩
傳雩不月而時非之也冬無為雩也疏釋曰傳例云雩非正也非正者其時未窮人力未盡毛澤已竭不雩則不及事故月以明之則經書秋八月雩九月雩是也既過此節秋不書旱則冬疾法冬及春夏榮春秋說考異郵三時唯有禱禮無雩祭之事唯四月龍星見始有常雩耳故因載其禱請山川辭云方今天旱野無生稼窮人當死百姓何依不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀是鄭意亦以不須雩唯有禱請而已
衛孫林父出奔晉
八年春晉侯使韓穿來言汶陽之田歸之于齊注晉為盟主齊還事晉故使魯還二年齊所反之田音義穿川音疏注釋曰公羊以為齊侯既葬之後肉晉侯高其德遂反其所取侵地此雖無傳齊頃是中平之主安能以一既之後七年不飲酒食肉乎故以為晉為盟主齊還事晉故使魯還二年齊所反之田杜預解左氏其意亦然
傳于齊緩辭也不使盡我也注若曰為之請歸不使
晉制命于我音義為于偽反疏釋曰僖二十八年晉人執衛侯歸京師傳以言之為緩辭也今言歸之于齊為緩辭者之緩辭自是常例于齊之理未明故特釋之辭雖不同亦是緩也
此以緩辭言之者諱不使制命于我也
晉欒書帥師侵蔡
公孫嬰齊如莒
宋公使華元來聘
夏宋公使公孫壽來納幣注婚禮不稱主人宋公無主婚者自命之故稱使納幣不書書者賢伯姬故盡其事

疏注釋曰公羊以為婚禮不稱主人宋公無主婚者辭容自命之故公孫壽來納幣稱使紀侯有母履緰受紀侯之母命婦人之命不通故不稱使案隱三年傳云其不言使何也逆之者微無足道焉耳故不稱使今此注云婚禮者微無足道焉耳據彼傳文以逆宋公無主婚者自命之故稱使明為母命之則不稱使似與公羊同而與傳違者范以紀侯之與宋公皆是無母宜並稱主人但納幣是卿之事故稱宋公使也逆女是君之事使大夫非正故履緰不稱使今此注云婚禮不稱主人亦據諸侯母在者言之又且履緰不稱使大率言之亦是不稱主人之事故注言之耳納幣不書其經之所書者三莊公以非禮書一也公子遂以喪娶二也此為賢伯姬三也范知為賢伯姬者公羊傳云納幣不書此何以書録伯姬也是為賢而録也

晉殺其大夫趙同趙括

秋七月天子使召伯來錫公命

傳禮有受命無來錫命錫命非正也曰天子何也曰見一稱也注天王天子王者之通稱自此以上未有言天子者今言天子是更見一稱音義召上昭反見賢徧反注同

稱尺證反上時掌反疏釋曰王既是四大之重宜表異歸莫若繫天以衆人畢故稱母子貴者取貴稱故謂之天子入春秋以來唯取仁義之稱未表繫天子之尊故曰更見一稱也公羊傳云其稱天子何元年春王正月王也其餘皆通矣何休云德合于元者稱皇德合于天者稱帝仁義合者稱王又云王者取天下歸往也天子者爵稱也聖人受命皆天所生故謂之天子或言天王或言天子皆相通也唯賈逵云

幾內稱王諸夏稱天王夷狄稱天子其理非也

冬十月癸卯杞叔姬卒注杜預曰前五年來歸者女既適人雖見出棄猶以成人之禮書之終為杞伯所棄故稱杞叔姬

晉侯使士燮來聘音義燮素協反

叔孫僑如會晉士燮齊人邾人伐邾

衛人來媵注杜預曰古者諸侯娶嫡夫人及左右媵各有姪娣皆同姓之國國三人凡九女所以廣繼嗣重將嫁伯姬于宋故衛來媵音義媵以證反又繩證反嫡丁歷反姪大結反娣音弟

疏釋曰公羊以為媵不合書其書者賢伯姬也左氏雖無其說蓋以來至于魯然後與俱行故書之此傳之意以伯姬為災而死閔之故書其事是言三傳意小異也

傳媵淺事也不志此其志何也以伯姬之不得其所葬由伯姬則共公是失德者也傷伯姬賢而嫁不得故盡其事也注不得其所謂災死也江熙曰共公之異聞也

春秋穀梁注疏卷十三

春秋穀梁傳注疏卷十三考證

二月無氷傳此未終時而言無氷何也終無氷矣加之寒之辭也○劉敞曰令所書正謂建丑之月乃是終時矣何云未終時乎若待建寅之月而書無氷建寅月令東風解凍不得更以無氷為異也臣浩按敞說甚確但傳意言建丑之月最寒於此無氷則終無氷矣理自可通也

作立甲傳作為也疏言作者不必有新言新則兼作也

傳夫甲非人人之所能為也○臣召南按左氏謂譏重斂是也公穀二家皆以甲為鎧甲誤矣經所云甲被甲之士非造甲之工也以被甲之士為甲猶秦漢以後以執兵之士為兵周禮及司馬法皆云九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸今使丘出甲士一人是增兵也魯政雖衰勢安能強耒耜鋤之農人俱為造甲之函人乎

滅孫許及晉侯盟于赤棘疏何休云謀結鞏之戰不相負所以不日者執在三年非此所得保也○臣召南按疏此條大誤据何休公羊注本文云執在三年外尋舊盟後非此盟所能保其言執指十六年執季孫行父也其言尋盟指三年冬、荀庚来聘及荀庚盟也何休于傳不誤疏乃以隱元年盟眛因七年伐邾而盟去日駁之誤也赤棘盟後晉魯交歡豈有三年即執之事見于經傳何休謂執在三年外尋舊盟後而傳楚其稱人何也注齊在鄭下蓋時王所黜○臣召南按公羊注本文云執在三年外尋舊盟後而疏以為三年即執不亦異乎

王師敗績于貿戎傳然則執敗之晉也○臣召南按穀梁說同公羊理不可信如果晉人抗拒王命挽敗六師聖人正宜書其實以為萬古強藩犯上之戒何故反為隱諱假書貿戎乎

六月癸酉季孫行父減孫許叔孫僑如公孫嬰齊師師會晉郤克衛孫良夫曹公子手及齊侯戰于鞌齊師敗績傳或曰其悉也○臣召南按經于每戰書曰豈以諸大夫悉出而後書曰哉

公會楚公子嬰齊于蜀傳注傳曰不言公高侯處父亢也○監本脫公字今增

又疏今稱公子是貴于同大夫之文○推尋文義應作貴同于大夫之文

公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人邾人薛人鄫人盟于蜀○鄫人監本誤作繒人今改正

傳楚其稱人何也注齊在鄭下蓋時王所黜○臣召南按此注無理亦無所据齊雖新進于鞏較其國勢猶遠出宋衛陳鄭之上此會楚為主盟意在抗晉齊本強而仇晉尤楚人之所喜無緣降其班于諸國也范氏謂時王所黜時王之賞罰豈能施于強藩又楚實主盟豈猶稟時王之黜陟以定班序乎左傳杜注曰齊大夫不名非卿得其實矣

立武宮注禮記明堂位云云○臣召南按伯禽廟歸太室明見于經至以武宮為武世室實始于此非舊有

此兩世室名也魯後儒作明堂位誇陳魯事見有武宮不毀未及考其建自季孫謬稱為武世室因目魯公廟為文世室可擬周之文武而不知魯公廟曰世室並無文世室之名也經明書立武宮是新作也如果舊為不毀之廟豈至此時始立乎傳直言不宜立是也范氏轉執明堂位以疑經傳誤矣

鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛傳其所以備災之道不盡也疏言日昏省察牛之觡角而即知傷○即字監本誤作則今改正

傳所以免有司之過也疏非人之所能也○監本誤作非人所不能也今改正

傳免牲者為之緇衣纁裳有司玄端奉送至于南郊○劉敞曰未必然也牛衣人服如何襲被乎凡郊牛稷牛必皆在滌三月滌者牢也今既有傷則不復在滌是為免之耳臣照按免牲者為之緇衣纁裳言司其事者之服飾也牽牲之人則服此服有司則服玄端劉敞誤會而有牛衣人服之議亦足哂矣

春秋穀梁注疏卷十四 起成公九年 盡十八年

晉范甯集解 唐陸德明音義 楊士勛疏

九年春王正月杞伯來逆叔姬之喪以歸

傳傳曰夫無逆出妻之喪而為之也疏傳釋曰公羊以為魯背杞使逆其喪左氏以為魯人請之故杞伯來逆此傳不說歸之所由要叔姬既犯七出之愆反歸父母之國恩已絕矣杞伯令復逆出妻之喪而違禮傷教言其不合為而為之是以書而記之以見非傳曰夫無逆出妻之喪為之言其不合為而為之也徐邈云為猶為葬也言夫無逆出妻之喪而為葬理亦通矣但范不訓

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子杞伯同盟于蒲注蒲衛地

公至自會

二月伯姬歸于宋注逆者非卿故不書

夏季孫行父如宋致女注致勅戒之言於女疏釋曰公羊以春秋未有言致女者此其言致女何賢伯姬也左氏無說蓋以使卿則書餘不書者或不致或不使卿也此傳云勅戒之言於女也

傳致者不致者也婦人在家制於父既嫁制於夫如宋致女是以我盡之也注刺己嫁而猶以父制盡之不正故不與內稱也注內稱謂稱使音義內稱尺證反疏注釋曰案經內大夫出國例言如不言使此季孫行父如宋即是內稱而云不與者凡內卿出外直言如某者即是使又即是內稱令行父稱君之命以在家之道制出嫁之女雖言如以為內稱言致女是兒其不與也僖三年公子友如齊莅盟彼亦言如又云莅盟者若直言如則嫌是單聘故更須言盟也莅盟既更須致女詳其事賢伯姬也據傳文似致女從不與內稱者禮諸侯親迎則不須致女今以宋逆者徵故致女是傳解其致女之意也稱也其以在家之道制出嫁之女此傳之意因解宋公不親迎幷兒致女之不正又下文詳皆云賢伯姬者以上其不為賢伯姬則此云致女亦兼賢伯姬也若女雖正亦不書也

逆者徵故致女詳其事賢伯姬

晉人來媵

傳媵淺事也不志此其志何也以伯姬之不得其所

故盡其事也

秋七月丙子齊侯無野卒

晉人執鄭伯

晉欒書帥師伐鄭

傳不言戰以鄭伯也注欒書以鄭伯伐鄭君臣無戰道為尊者諱恥注不使臣敵君王師敗績於貿戎是也音義為于偽反下及此傳注同為賢者諱過注為齊桓諱滅項是也音義項乎講反為親者諱疾注雍曰欒書以鄭伯伐楚故變文書日以見惡

鄭不言戰是也鄭兄弟之國故謂之親君臣交兵病莫大焉故為之諱疏釋曰春秋諱有四事一曰為尊者諱過四年春王正月公會齊侯云云是也二曰為魯諱敗三曰為賢者諱恥二曰為魯諱敗此不言魯者因親者諱賢者諱過四曰為同姓諱疾此不言魯者因親者諱疾則文亦包魯可知故不言也聖人有作親疏一也今乃以同姓為別者春秋之意因親疏故仲尼書經內外有別既內外別則親疏尊卑見矣

冬十有一月葬齊頃公音義項音傾

楚公子嬰齊帥師伐莒庚申莒溃音義溃戶內反

傳其曰莒雖夷狄猶中國也注莒雖有夷狄之行猶固不復能衛其人民疏釋曰莊二十九年冬城諸及防傳曰可城也今云非外民也者凡城之志皆譏就譏之中間隙之月少耳故云可城乃非全善之文此亦冬城嫌同而無譏故發傳

是中國音義行下孟反大夫潰莒而之楚是以知其上為

楚人入鄆疏釋曰魯雖有鄆此鄆非魯也蓋從左氏為莒邑大都以名通故不繫魯也若繫莒或以為昭元年取鄆范云魯邑此不繫莒則魯邑可知理亦通也

秦人白狄伐晉

鄭人圍許

城中城

傳城中城者非外民也注譏公不務德政恃城以自固不復能衛其人民疏釋曰莊二十九年冬城諸及防傳曰可城也今云非外民也者凡城之志皆譏就譏之中間隙之月少耳故云可城乃非全善之文此亦冬城嫌同而無譏故發傳

明之備解以為有難而脩城則不識之若文十二年
季孫行父城諸及鄆是也此涉左氏之說案設梁傳
凡城之志皆譏安得有備難之事若備難無譏則經
本不應書之經既書之明或以為城諸及防
是十一月故傳發可城之文
於外民之傳雖同是說事有
十年春衛侯之弟黑背帥師
不得以屬通有賢行則書弟公
行故也陳侯之弟光衛侯之弟
出奔晉傳皆曰親而奔之惡也
弟以惡兄襄三十年天王殺其
弟以惡王也昭八年陳侯之弟
其弟云者親之也親而殺之惡
七年公弟叔肸卒傳曰其曰公
二年公子牙卒無賢行而不稱
光專之稱弟非直罪兄必兼有
有賢行明文則黑背稱弟自然
之稱弟之例有四意齊侯之弟
來盟為接我稱弟衛侯之弟專
招惡之稱弟叔肸及衛侯之
弟黑背為賢稱弟是有四也

夏四月五卜郊不從乃不郊

傳夏四月不時也注郊時極於三月五卜強也乃者亡乎人之辭也音義強其丈反疏釋曰重發傳者嫌五卜與四卜異故也

五月公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯伐鄭
齊人來媵注媵伯姬也異姓來媵非禮疏注媵伯姬
得媵故鄭箴膏肓難之云天子云備百姓
皿云備酒漿何得有異姓在其中是亦以
也此媵不發傳者上詳其事見同
姓之得禮異姓非禮可知故省文
丙午晉侯獳卒音義獳乃疏釋曰何休
休云不書葬為殺
大夫趙同等皆雖不解或

冬十月
秋七月公如晉
冬十月
魯不
會也

十有一年春王三月公至自晉
晉侯使郤犫來聘己丗及郤犫盟音義犫尺由反公
釋曰書日者公親在又非前定之盟
故也又不云公者取舉國與之也

夏季孫行父如晉
秋叔孫僑如如齊
冬十月

十有二年春周公出奔晉
傳周有入無出注鄭嗣曰王者無外故無出也宗廟

宮室有定所或卽位失其常處反常書入內宗廟也
昭二十六年天王入於成周是音義處昌慮反其曰出上
下一見之也注鄭嗣曰上謂僖二十四年天王出居
于鄭下謂今周公出奔上下皆一見之音義見賢遍反注同
言其上下之道無以存也上雖失之下孰敢有之今
上下皆失之矣注上雖有不君之失臣下莫敢效不
臣之過今復云周公之出則上下皆有失矣君而不
君臣而不臣是無以存於世言周之所以衰音義復扶

又疏釋曰有入無出注意直據天子今不云王而云
反疏周者以經雖無王臣入文至於王臣出亦是譏
限故言周以總之范以王者出入之文俱有故注直
言王以當之案僖二十四年傳云雖失天下莫敢有
也謂王雖出鄭不敢有之以為國也此云上雖失之
下孰敢有之謂上雖有不君之失臣下誰敢於效為
之觀經立說故二處不同也今上下皆失之矣謂王
既書出居于鄭今復云周公出奔皆是上下皆有失
也公羊以為書出者周公自其私土而出也左氏
以為書出者已復之周公自出並與穀梁異也

夏公會晉侯衛侯于瑣澤注瑣澤某地音義瑣素果反

秋晉人敗狄于交剛注交剛某地音義敗必邁反下同

傳中國與夷狄不言戰皆曰敗之注不使夷狄敵中
國與夷狄不日疏釋曰不於箕役發傳者以再敗狄師甚之故發於此

冬十月

十有三年春晉侯使郤錡來乞師音義錡魚綺反

傳乞重辭也古之人重師故以乞言之也疏釋曰重發傳者
公子遂內之始此外之初故發之也古之人重師故
以乞言之也者古人以師之為重故以重辭言之古
者舊以為殺梁子後代之遠者舉當時之事亦以古
言之徐邈以為引古以刺今耳

三月公如京師

傳公如京師不月月非如也注時實會晉伐秦過京

師也公行出竟有危則月朝聘京師理無危懼故不
月音義過音戈下同竟音境朝直遙反下皆同非如而曰如不叛京師
也注因其過朝故正其文若使本自往疏釋曰僖二
十八年五月癸丑公會晉侯云盟于踐土陳侯如會公朝於
王所彼日月並書公朝于王所雖文承五月癸丑之
下彼之日月自為盟不為朝也壬申公朝于王所書
日此意取日不繫月猶諸侯不宗於天王朝會無危
則例時今公以伐秦過京
師非真朝故書月以見意

滕人伐秦

夏五月公自京師遂會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾人

傳言受命不敢叛周也注使若既朝王而王命已使伐秦叛周謂專征伐疏釋曰公子遂如京師遂如晉傳云不叛天子此文重發傳者嫌君臣異例也

曹伯廬卒于師音義廬力吳反又力魚反

傳傳曰閔之也公大夫在師曰師在會曰會疏釋曰諸侯或從會或從伐皆閔其在外而死故云卒于師于會也卒于師則此曹伯廬襄十八年曹伯負芻是也卒于會者則定四年杞伯成卒于會是也僖四年許男新臣亦卒於師不言于師若彼以內桓師雖卒于外故不書葬也不日卒者何休云入春秋以來至此始書卒故略之不日或當既行夷禮不得同中國故不日或當非正卒無文可明之

秋七月公至自伐秦

冬葬曹宣公

傳葬時正也疏釋曰嫌卒於師失正葬故重發之葬正則是無危不日卒者蓋非嫡子為君故也又僖四年秋緣大夫之心則知書君之卒于師則言師于會則言會非謂外大夫書卒于師若然傳當云大夫公不得云公大夫且經無其事傳因類發例者其數不少即日食云外壤饑云饉康之等是也彼經無其事傳得因類引之此雖無經何以為不得又命大夫單伯之徒亦書會諸侯若使卒于師固當書之但無卒于師卒于會者耳故知公大夫二者皆然也徐邈之注亦以為公及大夫在師言師在會言會明為舊解非也

秋叔孫僑如如齊逆女注泰曰親迎例時大夫逆皆謹以時逆而月致義與此同音義迎魚敬反傳釋曰案春王正月公即位公子遂如齊逆女彼文承正月之下即與此別而云同者彼雖文承正月之下正月自為即位發文非是為遂逆女若逆女既蒙上月則下夫人至不須云月按此比例知彼亦當時也

夏衛孫林父自晉歸于衛

秋叔孫僑如如齊逆女注泰曰親迎例時大夫逆皆謹以時逆而月致義與此同音義同本或作逆疏釋曰案春王正月公即位公子遂如齊逆女彼文承正月之下即與此別而云同者彼雖文承正月之下正月自為即位發文非是為遂逆女若逆女既蒙上月則下夫人至不須云月按此比例知彼亦當時也

鄭公子喜帥師伐許
九月僑如以夫人婦姜氏至自齊
傳大夫不以夫人以夫人非正也刺不親迎也僑如之摯由上致之也音義刺七賜反摯音至致直利反疏釋曰公子彙如摯音結反疏齊逆女傳曰不言彙之來何見於公也然則夫人至而曰非正者逆女親者也使大夫非正也非正而以夫人至故刺之彼以先接於公故無至文此使大夫有譏則彙之被責居然顯矣不發於宣公逆女於此發之者宣公以喪娶故畧夫人而不氏一事不二譏故省其文成公非喪娶而不親逆嫌其無罪故傳明之莊公親逆傳亦譏之者以娶讎人之女而事宗廟故也由上致之者宣元年注云上謂宣公則此謂成公也

冬十月庚寅衛侯臧卒音義臧子郎反
秦伯卒疏釋曰世本及左氏是秦桓公也
十有五年春王二月葬衛定公
三月乙巳仲嬰齊卒
傳此公孫也其曰仲何也注此蓋仲遂之子據實公孫也其曰仲何也注此蓋仲遂之子據實公孫子由父疏之也注雍曰父有弑君之罪故不得言公子父不言公子則子不得稱公孫是見疏之罪由父故疏釋曰宣十八年公孫歸父如晉歸父亦襄仲之子何以不疏者卒則舉之終令嬰齊之卒當繼於父父既被疏故子亦當略歸父使奔之故具名氏以恩録也歸父還不氏者以明由上也公羊以為仲嬰齊何以不稱公孫兄公孫嬰齊為歸父後為人後者則為之子故不稱公孫與
穀梁異
癸丑公會晉侯衛侯鄭伯曹伯宋世子成齊國佐邾人同盟于戚晉侯執曹伯歸于京師
傳以晉侯而斥執曹伯惡晉侯也注僖二十八年晉人執衛侯歸之于京師此伯討之文也今以侯執伯故明之注釋曰衛侯有罪故稱人言執又歸之京師令天子決之是伯討之文也又且此傳云以晉侯而斥執曹伯惡晉侯也稱人以執是伯討也若然定元年晉人執宋仲幾傳曰此大夫其大夫之伯討也伯討宜施諸侯大夫則不得也左氏以為曹伯殺太子而自立公羊之意曹伯篡喜時據二傳之文則是有罪范云不以其罪執云惡晉侯曹伯之入云歸為善據此二文言之明執之不以其罪不得以公羊左氏為難
不言之急辭也斷在晉侯也注

明晉之私音義斷丁亂反

公至自會

夏六月宋公固卒

楚子伐鄭

秋八月庚辰葬宋共公音義共音恭

傳月卒日葬非葬者也注宋共公正立卒當書日葬無甚危則當錄月今反常違例故知不葬者也然則共公之不宜書葬昏亂故疏注釋曰葬書時葬為正書月有故不以時決之然共公失

者以葬書時葬為正書月有故書日危不得葬今共公月猶不得明不葬可知故不以時決之然共公失德所以不全去葬文者為伯姬書葬故不得不存共公之葬但書日以表失德且不全去葬文嫌是魯之不會無以明其失德也此其言葬何也以其葬共姬不可不葬共公也葬共姬則其不可不葬共公何也夫人之義不踰君也為賢者崇也注賢崇伯姬故書共公葬音義為于偽反

宋華元出奔晉宋華元自晉歸于宋

殺其大夫山疏釋曰左氏以為背其族訶休注公羊以為譖華元貶之穀梁無說不知所從

宋魚石出奔楚

冬十有一月叔孫僑如會晉士燮齊高無咎宋華元衛孫林父鄭公子鮹邾人會吳于鍾離音義咎其九反鮹音秋

傳會又會外之也注再書會殊外夷狄疏釋曰重殊傳者攢函表中國之辭鍾離明內外之稱故兩發之

許遷于葉音義葉始涉反

傳遷者猶得其國家以往者也其地許復見也音義復扶又反見賢徧反

十有六年春王正月雨木冰注五行傳曰雨木冰者介甲胄兵之象音義雨如字或于付反非也介音界胄直又反疏釋曰劉向云冰者陰之盛木者少陽卿大夫之象此是人將有害則陰氣脅木木先寒得雨而冰也是時叔孫僑如出奔公子偃誅死一曰時晉執季孫行父執公此執辱之異也徐邈云五行以木為介甲也木者少陽之精幼君大臣之象冰者兵之象今冰脅木君臣將見執之異根枝折者象禍害速至也或曰木冰比木介介者甲也兵之象也是歲有鄆陵之戰楚子傷目而敗注云兵之象則或說是也

傳雨而木冰也注雨著木成冰音義著直略反志異也傳

曰根枝折

夏四月辛未滕子卒疏釋曰左氏滕文公

鄭公孫喜帥師侵宋

六月丙寅朔日有食之

晉侯使欒黶來乞師注將與鄭楚戰音義黶於斬反

甲午晦晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵注鄢陵鄭地音義鄢音偃又於連反 楚子鄭師敗績

傳曰事遇晦曰晦四體偏斷曰敗此其敗則目也注

此言敗者目傷故疏釋曰僖十五年己卯晦震夷伯之廟傳曰晦冥也則晦非常文而云遇晦者舊解以為僖十五年傳曰晦冥也者謂日光盡而夜闇不謂非晦日也今以為震夷伯之廟云晦者如公羊書日為冥既云日事遇晦何以日食不書晦可以知當文也必知不如公羊以書為晦冥者上六月丙寅朔日有食之此甲午是二十九日晦以日月相當知非書日為晦敗曰在首重於足故亦為敗傳說在諸侯也

不言師君重於師也

楚殺其大夫公子側

秋公會晉侯齊侯衛侯宋華元邾人于沙隨不見公注

沙隨宋地

傳不見公者可以見公也可以見公而不見公譏在

諸侯也疏釋曰是晉侯之意諸侯既無解釋之者即是同不與公相見故以諸侯總之

公至自會

公會尹子晉侯齊國佐邾人伐鄭注尹子王卿士子爵

曹伯歸自京師

傳不言所歸歸之善者也出入不名以為不失其國

也歸為善注謂直言歸而不言其國即曹伯歸自京

師不言于曹是自某歸次之注若蔡季自陳歸于蔡

衛侯鄭自楚復歸于衛疏釋曰凡諸侯有罪失國出奔出入皆稱名也入書名即僖二十八年衛侯鄭曹伯書名者是也今曹伯被執以其無罪故出入不名見其不

者意如之執文承八月之下彼月自為盟而發不為執意如也婼之執雖文承正月之下彼月自為叔鞅而言亦不是為婼而發故襄十八年晉人執衛行人石買莊十七年齊人執鄭詹皆不月也此九月之下更無他事指言晉人執季孫故知為危謹而月之也一解行父書月以見危則意如及婼亦是危也

傳執者不舍注據昭二十三年晉人執我行人叔孫婼不言舍音義婼丑略反而舍公所也注今言舍者以公在莒丘故也公在莒丘而言舍者明不得致也若既不致復不言舍則無以見其舍音義復扶又反下同見賢徧反下見公同執者致注據昭三十四年婼至自晉而不致公在君歸其宗廟不絕其祀身雖出奔而君遇之不失正故也注在在莒丘也見舍于莒丘還國則與公俱不得致者重在公何其執而辭也注問何故書執季孫行父而言舍之復不致之辭邪猶在公也注時行父雖為晉所執猶欲存公之所在故不致行父又言舍之皆所以見公在莒丘存意公亦存也注問存舍之不致之意便可知公所在乎公存也注但存此二事即公至自會注無二事會則致會伐則致伐上無會事當言至自伐鄭而言至自會竊所未詳鄭君曰伐而致會於伐事不成

乙酉刺公子偃音義刺七賜反傳同爾雅云殺也

傳大夫日卒正也先刺後名殺無罪也注僖二十八年公子買戍衛不卒戍刺之是有罪者以先列其罪音義戍式喻反疏釋曰徐邈云偃為僑如所譜故云無罪左氏云為姜氏所立二者未知孰是

十有七年春衛北宮括帥師侵鄭

夏公會尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾人伐鄭音義單音善

六月乙酉同盟于柯陵注柯陵鄭地音義柯音歌

傳柯陵之盟謀復伐鄭也音義復扶又反

秋公至自會

傳不曰至自伐鄭也公不周乎伐鄭也注周信也公遍諸侯為此盟爾意不欲重伐鄭何以知公之不周乎伐鄭以其以會致也何以知其盟復伐鄭也以其後會之人盡盟者也注後會謂冬公會單子等是不周乎伐鄭則何為日也注據無伐鄭意而強盟盟不由忠不當日也音義強其丈反言公之不背柯陵之盟也注舍已從人遂伐鄭疏釋曰定四年諸侯侵楚盟于皐鮑言公至自會者經之常也今傳起違例之問者定四年楚弱而為諸侯所侵訖而盟故以盟為大事故云至自會鄭自柯陵戰後不助中國二年之間三度興兵以伐為重盟為輕故決其不以伐鄭致僖四年傳云大伐楚也不以會致而以伐致是其事也案後會齊侯不出而云後會之人盡盟者也以今時刻在後遣大夫從師故亦得云後會之人盡盟

齊高無咎出奔莒

九月辛丑用郊

傳夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣注郊春事也僖三十一年夏四月四卜郊不從傳曰四月不時今言可者方明秋末之不可故以是為猶可也九月用郊用者不宜用也宮室不設不可以祭衣服不修不可以祭車馬器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也疏釋曰論用郊而陳宮室者禮有五經莫重於祭祭之盛者莫大於郊傳意欲見嚴父然後能事天家國備然後能享故具說宮室祭服車馬官司之等明神非徒享味而已何得九月始用郊乎徐邈云宮室謂郊之齋宮衣服車馬亦謂郊之所用言一事闕則不可祭何得九月用郊理亦通也

晉侯使荀瑩來乞師注將伐鄭音義瑩烏耕反疏釋曰范別例有三三者不釋從例可知也乞例六者乞師五乞盟一并之為六乞師五者公子遂晉郤錡欒黶荀瑩士魴是也乞盟一者鄭伯是也

冬公會單子晉侯宋公衛侯曹伯齊人邾人伐鄭

傳言公不背柯陵之盟也

十有一月公至自伐鄭

壬申公孫嬰齊卒于貍蜃注貍蜃魯地也音義貍屋上下時軫反疏釋曰於此發傳者以大夫故於此褒惡例也

傳十一月無壬申壬申乃十月也致公而後錄臣子之義也注嬰齊實以十月壬申日卒而公以十一月壬申在十一月下也嬰齊還先致公而後錄其卒故壬申在十一月下

從公伐鄭致公然後伐鄭之事畢須公事畢然後書臣卒先君後臣之義也其地未踰竟也音義竟音境疏釋曰公羊之意以為臣待君命然後卒大夫此云致公而後錄其卒是與公羊異杜預解左氏以為日誤又與二傳不同也

十有二月丁巳朔日有食之

公至自伐

邾子貜且卒音義貜俱縛反且子餘反疏釋曰范別例云乞師耕反邾定公也

晉殺其大夫郤錡郤犨郤至

傳自禍於是起矣注厲公見殺之禍音義殺之如字又音試

楚人滅舒庸

十有八年春王正月晉殺其大夫胥童

庚申晉弒其君州蒲

傳稱國以弒其君君惡甚矣疏釋曰於此發傳者以大夫故於此褒惡例也州蒲二年之間殺四

齊殺其大夫國佐

公如晉

夏楚子鄭伯伐宋宋魚石復入于彭城注彭城宋邑魚石十五年奔楚經稱復入者明前奔時入彭城以叛也

令楚取彭城以封魚石故言復入音義復扶又反注同疏曰晉欒盈亦書復入者以欒盈先入曲沃後復入也後入曲沃不云復入者兵敗奔曲沃即繼前文已云復入于晉故直云入曲沃舊解以為初入國都後入曲沃言復入若然何不云復入曲沃而云復入于晉

公至自晉

晉侯使士匄來聘音義匄本又作丐音蓋
秋杞伯來朝音義朝直遙反下同
八月邾子來朝
築鹿囿注築墻為鹿地之苑音義囿音又疏釋曰范知非以鹿為地名者案即囿既是地名則此鹿亦當是地名徐邈何休皆云地名天子囿方百里公侯十里伯方七里子男方五里言魯先有囿今復築之故書以示譏則即及蛇泉亦是譏也案毛詩傳云囿者天子百里諸侯三十里與徐何二說別者詩傳益據孟子稱文王囿七十里寡人四十里故約之為天子百里諸侯三十里耳未審徐何二家據何為說也

傳築不志此其志何也山林藪澤之利所以與民共也廣之非正也音義藪素口反
己丑公薨于路寢
傳路寢正也男子不絕婦人之手以齊終也音義齊如字又側皆反
晉侯使士魴來乞師音義魴音房
冬楚人鄭人侵宋
晉侯使士魴來乞師音義魴音房
十有二月仲孫蔑會晉侯宋公衛侯邾子齊崔杼同盟于虛打注虛打某地音義杼直呂反虛邱魚反打丑丁反疏釋曰此虛打之盟不日者何休云公薨喪盟略之故不日事或然也
丁未葬我君成公

春秋穀梁傳注疏卷十四考證

伯姬歸于宋注逆者非卿故不書○臣召南按伯姬賢名遠著至于三國来媵宋初圖婚即使華元来聘其納幣也使公孫壽魯之致女使季孫行父甚重其事而備其禮豈有逆女之時反使微者將命乎公羊穀梁無傳范氏之言未可信也

季孫行父如宋致女傳是以我盡之也注剌己嫁而猶以父制盡之○臣浩按女子既嫁父母家使人存問謂之致女自是古有此禮非曰既嫁猶制於父也臣照按他致女不書此書伯姬賢崇之也

城中城傳疏事有優劣○監本作事有有優劣下有字衍

衛侯之弟黑背帥師侵鄭疏陳侯之弟光○光字監本誤作黃臣浩按左氏經作黃公穀經皆作光疏文自是光字

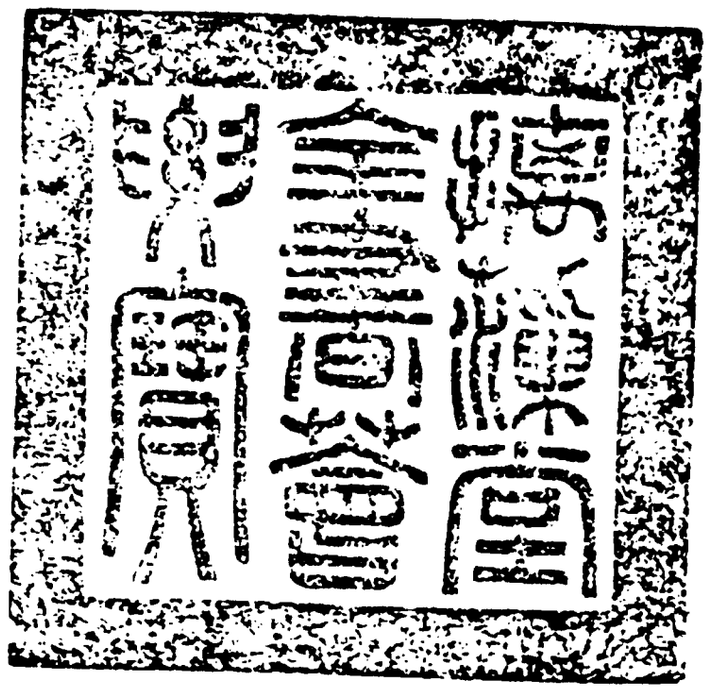
又疏自然光專之稱弟非直罪兄必兼有賢行○監本脫稱弟二字文義遂不可解今增

三月公如京師傳公如京師不月月非如也○臣召南按伯姬賢按穀梁每事以日月為例故云然其實成公以三月如京師至五月始會晉伐秦則在京師時自必朝於天子左傳云公及諸侯朝王遂從劉康公成肅公會諸侯伐秦是也雖其意在於會晉而朝王實不容沒安得以書月而斷其非朝乎

仲嬰齊卒傳此公孫也其曰仲何也由父疎之也○臣召南按公子稱公子公孫稱公孫公孫之子始稱其氏通例也其公子生而賜氏者本身即得稱氏季友仲遂是也且是時有兩嬰齊後穀梁以為子由父疎皆臆見也且是時有兩嬰齊一為叔肸之子一為仲嬰齊經不曰仲嬰齊何以別異於公孫嬰齊乎

公會晉侯衛侯鄭伯曹伯宋世子成齊國佐邾人同盟于戚晉侯執曹伯歸于京師傳疏定元年晉人執宋

仲幾○監本脱人字今添
秋八月庚辰葬宋共公傳月卒日葬非葬者也○臣浩
按穀梁以日月為例故有紛紛之説魯宋婚姻之國
使使會葬則書葬舊史有日故書日耳傳謂以後葬
共姬此不可不葬共公迂曲甚矣
雨木氷注五行傳曰○監本誤作穀梁傳曰今改正
甲午晦晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵楚子鄭師敗績傳
日事遇晦曰晦○臣召南按遇朔書朔遇晦書晦此
及震夷伯之廟二文可徵公羊謂書朔不書晦穀梁
此傳謂遇晦曰晦優於公羊遠矣前解晦震夷伯之
廟猶同公羊之説何耶
晉人執季孫行父舍之于苕丘傳疏故不致行父○故
字監本誤作公今改正
九月辛丑用郊傳疏論用郊而陳宮室者○用字監本
誤作有今改正
又疏傳意欲見嚴父然後能事天○監本誤作然後
至其天今改正
壬申公孫嬰齊卒于貍蜃傳十一月無壬申壬申乃十
月也○臣召南按以下文十二月丁巳朔日有食之
推校則壬申自是十月之日傳所云不妥也但經文
隨事直書嬰齊果卒于十月壬申經可倒書為十一
月壬申乎故不如杜氏直云日誤為是
築鹿囿疏天子囿方百里公侯十里○監本脱百里公
侯四字今增
又疏寡人四十里○四字監本誤作三今改正
又疏故約之為天子百里○監本脱百里二字今增



覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣王鍾健
謄錄監生臣孫起鵬

欽定四庫全書卷

經部

穀梁注疏卷十五　起襄公元年盡十五年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

襄公　疏魯世家襄公名午成公之子定姒所生周簡王十四年即位謚法因事有功曰襄

元年春王正月公即位

傳繼正即位正也　疏釋曰襄是定姒之子嫌非正故重明之

仲孫蔑會晉欒黶宋華元衛甯殖曹人莒人邾人滕人薛人鄫人圍宋彭城

傳繫彭城於宋者不與魚石正也　注魚石得罪於宋

成十五年奔楚十八年復入于彭城然則彭城已屬魚石今猶繫宋者崇君抑叛臣也　音義復扶又反疏釋曰襄三年衛衍圍戚傳曰不繫戚於衛者子不有父也魚石人臣而取君之邑邑以繫國為正故言繫彭城於宋不與魚石正也若不繫宋則似與之為父與君意異繫不有殊公羊傳曰曷為繫之於宋不與諸侯專封也左氏云令楚取彭城以封魚石是魚石為楚所封則三傳不異其說彭城繫宋則異也何者公羊意彭城繫宋不與楚封此傳意彭城繫宋不與魚石是其異也左氏以為不成叛人又云謂之宋志是又與二傳意不同也

夏晉韓厥帥師伐鄭

仲孫蔑會齊崔杼曹人邾人杞人次于鄫注鄫鄭地鄫或為合音義鄫似陵反

秋楚公子壬夫帥師侵宋音義壬而林反

九月辛酉天王崩

邾子來朝音義朝直遥反下注同

冬衛侯使公孫剽來聘音義剽匹妙反

晉侯使荀瑩來聘注冬者十月初也王崩赴未至皆未

聞喪故各得行行朝聘之禮疏注釋曰周禮諸侯之邦交歲相問殷相聘世相朝又大國聘焉此年公新即位故各行朝聘禮也知王崩赴未至者禮諸侯為天子斬衰若其聞喪豈天子以九月崩當月即邾子來朝冬初即晉衛來聘魯是有禮之國焉得受之明知赴未至故各得行朝聘之禮也猶如襄二十九年吳子餘祭五月被弑赴未至魯故季札以六月至魯仍行聘事亦此類也若然經書九月天王崩者赴雖在十月之末告以九月崩耳知王崩諸侯不得行朝聘之禮者魯子問云諸侯相見揖讓入門不得終禮廢者幾孔子曰六夫子崩大廟火日食后夫人之喪兩君服失容則廢是天子崩不得行朝聘也

二年春王正月葬簡王

鄭師伐宋

夏五月庚寅夫人姜氏薨

六月庚寅鄭伯睔卒音義睔古田反

晉師宋師衛寧殖侵鄭

傳其曰衛寧殖如是而稱于前事也注初衛侯速卒鄭人侵之故舉寧殖之赴以明稱于前事不書晉宋之將以憾其伐人之喪音義稱尺證反注同將子亮反疏釋曰依師少稱將將卑師衆稱師傳知稱于前而書名者三人同有伐喪之罪或名或師明知稱師者罪重稱名

者罪輕又成二年鄭人侵衛之喪合寧殖獨稱名氏故知稱其前事也

秋七月仲孫蔑會晉荀瑩宋華元衛孫林父曹人邾人于戚

己丑葬我小君齊姜注齊謚音義齊如字齊謚也一音側皆反

疏注釋曰葬皆舉謚又謚法執心克壯曰齊故知是謚

冬仲孫蔑會晉荀瑩齊崔杼宋華元衛孫林父曹人邾人滕人薛人小邾人于戚遂城虎牢

傳若言中國焉內鄭也注虎牢鄭邑鄭服罪內之故為之城不繫虎牢於鄭者如中國之邑也僖二年城楚丘傳曰楚丘者何衛之邑國曰城此邑也其曰城何封衛也然則非魯邑皆不言城中國猶國中也音義為于偽反疏釋曰此言若中國焉者非是對戎狄而生名言中國猶國中也令經不繫虎牢於鄭者如國中之邑也所以鄭服不繫虎牢者春秋之例外邑皆不言城令虎牢若繫鄭則不得書之故不繫之鄭比內邑也公羊以為虎牢不繫鄭者為中國諱伐喪說左氏者以為虎牢已屬晉故不繫鄭並與穀梁異

楚殺其大夫公子申

三年春楚公子嬰齊帥師伐吳

公如晉

夏四月壬戌公及晉侯盟于長樗注晉侯出其國都與公盟于外地音義樗丑居反疏注釋曰范知出國都與公盟者上言如晉下言公至自晉不言長樗故知之也

公至自晉

六月公會單子晉侯宋公衛侯鄭伯莒子邾子齊世子光巳未同盟于雞澤注雞澤地也

傳同者有同也同外楚也

陳侯使袁僑如會

傳如會外乎會也注外乎會者明本非會內也諸侯已會乃至耳疏釋曰莊十四年單伯會伐宋傳云會事之成也僖二十八年陳侯如會傳曰外乎會也是二文互以相通也會伐宋伐事已成單伯乃至則踐土亦會事已成陳侯乃至也陳侯言外乎會明伐宋時亦外乎會也三處發傳者單伯內大夫陳侯是諸侯袁僑為君所使嫌有異故重發之於會受命也

戊寅叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟

傳及以及與之也注諸侯在會而大夫又盟是大夫執國之權亢君之禮陳君不會袁僑受使來盟袁僑之盟得其義也通言叔孫豹及諸侯之大夫則無以表袁僑之得禮故再言及明獨與袁僑不與諸侯之大夫音義受使所吏反諸侯以為可與則與之不可與則釋之諸侯盟又大夫相與私盟是大夫張也故雞澤之會諸侯始失正矣大夫執國權曰袁僑異之也注

釋不但總言及諸侯之大夫而復別言衛者是異
衛之得禮音義復扶又反疏釋曰傳解經所以再言及
者以及與之也謂與衛
故言及以殊之公羊以為重言及者為其與衛盟
也其意言諸侯大夫所以為
穀梁傳異也禮君不敵臣陳
與之為盟則是貴賤之宜而
中國使大夫詣會受盟諸侯
好又尊卑不敵者謂獨會公
以得稱不敵陳侯不在故與
在私盟故謂之強也案十六
諸侯此云諸侯之大夫而謂
慢君之意緩至十六年積習
繫諸侯此亦應為君之命而
私者對君盟非臣事故謂之

秋公至自晉
冬晉荀罃帥師伐許
四年春王三月己酉陳侯午卒
夏叔孫豹如晉
秋七月戊子夫人姒氏薨注成公夫人襄公母也姒把
姓音義把音釋曰公羊以為弋氏何休云莒女此與
起疏左氏並為姒氏范及杜預皆云杞女是
與公羊異也傳妾子為君其母不得稱夫人今薨葬備
文者君以夫人禮成之臣民不可以妾禮遇之故亦得
稱夫人今
乃非禮也
葬陳成公
八月辛亥葬我小君定姒注定謚
冬公如晉
陳人圍頓
五年春公至自晉
夏鄭伯使公子發來聘
叔孫豹緡世子巫如晉音義巫亡
徐反
傳外不言如而言如為我事往也注外相如不書為

魯事往故同於內音義為于偽反疏釋曰公羊以緡世子
緡之前夫人莒
女所生其巫之母即是魯襄公母之
夫人於莒而無子有女還于莒為夫
人生公子但緡
子愛後之夫人故立其外孫莒之公
子故叔孫豹與
世子巫如晉訟之此傳直云為我事往也不知更為
何事故徐邈注此取左氏為說云為
緡于晉以助己出賦也令范云外相如不書為魯事
往故同於內也下文滅緡彼傳亦同
嗣則此之如晉同公羊理亦無損但
巫縱與魯同是
莒之外孫傳不得云為我事往也況
又上四年范注
云姒氏襄公母杞姓也則襄公母非
莒女也若同左
氏則於傳文為順未審范意如何或
雖從公羊外孫為嗣此明如晉非為
外孫
仲孫蔑衛孫林父會吳于善稻注善稻
吳地音義善稻
吳謂

之伊緩左氏作善道

傳吳謂善伊謂稻緩號從中國名從主人注夷狄所號地形及物類當從中國言之以教殊俗故不言伊緩而言善稻人名當從其本俗言疏釋曰重發此文是中國嫌此魯衛會吳善稻吳地嫌從夷號故重發之太原晉地接狄之竟名曰大南恐從狄名故更發其例蚡泉魯地莒從夷俗但狄人謂蚡泉為矢胎莒不得與真夷狄同故亦須發例也名從主人者越為於越左氏云

壽夢之帥是也

秋大雩

楚殺其大夫公子壬夫

公會晉侯宋公陳侯衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯齊世子光救陳十有二月公至自救陳

伯齊世子光吳人繒人于戚注繒以外甥為子曾夷狄之不若故序吳下所以不復殊外吳者以其數會中國故音義曾才登反又如字注釋曰繒夷狄之不若自復扶又反數音朔疏注釋曰繒夷狄不若吳不數會中國縱使抑繒不可稱人進班也令以其數會進之故序吳下繒在吳下不得殊吳所以云數會中國者若繒夷狄之云會進之故序繒于下以表夷狄之不若進吳于上以顯其數會中國也

公至自會

冬成陳

傳內辭也注不言諸侯是魯戍之疏釋曰此戍陳公羊以為諸侯雖至不可得而序故獨言我也杜預以為戍陳諸侯各自遣戍不復告魯故不書也觀范注似魯獨自戍之案撿上下則於理不得何者定五年歸粟于蔡傳云專辭也彼專辭即與此內辭不異彼傳歸粟更云諸侯歸之則此戍陳亦是諸侯同戍襄三十年澶淵救災具列諸國故定五年歸粟不復歷序諸侯則此亦以救陳之文具列諸侯故於戍之文獨言魯戍也彼傳云義通也不足具列則此亦以其事可知故經文不序范云魯者解經之獨立文也

楚公子貞帥師伐陳

公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯齊世子光救陳十有二月公至自救陳

傳善救陳也注楚人伐陳公能救中國而攘夷狄故善之善之謂以救陳致疏釋曰於公至下言之者春秋主善以內故書公至下重發

秋葬杞桓公

滕子來朝音義朝直遙反

莒人滅繒注莒是繒甥立以為後非其族類神不歆其祀故言滅音義莒人滅繒似陵反立其甥為後異姓故言滅也

傳非滅也注非以兵滅中國曰卑國月夷狄時繒中國也而時非滅也家有既亡國有既滅注滅猶亡亡猶滅家立異姓為後則亡國立異姓為嗣則滅既盡也滅而不自知由別之而不別也注繒不達滅亡之義故國滅而不知音義別彼列反注同達音利又音類疏釋曰重發傳者非兵滅故重明之由別之不別也言繒所以滅者立嗣須分別同姓而繒不別也舊解云別猶識也言繒君唯識知國須立後不能分別異姓之不得

姓以莅祭祀滅亡之道也音義莒人滅繒非滅也立異

冬叔孫豹如邾

季孫宿如晉注宿行父子

十有二月齊侯滅萊疏左氏以為齊遷萊子於邾故不書舉滅為重此無傳未知所從

七年春邾子來朝音義邾音誅朝直遙反下同

夏四月三卜郊不從乃免牲

傳夏四月不時也三卜禮也乃者亡乎人之辭也疏釋曰三卜是禮而書之者為三卜不從乃四月不時故也乃者亡乎人之辭也復發傳者嫌三卜禮不當責無人也

小邾子來朝疏釋曰左傳小邾穆公也

城費音義費音秘

秋季孫宿如衛

冬十月衛侯使孫林父來聘壬戌及孫林父盟

八月螽

楚公子貞帥師圍陳

十有二月公會晉侯宋公陳侯衛侯曹伯莒子邾子于

諸侯丙戌卒于操注操鄭地音義操七報反

鄭伯髡原如會音義髡苦門反本又作頵音於倫反左氏作兜頑

傳未見諸侯其曰如會何也致其志也禮諸侯不生

名此其生名何也卒之名也卒之名則何為加之如會之上見以如會卒也其見以如會卒何也鄭伯將會中國其臣欲從楚不勝其臣弒而死其不言弒何也不使夷狄之民加乎中國之君也注卻曰以其臣欲從楚故謂夷狄之民不欲使夷狄之臣得弒中國之君故去弒而言卒使若正卒然音義見以賢遍反去起呂反

其地於外也其日未踰竟也日卒時葬正也音義竟音境疏釋曰葬在八年此處發之者以鄭伯被弒而同正卒既同正卒宜同正葬故連言也重發正卒之傳者令被弒而同正卒嫌與他例異故明之也

陳侯逃歸

傳以其去諸侯故逃之也注鄭伯欲從中國而懼其山禍諸侯莫有討心於是懼而去之背華即夷故書逃以抑之音義背音佩

八年春王正月公如晉疏釋曰傳例往月危往也今書正月者以鄭伯歸晉受禍陳侯畏楚逃歸明晉之不足可恃而公往朝危之道故書月也

夏葬鄭僖公

鄭人侵蔡獲蔡公子濕注獲者不與之辭侵者所以服不義無相獲之道音義濕本又作隰又音燮二十年同左氏作燮

傳人微者也侵淺事也而獲公子病矣疏釋曰以為侵而言獲者適得其意謂值其無備故獲得之此云公子病矣謂侵是淺事所以得公子者由公子病弱矣徐邈云公子病不任為將帥故獲之

季孫宿會晉侯鄭伯齊人宋人衛人邾人于邢丘注邢丘某地音義邢音刑

傳見魯之失正也公在而大夫會也音義見賢遍反疏釋曰以公在晉未及告公大夫為會故云失正也

之先宋人疏釋曰公羊以為大者謂正寢社稷宗廟朝廷也小者非宗廟社稷也又曰內何以不言火甚之也者何休云春秋以內為天下法故雖小有火如大災又云外災不書此何以書為王者之後記災也此傳直云故宋也徐邈云春秋王魯以周公為王後以宋為故也是亦以為王者之後記災也今范獨云孔子之先宋人故記其災以黜周王魯乃是公羊之說今徐乃取以解穀梁故范不從之

夏季孫宿如晉

五月辛酉夫人姜氏薨注成公母

秋八月癸未葬我小君穆姜

冬公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯小邾子齊世子光伐鄭十有二月己亥同盟于戲注戲鄭地

音義戲許宜反

傳不異言鄭善得鄭也不致恥不能據鄭也注戲盟還而楚伐鄭故恥不能終有鄭疏釋曰舊解以伐鄭之文在上即同盟于戲明鄭在可知故不異言也善得鄭也言鄭服心同盟故以為善既善得鄭則是無恥所以不致者恥不能據鄭也謂既盟之後楚即伐鄭恥不能終據之故不致也又一解不異言鄭謂伐會無鄭伯之文今不序是不異言也所以不異言者善得鄭也嘉其服心受盟比之舊同好然故不異言也既善得鄭又以

夏五月甲午遂滅傳陽音義傳陽左氏作偪陽

傳遂直遂也其曰遂何不以中國從夷狄也注言時實吳會諸侯滅傳陽恥以中國之君從夷狄之主故加甲午使若改日諸侯自滅傳陽滅卑國月此日蓋為遂耳音義為于偽反疏釋曰傳言遂直遂也者是繼事之辭不須云日今加甲午始云遂滅與凡遂異故傳言之注釋曰傳陽卑國例當書月此經言日故范云蓋為遂耳為遂者欲見不使中國之君從夷狄之主故

公至自會

傳會夷狄不致惡事不致注夷狄不致恥與同惡事不致恥有惡此其致何也注會吳會夷狄也滅傳陽惡事也據不應致存中國也注以中國之君從夷狄之主而滅人之邑也此即夷狄爾是無中國也故加甲午使若改日諸侯自滅傳陽爾不以諸侯從夷狄也滅中國雖惡事自諸侯之一青爾從夷狄而滅人則中國不復存矣音義青所景反疏釋曰僖二十六年公不致此其致之何也危之也彼亦是以蠻夷伐中國傳總釋之今分別兩言之若當以直會夷狄直為惡事二者俱不致會夷狄不致者成二年蜀之盟是也惡事不致者桓二年稷之會是也今公從夷狄為桓之會又滅傳陽二事皆惡故傳兩舉之彼公以楚師伐齊唯是一事故總釋耳傳於此見存中國之文者後日益隆遷又會夷狄雜澤之會諸侯失政從此之後日益陵遲故書公至以存之僖二十六年傳云危之此云存之者彼向來陵遲故直云危之公此時微弱之甚故云存中國也注釋曰此謂國邑也故上注云卑國月公羊左氏亦以為國也中國有善事則并焉注若中國有善事則不復言會諸侯改日遂滅傳陽如僖四年諸侯侵蔡蔡潰遂伐楚是并焉音義并必性反又如字無善事則異之存之也注諸侯會吳于柤甲午遂滅傳陽是則若會與遂異人汲鄭伯注汲猶引也鄭伯髡原為臣所弒而不書弒此引而致於善事音義汲音急逃歸陳侯注鄭之會陳侯不會以其為楚故言逃歸音義為于偽反致柤之會存中國也晉師伐秦秋昔人伐我東鄙公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子齊世子光滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭注齊世子光序滕薛之上蓋驕寵音義寵紀竦反冬盜殺鄭公子斐公子發公孫輒音義斐芳尾反左氏作騑傳稱盜以殺大夫弗以上下道惡上也注兩下相殺不志乎春秋惡鄭伯不能脩政刑致盜殺大夫也以上下道當言鄭人殺其大夫音義惡烏路反注同疏釋曰哀四年傳云微殺大夫謂之盜而曰上下道者以微殺大夫即是兩下相殺兩下相殺不志乎春秋此惡鄭伯不能脩政刑以致盜殺大夫則哀十三年盜殺陳夏區夫昭二十年盜殺衛侯之兄輒亦是惡其君以致盜也

兩下相殺既不入于例故云不以上下道者當云鄭人殺其大夫也然文六年狐射姑殺陽處父經改兩下相殺之文晉殺其大夫陽處父是謂君國殺之之辭也則上下之稱人者稱國以殺大夫有二例以二例不定故不得專為上下道稱人殺是誅有罪之文有罪無二例故得決之於此發例者盜殺大夫初起於此故也

戍鄭虎牢注不稱其人則魯戍也猶戍陳

傳其曰鄭虎牢決鄭乎虎牢也注二年鄭去楚而從中國故城虎牢不言鄭使與中國無異自爾已來數反覆無從善之意故繫之於鄭決絕而棄外音義所

角反覆芳服反疏注釋曰注言此者解其決鄭之意九年鄭與楚子伐鄭鄭從楚此年又與楚公子貞伐宋是其數反覆也今諸侯則戍鄭當是其無從善之心故不得內之以明當決絕之若不決絕之當如上二年直云城虎牢不繫之鄭也

楚公子貞帥師救鄭

公至自伐鄭

十有一年春王正月作三軍

傳作為也古者天子六師諸侯一軍作三軍非正也

注周禮司馬法曰萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍其將皆命卿二千五百人為師然則此言天子六師凡萬有五千人大國三軍則三萬七千五百人諸侯制踰天子非義也總云諸侯一軍又非制也昭五年經曰舍中軍傳曰貴復正也然則魯有二軍令云作三軍增置中軍爾魯為次國於此為明音義將子匠反舍音捨疏注釋曰魯本周公之後地方七百里而云次國者據春秋時言之也

傳夏四月不時也四卜非禮也疏釋曰上三卜為禮而非時此四卜違禮而亦非時故重發傳不言免牲者不行免牲之禮故但言不郊耳

鄭公孫舍之帥師侵宋

公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭

傳不以後致盟後復伐鄭也注傳例曰已伐而盟復

伐者則以伐致盟不復伐者則以會致此言不以後致謂會在伐後音義復扶又反疏釋曰成十七年夏公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹人于柯陵與此正同彼云公至自會此云公至自伐鄭致文不同者案彼伐鄭同盟于柯陵為公不同于伐鄭以會事為大故以會致此時鄭從楚楚強諸侯畏之故以伐為大事又盟後重更伐鄭故以伐致也

注釋曰下十九年傳文

楚子鄭伯伐宋

公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子伐鄭會于蕭魚注蕭魚鄭地公至自會

傳伐而後會不以伐鄭致得鄭伯之辭也注鄭與會而服中國喜之故以會致音義與音預疏釋曰僖四年則以後事致此云公至自會鄭致者以鄭從楚伐之尤難故當以伐為大事但以喜鄭與會故以會致之

楚人執鄭行人良霄

傳行人者挈國之辭也注行人是傳國之辭命者音義挈苦結反猶傳也行人傳國使會傳直專反疏釋曰舊解挈猶傳也行人傳國使會害深故以危録其月音義部本又作台他來反又音臺守手又反又如字傳舉國命之辭理亦通耳但與注乖行人之文有六年楚人執陳行人干徵師傳曰稱人以執大夫者執有罪也稱行人忿接於上也襄十有八年晉執衛行人石買傳曰稱行人忿接於上也此云楚人執鄭行人良霄傳曰挈國之辭而彼因執亦以包輕取邑不書圍安足書也注不足書而今書益

冬秦人伐晉

十有二年春王三月莒人伐我東鄙圍郠注益攻守之

害深故以危録其月音義郠本又作台他來反又音臺守手又反又如字

傳伐國不言圍邑舉重也注伐國重圍邑輕舉重可

為下事起音義為于偽反疏注釋曰范知之者以伐國不言圖邑言圖邑有所見明此為下事耳

季孫宿帥師伐邾遂入鄆注鄆莒邑音義鄆音運也音義惡烏路反

傳遂繼事也受命而入鄆惡季孫宿

秋九月吳子乘卒

冬楚公子貞帥師侵宋

公如晉

十有三年春公至自晉

夏取邾音義邾音疏釋曰公羊以邾為邾婁之邑此詩傳雖無說蓋從左氏為國也

秋九月庚辰楚子審卒注共王音義共音恭

冬城防

十有四年春王正月季孫宿叔老會晉士匄齊人宋人衛侯鄭公孫蠆曹人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人會吳于向注向鄭地音義蠆音丑邁反向舒亮反疏釋曰何休云委任大夫二年之後君若贅旒然故月之或以二卿遠會蠻夷危之故月從何說理亦通耳

二月乙未朔日有食之

夏四月叔孫豹會晉荀偃齊人宋人衛北宮括鄭公孫蠆曹人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人伐秦

己未衛侯出奔齊注諸侯出奔例月衍結怨於民自棄外位君臣而歸與知逆謀故出入皆日以者其惡亦義與音疏注釋曰担十五年五月鄭伯突出奔蔡十六年鄭忽出奔衛亦文承九月之下是例月也若然昭二十一年鄭三年冬北燕伯欵出奔齊二十一年冬蔡侯東出奔楚而書時者彼蔡侯東時為公如晉不當月故時也其北燕伯時自為大夫出奔齊傳曰朔之名惡也天子召而不往彼亦于齊亦是明公之惡也或可詳內不可以外例惟之然衛侯朔出奔齊傳曰朔之名惡也天子召而不往彼亦惡而書名則北燕伯蔡侯之徒亦是書名以見惡也今衛侯以惡甚而書日所以不名者鄭忽名失國也衛侯雖則惡甚以其不失國故不名以見得國入書名以明惡也曹伯負芻無罪故出入不名則衛侯鄭入書名者亦惡可知也然衛侯朔亦得國而出書名者以天子絕之故也則蔡侯東北燕伯欵亦為失國而名也鄭忽担十五年稱世子忽復歸于鄭亦是得國而書名者以其微弱罪賤之故傳曰其名失國也衛侯雖則惡甚以其不失國故不名以見得入國不能自安故亦與失國同也又忽是世子與君少異故彼注云其名謂去世子而但稱忽是也公孫于齊不名者為內諱也一解以衛侯不名者出奔書日以見

罪惡甚故不復名也理亦通耳

莒人侵我東鄙

秋楚公子貞帥師伐吳

冬季孫宿會晉士匄宋華閱衛孫林父鄭公孫蠆莒人邾人于戚音義閱音悅

十有五年春宋公使向戌來聘音義向舒亮反戌音恤

二月己亥及向戌盟于劉

劉夏逆王后于齊注劉采地夏名書名則非卿也天子無外所命則成故不言逆女音義夏戶雅反注同疏釋曰公羊以劉夏為天子下大夫令范云非卿則亦以為下大夫也此時王者紊世本本紀當頃王也

傳過我故志之也音義過音戈

夏齊侯伐我非鄙圍成

公赦成至過注至過而齊師已退也過魯地

季孫宿叔孫豹帥師城成郛注郛郭音義郛音孚

秋八月丁巳日有食之

邾人伐我南鄙

冬十有一月癸亥晉侯周卒

春秋穀梁注疏卷十五

春秋穀梁傳注疏卷十五考證

薛人圍宋彭城傳疏為父與君意異○與君二字監本誤作子若今改正

叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟傳是大夫張也故雞澤之會諸侯始失正矣難澤之會君子猶有取焉諸侯失正而大夫執權久矣難澤之會君子猶有取焉諸侯既盟陳使始至諸侯不與大夫盟使其大夫與之約束於禮相稱諸侯之大夫及陳袁僑盟固非私擅也袁僑奉陳侯之命以求盟諸侯之大夫各奉其君之命以與盟也晉悼復文襄之績行事動合機不欲重煩諸侯故使諸侯之大夫聽命齊宋衛邾之大夫皆在不容以專擅責季孫宿也至傳所謂公在魯之失正也公在而大夫會也○臣浩按左傳晉悼本脫以字今增

季孫宿會晉侯鄭伯齊人宋人衛人邾人于邢丘傳見本據下書公至自晉劉敞曰公以正月如晉反未至國令季孫宿復往會晉侯耳

宋災傳疏此何以書○監本脫以字今增

盜殺鄭公子斐公子發公孫輒傳疏以致盜殺大夫○

盜殺監本誤作殺殺今改正

作三軍傳古者天子六師諸侯一軍○臣名南按諸侯

大國三軍自是古制一軍之事惟晉武公滅翼請命

于周王命以一軍為晉侯言同於小國也其餘侯國

並無一軍之說且以魯頌証之公車千乘公徒三萬

僖公時有三軍矣經于此年書作疑僖公之後蓋嘗

減為二軍而此復增其一耳經于從前軍制之增減

不書此及昭五年舍中軍則書者從前三軍二軍俱

公室之軍也此作三軍及舍中軍俱私家之軍也於

是魯君始無民矣

夏四月四卜郊不從乃不郊傳疏此四卜違禮而亦非

時○監本卜字上脫四字而字下衍禮字今改正

楚人執鄭行人良霄傳疏縱使執得其罪例未有稱公

侯之文○監本誤作縱使例執得其罪文義遂不可

解今改正

春秋穀梁傳注疏卷十五考證

春秋穀梁注疏卷十六起襄公十六年盡三十一年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

十有六年春王正月葬晉悼公

三月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞

伯小邾子于溴梁注溴梁地音義溴古閒反戊寅大夫盟

傳溴梁之會諸侯失正矣諸侯會而同盟非禮明矣

大夫也諸侯在而不曰諸侯之大夫大夫不臣也

晉人執莒子邾子以歸疏釋曰諸侯不得私相治

齊侯伐我北鄙

夏公至自會

五月甲子地震

叔老會鄭伯晉荀偃衛甯殖宋人伐許

秋齊侯伐我北鄙圍成

大雩

冬叔孫豹如齊

十有七年春王二月庚午邾子瞷卒音義瞷音閑左氏作狧

宋人伐陳

夏衛石買帥師伐曹

秋齊侯伐我北鄙圍桃齊高厚帥師伐我北鄙圍防

九月大雩疏釋曰前年大雩不月此月者傳十一年傳曰雩月正也是九月八月雩得正也故月前年雩不正時也

宋華臣出奔陳

冬邾人伐我南鄙

十有八年春白狄來注不言朝不能行朝禮音義朝直遥反

夏晉人執衛行人石買

傳稱行人怨接於上也注怨其君而執其使稱行人明使人爾罪在上也音義使所吏反下同疏注釋曰稱人以云明使人者謂稱行人者明罪在君上故云非謂稱行人以罪晉也重發傳者楚是夷狄嫌晉之主盟當異故重明之

秋齊侯伐我北鄙

冬十月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子同圍齊

傳非圍而曰圍注據實伐齊有大焉亦有病焉注齊若無罪諸侯豈得同病之乎非大而足同與注齊非大國諸侯豈足同共圍之與音義與音餘諸侯同罪之也亦病矣注諸侯同罪大國是不量力必為大國所讐則亦病矣疏釋曰知非圍者以十九年經云至自伐齊不以實言之意齊有大焉亦有病焉故也傳言非圍而曰稱同圍之意齊雖有事大國焉亦有罪惡焉病猶罪惡也謂數伐魯以數伐魯又復國大故稱同圍之耳非大而足同與覆上齊有大焉諸侯同罪之意也謂齊若非大國何須諸侯同罪之也亦病矣謂齊是大國諸侯共同罪之必為大國所讐是取禍之道故云亦罪惡矣言諸侯與齊同有罪惡也

曹伯負芻卒于師音義芻初俱反

傳閔之也疏釋曰僖四年許男新臣卒彼內桓師故不地知言卒于師者皆閔之也

楚公子午帥師伐鄭

十有九年春王正月諸侯盟于祝柯注前年同圍齊之諸侯也祝柯齊地音義柯古河反注同晉人執邾子公至自伐齊

傳春秋之義已伐而盟復伐者則以伐致注京城北之類是音義復扶又反下及注同盟不復伐者則以會致注會于蕭魚之類是祝柯之盟盟復伐齊與注怪不以會致音義與音餘曰非也注不復伐齊然則何為以伐致也曰與人同事或執其君或取其地注同與邾圍齊而晉執其君魯取其地此與盟後復伐無異疏釋曰據此傳文事實在邾不關于齊而以伐齊致者以明實伐齊盟後又或執其君或取其地與盟後復伐無異故託事以見意罪晉執君惡魯取地若其實不伐齊亦不得以伐致也

取邾田自漷水注以漷水為界音義漷火虢反又音郭水名傳軋辭也注軋委曲隨漷水言取邾田之多音義軋於八反疏釋曰公羊以為漷水移入邾界魯隨而有之今云軋辭者軋謂委曲經言自漷水者委曲之辭也一解軋辭者軋謂委曲言取邾田委曲隨漷水為界之辭言其多也

季孫宿如晉

葬曹成公

夏衛孫林父帥師伐齊

秋七月辛卯齊侯環卒

晉士匄帥師侵齊至穀聞齊侯卒乃還

傳還者事未畢之辭也疏釋曰重發傳者嫌內外異不求備於一人士匄不伐喪純善矣何休廢疾難此云君子大功也鄭玄釋之曰士匄不伐喪則善矣然于善則稱君禮仍未備故言乃還不言乃復作未畢之辭還者致辭復者反命如鄭之言亦是譏士匄不復命也然如鄭意以乃還為惡乃復為善則公子遂至黃乃復又為惡之者彼以遂違君命而反故加畢事之文欲見臣不專君命與此意少異此既善不伐喪復為事畢之辭則是純善士匄故以未畢之辭言之受命而誅生死無所加其怒不伐喪善之也善之則何為未畢也君不尸小事臣不專大名善則稱君過則稱己則民作讓矣士匄外專君命故非之也然則為士匄者宜奈何宜墠帷而歸命乎介注除地為墠於墠張帷反命于介介歸告君君命乃還不敢專也音義墠音善介音界副使也

八月丙辰仲孫蔑卒

齊殺其大夫高厚

鄭殺其大夫公子嘉

冬葬齊靈公

城西郛

叔孫豹會晉士匄于柯注柯地

城武城

二十年春王正月辛亥仲孫速會莒人盟于向注向莒

邑音義向舒亮反

夏六月庚申公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子

邾子滕子薛伯杞伯小邾子盟于澶淵注澶淵衛地音義澶市然反

秋公至自會

仲孫速帥師伐邾

蔡殺其大夫公子濕蔡公子履出奔楚

陳侯之弟光出奔楚音義光左氏作黃

傳諸侯之尊弟兄不得以屬通其弟云者親之也親

而奔之惡也注顯書弟明其親也親而奔逐之所以

惡陳侯音義惡烏路反疏注釋曰知非惡光者以傳例歸

云光自楚歸于陳又且專之稱弟罪陳侯也故鄭釋廢疾亦云受惡陳侯也

叔老如齊

冬十月丙辰朔日有食之

季孫宿如宋

二十有一年春王正月公如晉

邾庶其以漆閭丘來奔音義漆音七悉力居反閭

傳以者不以者也注凱曰人臣無專祿以邑叛之道

來奔者不言出舉其接我者也漆閭丘不言及小大

敵也疏釋曰重發傳者此非用兵之以故昭五年莒

及小也是小大不敵故當言及今不言及為小大敵故也

夏公至自會

秋晉欒盈出奔楚

九月庚戌朔日有食之

冬十月庚辰朔日有食之疏釋曰此年與二十四年皆頻月日食據今歷無有頻

食之理但古或有之故漢書高祖本紀亦有頻食

曹伯來朝音義朝直遥反

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子子商任
注商任某地音義任音壬
傳庚子孔子生疏釋曰仲尼以此年生故傳因而録之史記世家云襄公二十二年生者馬遷之言與經典不同者非一故與此傳異年耳
二十有二年春王正月公至自會疏釋曰此與二十一年公如晉皆月者依傳例月者有危傳不記危善公能事大國案下沙隨會至不月則何說非
夏四月
秋七月辛酉叔老卒
冬公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子于沙隨公至自會
楚殺其大夫公子追舒
二十有三年春王二月癸酉朔日有食之
三月己巳杞伯匄卒音義匄古害反
夏邾畀我來奔音義畀必二反
葬杞孝公
陳殺其大夫慶虎及慶寅
傳稱國以殺罪累上也及慶寅累也
陳侯之弟光自楚歸于陳注光反稱弟言歸無罪明矣
晉欒盈復入于晉入于曲沃注曲沃晉地音義復扶又反
秋齊侯伐衛遂伐晉
八月叔孫豹帥師救晉次于雍渝注雍渝晉地音義雍於用反又如字渝羊朱反左氏作榆
傳言救後次非救也注惡其不遂君命而專止次故
先通君命而後言次尊君抑臣之義鄭嗣曰次止也
凡先書救而後言次皆非救也僖元年齊師宋師曹師次于聶北救邢此師本欲止聶北遥為之援爾隨其本意而書故先言次而後言救豹本受君命救晉中道不能故先言救而後言次若鄭伯未見諸侯而曰如會致其本意音義惡烏路反下傳惡之同聶尼輒反中之仲反又如字疏釋曰後言次為非救則以僖元年傳亦云非救者其實言次則並是非救但傳各隨其本意而釋之鄭嗣言之詳矣
己卯仲孫速卒

冬十月乙亥臧孫紇出奔邾
傳其日正臧孫紇之出也
以道事其君者其出乎
晉人殺欒盈
傳惡之弗有也注不言救其大夫是不有之以為大夫
齊侯襲莒注輕行掩其不備曰襲音義輕遣政反又如字
二十有四年春叔孫豹如晉
仲孫羯帥師侵齊音義羯居謁反
夏楚子伐吳
秋七月甲子朔日有食之既
齊崔杼帥師伐莒
大水
八月癸巳朔日有食之
公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞
伯小邾子于夷儀

公至自會
陳鍼宜咎出奔楚音義鍼其廉反咎其九反
叔孫豹如京師
大饑
傳五穀不升為大饑注升成也一穀不升謂之嗛注嗛不足貌音義嗛去簟反
二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉音義饉音近
四穀不升謂之康注康虛五穀不升謂之大侵注侵傷疏釋曰二穀不升謂之饑今經云大饑故傳云五穀不升也謂之嗛謂之康嗛是不足之貌康是虛荒之名五穀不升謂之大侵又謂之大饑者以經云大饑是傳文順經言之經所云大饑者謂五穀不熟也其實大侵者大饑之異名通而言之正是一物也傳欲分析五種之名故異言之耳徐邈云有死者曰大饑無死者曰大饑何休云有死曰大饑無死曰饑並以意言之與穀梁異也
大侵之禮君食不兼味臺榭不塗注塗堊飾音義榭音謝堊烏路反又烏洛反
弛侯廷道不除注弛廢也侯射侯也廢侯不燕射廷內道路不脩除音義弛式氏反廷徒佞反朝廷之道也疏注釋曰凡大射為祭擇士宿射則接宿而一音庭射燕則因歡燕而為射既國大饑君不宜

燕樂故注舉燕射言之其實尚不祭鬼神亦不應有大射賓射之禮故傳以弛侯總之或以為燕射一侯禮最省故舉之以明餘者亦不為之耳理亦通**百官布而不制**注官職脩列不可闕廢不更有造作**鬼神禱而不祀**注周書曰大荒有禱無祀疏注釋曰周書者先儒以為仲尼刪尚書之餘今據其書與尚書不類未知是與非也**此大侵之禮也**

二十有五年春齊崔杼帥師伐我北鄙

夏五月乙亥齊崔杼弑其君光

傳莊公失言淫于崔氏注放言將淫崔氏為此見弑也邵曰淫過也言莊公言語失漏有過於崔子而崔子弑之故傳載其致弑之由以明崔杼之罪甚音義為于偽反下為其同疏注釋曰失言謂放言語將淫崔氏卻解云謂言語失漏有過於崔氏范兩載之者貴異說耳注又云傳載其弑之由者正謂此傳不更據別文也

公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子于夷儀

六月壬子鄭公孫舍之帥師入陳

秋八月己巳諸侯同盟于重丘注會夷儀之諸侯也重丘陳地音義重直龍反

衛侯入于夷儀注夷儀本邢地衛滅邢而為衛地**楚屈建帥師滅舒鳩**音義屈居勿反

冬鄭公孫夏帥師伐陳音義夏戶雅反

十有二月吳子謁伐楚門于巢卒音義謁左氏作遏

傳以伐楚之事門于巢卒也注所以攻巢之門者為其伐楚之事故也然則伐楚經巢于巢者外乎楚也注若但言伐楚卒而不言于巢者則卒在楚也言于巢卒之名加之伐楚之上者見上之小國有表裏之可得伐疏注釋曰舊解巢楚竟上之小國有表裏之援故先攻之然後楚可得伐以為楚邑非也徐邈亦云巢偪姓之國是也**諸侯不生名取卒之名加之伐楚之上者見以伐楚卒也其見以伐楚卒何也**注據伐楚惡事無緣致本意音義見賢遍反疏注釋曰重發傳者興下為其同**古者大國過小邑小邑必飾城而請罪禮也**注飾城者脩守備請罪問所以為闕致師之意音義守手又反或如字**吳子謁伐楚至巢入其門門人射吳子有矢創反舍**

而卒古者雖有文事必有武備非棄之不飾城而請
罪非吳子之自輕也注非責音義射食亦反
二十有六年春王二月辛卯衛甯喜弒其君剽音義剽匹妙反
傳此不正其日何也殖也立之喜也君之正也注父
立以為君則子宜君之以明正也音義日人實反疏釋曰
不正者以元年稱公孫見經故也
衛孫林父入于戚以叛
甲午衛侯衎復歸于衛音義衎苦旦反本作衍
傳曰歸見知弒也注書喜弒君故録日以見之書日所以知其與弒者言辛卯弒君甲午便歸是待弒而入故得速也音義見賢遍反
同疏釋曰衎既與弒不言入故傳以惡之者傳例歸為善復歸則居其兩端故傳
所今喜既弒君衎可言歸但以惡之者傳例歸為善
歸書名因以見惡耳不言入以明歸罪于甯喜也
夏晉侯使荀吳來聘
公會晉人鄭良霄宋人曹人于澶淵
秋宋公殺其世子痤音義痤在禾反
晉人執衛甯喜
八月壬午許男甯卒于楚注宣九年九月辛酉晉侯黑臀卒于扈傳曰其日未踰竟也此乃在楚何以日邪隱
三年八月庚辰宋公和卒傳曰日卒正也許男書日必正則在外已顯日卒明其正音義竟音境疏注釋曰案薄氏於大國不明於小國其小國或詳或略許男云此自發例也范谷云春秋稱世子固有非正周之襄王晉之恭子曹伯射姑亦是其例獲且之卒謂于日食之下何以知其不日然則范之此荅據何文得知又周之襄王與恭
子何以為別又薄氏之駁不問射姑而范荅探意太過者案左氏襄王是惠后之子明襄王是嫡也故文八年書八月戊申天王崩荅世子是獻公妾而生僖五年被殺不日故知雖世子仍非嫡也薄氏之意見射姑稱世子而卒不稱日故駁云發例于大國小國自從詳略故范以射姑非正荅之據陳侯欵僖七年寧毋之會亦言世子至僖二十八年書卒之上亦不日明稱世子亦有非正也捷菑既賊則貜且是正故知貜且之卒蒙上日食之文可知襄王正恭子不正而引以為例者欲明襄王正而稱世子申生不正亦稱世子據此言之
葵許靈公
冬楚子蔡侯陳侯伐鄭

二十有七年春齊侯使慶封來聘
夏叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔
奐鄭良霄許人曹人于宋音義奐呼亂反
衛殺其大夫甯喜
傳稱國以殺罪累上也甯喜弒君其以累上之辭言
之何也嘗為大夫與之涉公事矣注鄭嗣曰若獻入
以喜有弒君之罪而殺之則不宜既入以為大夫而
復殺之明以他故音義復音扶又反疏釋曰舊解國家之事危若涉海以水
行為喻也徐邈云涉猶歷也甯喜由君弒君而不以弒君之罪罪
之者惡獻公也注獻公即衍也鄭嗣曰書甯喜弒其
君則喜之罪不嫌不明今若不言喜之無罪而死則
獻公之惡不彰音義惡烏路反
衛侯之弟專出奔晉音義專左氏作鱄
傳專喜之徒也專之為喜之徒何也已雖急納其兄
與人之臣謀弒其君是亦弒君者也專其曰弟何也
注據稱弟則無罪音義已音紀專有是信者注言君本

而曰諸侯之大夫大夫臣也其臣恭也晉趙武為之會也疏釋曰豹云能恭獨言趙武恥之者趙武恥澳梁之會大夫不臣故合帥諸侯大夫為恭故歸功趙武也傳言豹云者據前稱氏後直名也

冬十有二月乙亥朔日有食之

二十有八年春無冰

夏衛石惡出奔晉

邾子來朝音義朝直遥反

秋八月大雩

仲孫羯如晉

冬齊慶封來奔

十有一月公如楚疏釋曰書月者何休云危公朝夷狄之也則何休云危公朝夷狄之說是耳

十有二月甲寅天王崩注靈王

乙未楚子昭卒

二十有九年春王正月公在楚

傳閔公也注閔公為楚所制故存録

夏五月公至自楚

傳喜之也注凱曰遠之蠻國喜得全歸致君者殆其往注殆危而喜其反此致君之意義也疏釋曰於此發之者以公遠之荆蠻故傳特發之明中國亦同也

庚午衛侯衎卒

閻弑吳子餘祭

傳閽門者也寺人也不稱名姓閽不得齊於人不稱其君閽不得君其君也禮君不使無恥不近刑人注無恥不知臧否音義閽音昏守門人也寺人本又作侍人不近附近之近下同否音鄙又方九反不狎敵不逾怨賤人非所貴也貴人非所刑也刑人非所近也舉至賤而加之吳子吳子近刑人也閽弑吳子餘祭仇之也注怨仇餘祭故弑之音義狎戶甲反怨無願反又於元反仇音求疏釋曰禀二儀之氣須五者虧形絶嗣無陰陽之會故不復齊於人以主門晨昏開閉謂之閽以是奄豎之屬故又謂之寺人也不常之性備然後為人閽狎敵不通怨者言為人君之道外不得狎敵內不得近怨何者吳逼以狎敵衆禍餘祭以通怨害身故不可狎敵近怨也賤人非所責謂卑賤之人無高德者不可卒責貴人非所刑謂刑不上大夫故不可刑之

刑人非所近謂刑罪之人不可信近之今吳子以奄人為閽是近之也舉至賤而加之吳子近刑人也謂經書閽弑吳子餘祭者譏其近刑人也注釋曰國君不仇匹夫犯罪則誅之故知是閽怨也

仲孫羯會晉荀盈齊高止宋華定衛世叔儀鄭公孫段曹人莒人邾人滕人薛人小邾人城杞

傳古者天子封諸侯其地足以容其民其民足以滿城以自守也杞危而不能自守故諸侯之大夫相帥以城之此變之正也注諸侯微弱政由大夫大夫能同恤災危故曰變之正疏釋曰諸侯恤災救危是正今大夫為之故云變之正

晉侯使士鞅來聘

杞子來盟注杞復稱子蓋時王所黜音義復扶又反

吳子使札來聘注杜預曰吳子餘祭既遣札聘上國而後死札以六月到魯未聞喪也不稱公子其禮未同於上國音義札側八反

傳吳其稱子何也善使延陵季子故進之也身賢賢也使賢亦賢也延陵季子之賢尊君也注以季札之賢尊吳子得進稱子是尊君也其名成尊於上也注春秋賢者不名而札名者許夷狄不一而足唯成吳之尊稱直稱吳則不得有大夫音義稱尺證反疏釋曰謂進謂君上也

秋七月葬衛獻公

齊高止出奔北燕音義北燕音煙國名

傳其曰北燕從史文也注南燕姞姓在鄭衛之間北燕姬姓在晉之北史曰北燕據時然故不改也傳所言解時但有言燕者音義姞其乙反疏釋曰傳言從史文者以時有直言燕者故仲尼從史文也

冬仲孫羯如晉

三十年春王正月楚子使薳罷來聘注聘例時此聘月之何也春王正月以正之書王必上繫于春下統于月此書王以治蔡般弑父之罪爾非以錄薳罷之聘音義薳罷于委反下音皮與如字又音餘宋殤公名

夏四月蔡世子般弒其君固音義般音班本或作班

傳其不日子奪父政是謂夷之注比之夷狄故不日也丁未楚世子商臣弒其父傳曰日髡之卒所以謹商臣之弒也楚公子比弒其君傳曰不日比不弒般弒不日而曰夷之何也徐乾曰凡中國君正卒皆書日以錄之夷狄君卒皆不日以略之所以別中國與夷狄夷狄弒君而日者閔其為惡之甚謹而錄之中國君卒例日不以弒與不弒也至于卒而不日者乃所以略之與夷狄同例音義髡苦門反別彼列反疏注釋曰何蔡世子班弒其君固不日謂君何以反書日邪鄭玄釋之疏休廢疾云狄無禮罪輕也今蔡中國而又弒不足責狄公羊有若不庶乃疾之推以況此則無怪然此注之意與鄭君釋廢之弒書日少異耳何者鄭云閔其為惡之甚故日五月戊辰許世子止弒其君罪傳云日弒正卒也與此異者彼以實不弒君而書日故與此異也

五月甲午宋災伯姬卒

傳取卒之日加之災上者見以災卒也其見以災卒奈何伯姬之舍失火左右曰夫人少辟火乎伯姬曰婦人之義傅母不在宵不下堂注宵夜音義見賢遍反辟音避下同左右又曰夫人少辟火乎伯姬曰婦人之義保母不在宵不下堂遂逮乎火而死婦人以貞為行者也伯姬之婦道盡矣詳其事賢伯姬也音義逮音代又大計反行下疏釋曰外災例時今伯姬孟反以明災死也伯姬之婦道盡矣為共公卒雖日久姬能守災死之貞謂之婦道盡矣

天王殺其弟佞夫

傳傳曰諸侯且不首惡況於天子乎君無忍親之義天子諸侯所親者唯長子母弟耳天王殺其弟佞夫甚之也音義長丁丈反疏釋曰佞天子之殺弟異於諸侯故以輕見重舉重以明輕見輕重之道並見矣

王子瑕奔晉注不言出周無外

秋七月叔弓如宋葬共姬注共姬從夫之謚音義共音恭

傳外夫人不書葬此其言葬何也吾女也卒災故隱而葬之也疏釋曰外夫人卒亦不書而云不書葬者傳云外夫人不葬者謂魯女嫁於諸侯

者唯當書卒不合稱葬非謂不是魯女也

鄭良霄出奔許自許入于鄭鄭人殺良霄

傳不言大夫惡之也音義惡烏路反疏釋曰襄二十一年晉人殺欒盈傳曰惡之弗有也彼云不有則此亦惡也重發傳者嫌與復入異故亦然

冬十月葬蔡景公

傳不日卒而月葬不葬者也卒而葬之不忍使父失民於子也注鄭嗣曰夫葬者臣子之事也景公無子不可謂無民無民則景公有失於民有民則罪歸於子若不書葬則嫌亦失民故疏釋曰成十五年秋八月庚辰葬宋共公傳曰月卒而又異者傳例諸侯日卒時葬正也明違此即非正故兩文以明之又解一弒一卒經文有日月之殊故重發傳而文異日月有殊者宋共則日葬景公則月葬是殊也宋襄失民不葬此即失民書葬者此即是於失子非失民若實失民則直稱人以弒傳曰不忍使父失民於子也是非失民可知傳云不忍使父失民於子者言若不書葬則與失民同故云然也

晉人齊人宋人衛人鄭人曹人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人會于澶淵宋災故

傳會不言其所為其曰宋災故何也不言災故則無以見其善也其曰人何也救災以衆何救焉更宋之所喪財也注償其所喪財故雖不及災時而猶曰救災音義為于偽反見賢遍反更音庚償也喪息浪反償時亮反疏釋曰襄二十一年晉人殺欒盈傳曰人何眤也曷為眤卿不得憂諸侯也左氏以為不歸宋財故眤此傳云其曰人何救災以衆是三傳異也或當此會趙武亦在但取救災以衆故不顯名也澶淵之會中國不侵伐夷狄夷狄不入中國無侵伐八年善之也晉趙武楚屈建之力也疏釋曰徐邈云晉趙武楚屈建感伯姬之賢故歸宋財為澶淵之會此不相侵伐連會言之故知為伯姬也范氏不解理未必然言感伯姬歸宋財事亦可矣豈以一婦人之貞列國息兵八載人情之必是未可又且傳稱趙武屈建之力則無侵伐不由伯姬明矣若然則此會不書楚人則無楚屈建若據此後言之昭元年即楚靈王即位不得云無侵伐八年若據二十六年澶淵之會言之何知彼有趙武屈建唯二十七年見經而云屈建之力者案左氏晉趙武以二十五年為政二十六年澶淵之會晉人列在鄭卿之上明是趙武但恥溴梁不臣故屈於澶淵也其實晉人者趙武是為政起於二十五年再會澶淵一會宋又昭元年會于虢而中國以安屈建雖一會于宋外寧夷狄是屈建之功傳恐連公子圍之事故以屈建別之故左氏云相晉國于今八年亦從二十五年數至昭元年也傳連此澶淵會言之者以諸侯靜兵由趙武功力此歸宋財亦是趙武為之以

其息師故得憂災恤
患是以連言之耳

三十有一年春王正月

夏六月辛巳公薨于楚宮

傳楚宮非正也注楚宮別宮名非路寢

秋九月癸巳子野卒注襄公大子音義大音泰

傳子卒日正也疏釋曰未踰年之君弒死不日文八年子卒是也莊三十二年子般卒書日者以有所見故也今子野與子般同故傳發之以明昭公之繼正也

己亥仲孫羯卒

冬十月滕子來會葬注書非禮

癸酉葬我君襄公

十有一月莒人弑其君密州

春秋穀梁傳注疏卷十六考證

公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子薛伯杞伯小邾子滅梁戊寅大夫盟傳正在大夫也○陳傅良曰凡伯在焉而但曰諸侯者無伯也君在焉而但曰大夫者無君也是故自文以下則有序言諸侯而不序自襄以下則有序言大夫而不序臣召南按公羊曰君若贅旒然與此同意此二傳論斷高於左氏者同圍齊傳非大而足同與○各本俱作非大而足同焉石經焉作與是也今從之

諸侯盟于祝柯傳則以伐致注京城北之類是○京城監本誤作亳城臣召南按左氏作亳城北穀梁作京城范以穀梁証穀梁則亳字乃京字之訛也今改正

二十有一年傳庚子孔子生○臣召南按記孔子之生與公羊同但公羊言十有一月庚子此不言月即接經冬十月庚辰朔日有食之曹伯來朝公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子商任之下則是

十月之二十一日庚子也今相傳孔子誕日在八月即据此傳

叔孫豹帥師救晉次于雍渝傳注故先通君命而後言次○臣浩按此用公羊之說以解傳也鄭嗣之說較為近情其實先救後次先次後救皆不成為救耳

大饑傳臺榭不塗注塗堊飾○堊字監本誤作塗今據釋文改正

吳子謁伐楚門于巢卒傳非巢之不飾城而請罪非吳子之自輕也○臣召南按謂吳子自輕是也巢附強楚為吳所攻即遣使請罪其能免於難乎吳師臨門壯夫善射亦可謂小國之善禦侮者矣責以不飾城而請罪其無乃非經意乎

衛侯之弟專出奔晉傳織絇邶鄘終身不言衛疏織絇邶鄘云云一段○監本誤刊于上文殺甯喜傳注下今改正

秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟于宋傳豹云者恭也○臣召南按經所書

○臣召南按叔孫豹不言族左傳謂豹違命故去族其說大謬穀梁謂恭亦非也是會較溴梁差為彼善於此若云趙武能帥諸侯之大夫為恭則失之誣矣經於夏已備書叔孫豹會晉趙武楚屈建等名雖間有衛殺甯喜專出奔晉兩事而會于宋之地自一也故前目後凡書豹及諸侯之大夫耳

二十有九年春王正月公在楚傳閔公也○臣浩按左傳言釋不朝正于廟非也春秋二百四十二年中公在他國未歸不朝正于廟者多矣如僖十六年冬十二月與諸侯會淮十七年九月始至成十年秋七月如晉十一年三月始至皆踰時最久因事見留瀕于危難經並不書在齊在晉惟昭公失國居外經每于歲首書公在乾侯耳穀梁謂閔公其義甚長

三十年晉人齊人宋人衛人鄭人曹人莒人邾人滕人薛人杞人小邾人會于澶淵宋災故傳無侵伐八年善之也晉趙武楚屈建之力也○臣召南按經所書

之晉人即指趙武是也楚於是會不與又其令尹為王子圍蓋屈建已於二十八年卒矣穀梁簡要傳必附經今云澶淵之會無侵伐八年確有所指范既無注楊疏稍為辨証而傳所指之澶淵終不可通竊疑傳文澶淵之會以下三十四字係二十七年經書叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔奐鄭良霄許人曹人于宋之傳文宋之會訛為澶淵之會遂錯簡在此耳自二十七年後至昭三年推檢經文並無侵伐至昭四年書楚子會申執徐子書伐吳滅厲而楚復橫此傳之所謂無侵伐八年也

于野卒傳疏莊三十二年○莊字監本誤作襄今改正

春秋穀梁傳注疏卷十六考證

覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣王鍾健
謄錄貢生臣王會燕

欽定四庫全書卷 經部

穀梁注疏卷十七 起昭公元年 盡十三年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

昭公 疏魯世家昭公名稠襄公之子以周景王四年即位謚法容儀恭明曰昭

元年春王正月公即位

傳繼正即位正也 疏釋曰重發傳者嫌繼子野非正故明之

叔孫豹會晉趙武楚公子圍齊國弱宋向戌衛齊惡陳公子招蔡公孫歸生鄭罕虎許人曹人于鄟 音義招上昭反

郭左氏作虢

二月取鄟 注鄟魯邑言取者叛戾不服 音義鄟音運 疏釋曰案左氏鄟為莒邑范知魯邑者以經有城諸及鄟之文此鄟不繼莒故知魯邑也公羊傳曰鄟者何內之邑也其言取何不聽也何休云不聽者叛也是范所據之文也

夏秦伯之弟鍼出奔晉 音義鍼其廉反

傳諸侯之尊弟兄不得以屬通其弟云者親之也親而弃之惡也 音義惡烏路反 疏釋曰重發傳者陳侯之弟文則罪之輕重既不可知故傳為無罪此鍼後無歸親而弃之惡也明與陳光同耳

詳校官原任侍講臣王燕緒

六月丁巳邾子華卒

晉荀吳帥師敗狄于大原注大原地音義敗必邁反大音泰

傳傳曰中國曰大鹵號從中國名從主人注襄五年注詳矣音義鹵力古反

年者桓二年論部鼎之事襄五年則同論地事故注指之

秋莒去疾自齊入于莒莒展出奔吳音義去起呂反疏注釋曰展簒

踰年不稱爵者徐邈云不為內外所與也不成君故但書名理或然焉馬

叔弓帥師彊鄆田音義彊居良反

傳彊之為言猶竟也注為之境界音義竟音境疏注釋曰鄆是

魯邑所以帥師者公羊以為與莒接竟故帥師是畏莒故以師正其界

葬邾悼公

冬十有一月己酉楚子卷卒音義卷音權左氏作麇

楚公子比出奔晉

二年春晉侯使韓起來聘

夏叔弓如晉

秋鄭殺其大夫公孫黑

冬公如晉至河乃復注乃者亡乎人之辭刺公弱劣受制彊臣音義刺七賜反

傳恥如晉故著有疾也注公凡四如晉季氏訴公于晉侯使不見公公懼不利于己故公托至河有疾而反以殺恥也十二年傳曰季氏不使遂乎晉與此傳互文以見義然則十三年二十一年如晉與此義同

二十三年經曰至河有疾乃復是微有疾而反嫌與上四如晉同故明之音義見去聲

傳三年經云至河有疾乃復自餘四者皆不云有疾而傳曰著有疾者公為季氏所訴恥四如晉不入故皆書曰乃復者即是託有疾之辭非實疾也故傳云恥如晉故著有疾也二十三年實有疾而復故經言有疾而別之注公凡四如晉釋曰此文一也十二年二也十三年三也二十一年四也二十三年經云有疾故不數之耳

季孫宿如晉

傳公如晉而不得入季孫宿如晉而得入惡季孫宿也注明晉之不見公季孫宿之所為音義惡烏路反

故傳重明之若然十三年乃復者意如見執之下意如身尚被執安得謂之謂公者彼公不盟亦坐意如意如先以謂公被執之日又自雪無罪晉人聽其言而不受公故經言乃復之文與十二年同明亦是意如謂公可知也

三年春王正月丁未滕子原卒

夏叔弓如滕五月葬滕成公疏釋曰何休云月者上葬滕子來會葬故恩錄之穀梁以月葬為故襄公諸侯莫肯加禮獨必不得從何說或當有故但經傳不言耳

秋小邾子來朝音義朝直遥反

八月大雩

冬大雨雹音義雨于付反雹皮學反

北燕伯款出奔齊

傳其曰北燕從史文也疏釋曰重發傳者前高止之出奔亦曰北燕伯嫌目名之故重曰從史文舉此二者以明例故於後不釋

四年春王正月大雨雪注雪或為雹音義雨雪于附反左氏作雨雹

疏釋曰左氏為雹故范疑之云或為雹也

夏楚子蔡侯陳侯鄭伯許男徐子滕子頓子胡子沈子小邾子宋世子佐淮夷會于申注楚靈王始會諸侯也

音義沈音審楚人執徐子注稱人以執執宋公不言楚此云楚人執徐子者彼欲見諸侯同執且不與夷狄執中國故不言楚人此時楚彊徐又夷也故云楚執不言歸者蓋在會而執尋亦釋之故不言所歸也

秋七月楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳注衆國之君傾衆悉力以伐彊敵內外之害重故謹而月之定四年伐楚亦月此其例也疏注釋曰舊解凡日月之例多施於內此以後中國微弱禍害既重書亦宜詳故注并引定四年三月公會劉子以下于召陵侵楚為證猶莊六年子突王者之師陛於諸侯傳十五年齊桓霸者之兵屈於伐屬故亦書月是其義也徐邈云伐不月而書月者為滅屬書理亦通也內外之害者內謂吳外謂衆國也

執齊慶封殺之

傳此入而殺其不言入何也慶封封乎吳鍾離注言時殺慶封自于鍾離實不入吳其不言伐鍾離何也不與吳封也慶封其以齊氏何也注據已絕于齊為齊討也靈王使人以慶封令於軍中曰有若齊慶封弒其君者乎注謂與崔杼共弒莊公光音義為于偽反慶封

之子而代之為君者乎軍人粲然皆笑注粲然盛笑貌音義粲七旦反疏釋曰元年楚子卷卒不云弒此云弒之托以疾卒楚無良史告以不實故春秋從而書之傳因慶封之對以起其事則篡之罪亦足以見也慶封弒其君而不以弒君之罪罪慶封不為靈王服也不與楚討也注傳例曰稱人以弒大夫為弒有罪今殺慶封經不稱人故曰不以弒君之罪罪之音義為于偽反春秋之義用貴治賤用賢治不肖不以亂治亂也孔子曰懷惡而討雖死不服其斯之謂與音義肖音笑與音餘疏釋曰上云春秋之義足以罪夷狄之君欲行霸者之事故引春秋以明之後言孔子以正之

遂滅厲

傳遂繼事也

九月取緡疏釋曰襄六年莒立莒之公子為後故今魯得取之不云滅而云取者彼以徐邾云諱故以易言之事或有異矣

冬十有二月乙卯叔孫豹卒

五年春王正月舍中軍音義舍音捨

傳貴復正也注魯次國舊二軍襄十一年立三軍今毀之故曰復正

楚殺其大夫屈申音義屈居勿反

公如晉

夏莒牟夷以牟婁及防茲來奔

傳以者不以者也來奔者不言出注以其方向內也及防茲以大及小也莒無大夫其曰牟夷何也以其地來也以地來則何以書也重地也注竊地之罪重

不繫濫故各發傳也此傳獨言重地者舉其中以包上下也

秋七月公至自晉

戊辰叔弓帥師敗莒師于賁泉注賁泉魯地音義賁扶粉反左氏作蚡泉敗必邁反

傳狄人謂賁泉失台號從中國名從主人音義台湯來反

秦伯卒疏釋曰左氏以為同盟則名同盟而不盟皆從赴公羊以為秦伯不名者秦夷也匿嫡之名其意云嫡子生不以名告國中唯擇勇猛者而立之又秦伯營及稻名者嫡子故得名之言獨二人以嫡得

立也此傳云隱七年滕侯卒云無名狄道也則此秦伯不名者以用狄道也又隱八年宿男卒注曰宿微國也未能同盟故男卒也據彼則是未同盟者則不赴以名寧秦之諸君卒經或名或不名則是非用狄道蓋同左氏未同盟故不名也徐邈云秦伯不名用狄道也恐非耳

冬楚子蔡侯陳侯許男頓子沈子徐人越人伐吳

六年春王正月杞伯益姑卒疏釋曰不日卒者蓋非正也

葬秦景公

夏季孫宿如晉

葬杞文公

宋華合比出奔衛音義比必里反又毗志反

秋九月大雩

楚遠罷帥師伐吳

冬叔弓如楚

齊侯伐北燕

七年春王正月暨齊平音義暨其器反

傳平者成也暨猶暨暨也暨者不得已也以外及內辭平或當成平義通故展轉為訓

三月公如楚

叔孫婼如齊涖盟音義婼丑略反涖音利又音類

傳涖位也內之前定之辭謂之涖外之前定之辭謂之來疏釋曰重發傳者嫌公如楚恐婼非是君命故發明之婼亦受命也

夏四月甲辰朔日有食之

秋八月戊辰衛侯惡卒

傳鄉曰衛齊惡注在元年音義鄉香亮反本亦作鄉八年同今曰

衛侯惡此何為君臣同名也君子不奪人名不奪人親之所名重其所以來也王父名子也注不奪人名謂親之所名明臣雖欲改君不當聽也君不聽臣易名者欲使重父命也父受命名之父之命名之疏釋曰傳言王父則祖也范云欲使人重父命也者父受名於王父王父卒則已命子故傳注兩言之其並存者則不諱若卒哭而後無容得斥君名蓋捨名而稱字耳

九月公至自楚

冬十有一月癸未季孫宿卒

十有二月癸亥葬衛桓公

八年春陳侯之弟佗殺陳世子偃師

傳鄉曰陳公子佗注在元年今曰陳侯之弟佗何也

釋曰重發傳者嫌楚殺為甚恐其無罪故重發傳以同之

陳公子留出奔鄭

執蔑于紅注紅魯地音義蔑所求反紅戶公反疏釋曰傳云正也例云蔑狩書時其例有九書狩有四言蔑有五稱狩有四者桓四年狩于郎一也莊四年狩于郎二也僖二十八年狩于河陽三也哀十四年西狩獲麟四也蔑有五者此蔑于紅一也十一年大蔑于比蒲二也二十二年大蔑于比蒲三也定十三年大蔑于比蒲四也定十四年又大蔑于比蒲五也范又云凡書者皆譏也昭八年秋蔑于紅傳云正也而書之者明比年大蔑失禮故因以此正見不正也是范意將秋蔑得禮欲見以正刺不正也是范意將秋蔑得禮欲見以正刺不

兩下相殺不志乎春秋此其志何也世子云者唯君之貳也云可以重之存焉志之也諸侯之尊兄弟不得以屬通其弟云者親之也親而殺之惡也注惡佗疏釋曰此稱弟惡佗光稱弟惡陳侯經明知光無罪今佗親殺世子故知稱弟以惡佗也

夏四月辛丑陳侯溺卒音義溺乃歷反

叔弓如晉

楚人執陳行人干徵師殺之注干姓徵師名

傳稱人以執大夫執有罪也稱行人忍接於上也疏

釋曰重發傳者嫌楚殺為甚恐其無罪故重發傳以同之

陳公子留出奔鄭

執蔑于紅注紅魯地音義蔑所求反紅戶公反疏釋曰傳云正也而經書者范氏例云蔑狩書時其例有九書狩有四言蔑有五稱狩有四者桓四年狩于郎一也莊四年狩于郎二也僖二十八年狩于河陽三也哀十四年西狩獲麟四也蔑有五者此蔑于紅一也十一年大蔑于比蒲二也二十二年大蔑于比蒲三也定十三年大蔑于比蒲四也定十四年又大蔑于比蒲五也范又云凡書者皆譏也昭八年秋蔑于紅傳云正也而書之者明比年大蔑失禮故因以此正見不正也是范意將秋蔑得禮欲見以正刺不正也是范意將秋蔑得禮者皆譏而傳云比年失禮謂器械過常又失時是也

傳正也注常事不書而此書者以後比年大蔑失禮因此以見正音義見賢遍反因蔑狩以習用武事禮之大者也艾蘭以為防注蘭香草也防為田之大限音義狩手又反艾魚廢反置旃以為轅門注旃旌之名周禮通帛為旃轅門印車以其轅表門音義旃之然反印五郎反一音仰本又作昂

以葛覆質以為槷注質椹也槷門中梟葛或作褐音義槷魚列反門橜也椹張林反梟魚列反橜也褐戶葛反毛布也流旁握謂車兩轄頭各去門邊空握握四寸也轄則不得入門音義轄古帝反挂也劉兆云絓徐歲反車軸頭也挂戶卦反又音卦礙也車軌塵注塵不出轍馬倢跨注發足相應遲疾相投音義跨徒兮反馬足也注捲取衆禽音義捲於檢反本亦作掩御者不失其馳然後射者能中注不失馳騁之節音義中丁仲反下皆同過防弗逐不從奔之道也注戰不逐奔之義面傷不獻注嫌誅降音義降戶江反不成禽不獻注惡虐幼少音義惡烏路反年未傅及注皆同少詩召反禽雖多天子取三十焉其餘與士衆以習射於射宮注取三十焉其乾豆賓客之庖射宮澤宮音義共音恭庖步交反射而中正得禽則得禽田得禽而射不中則不得禽是以知古之貴仁義而賤勇力也注射以不爭為仁揖讓為義音義爭爭鬬之爭疏釋曰是草之貴者地之希有之物而云艾蘭為防者廣澤之內與衆同生艾之為防則蓬蘭同翦故舉以包之置

旃以為轅門謂以車為營舉轅為門又建旃以表之故云置旃以為轅門以葛覆質以為槷質者中門之木椹謂恐木椹傷馬足故以葛草覆之以為槷葛或為褐者謂以毛布覆之徐邈亦云恐傷馬足故以毛布覆之徐邈云流至也門之廣狹足令車通至車兩軸去門之也轄者不得入轄謂挂著若車挂著門則不使得入以恥其御拙也觀范之注似與徐邈同或以為流旁握者謂建旃表門之旒旁去車之兩軸各一握也古字同通故傳作流理亦通也但與注少辟耳范注兩軸頭本或作轄者兩轄兩軸止是一物故鄭玄注少儀亦以軸為轄也車軌塵不出軌轍馬倢跨舊解四蹄皆發後足躡前足而相伺候與范注亦合耳捲禽旅旅衆也謂掩取衆禽然禮云不掩羣者謂不得不分別大小一羣盡取之今雖掩衆禽在田則簡其麛卵之流而放之射訖則釋其面傷之徒不獻之以習軍禮則亦不掩羣之義也○古之貴仁義

是貴仁義而賤勇力也舊解以為射宮之內還射宮之中則取之故以重傷為難論語稱射不主皮則射皮不射禽也

大雩

冬十月壬午楚師滅陳執陳公子招放之于越殺陳孔

傳惡楚子也注惡其滅人之國放有罪之人反殺無辜之臣故實是楚子而言師疏釋曰惡之者謂滅人之與無辜反殺之有三事之惡故貶稱師也不貶稱人而言師者以是楚子者以九年經叔弓會楚子於陳知滅陳亦是楚子但為惡之故貶稱師也傳知楚恃彊滅國著其用大衆故云師若貶之稱人嫌是賤者故不言人矣

葬陳哀公

傳不與楚滅閔公也注滅國不葬閔楚夷狄以無道滅之故書葬以存陳疏釋曰滅國不葬今書葬者以楚夷狄無道滅人閔陳之滅故書葬以存之

九年春叔弓會楚子于陳許遷于夷注以自遷為丈而地者許復見也夷許地徐邈曰許十八年又遷于白羽許比遷徙所都無常居處薄淺如一邑之移故畧而不月不得從國遷常例音義反疏注釋曰僖元年夏六月邢遷于夷儀三十一年冬衛遷于帝丘皆書月而許遷復扶又反見賢遍反不月故知是畧也

夏四月陳火音義火左氏作災

傳國曰災邑曰火火不志此何以志閔陳而存之也注陳已滅矣猶書火者不與楚滅也不可以方全國又招有罪而放之邑故不云災何休曰月者閔之疏釋曰傳言火不志則是無例而云國曰災邑曰火者火不合志志者皆義所見此書者以見不與楚滅義在存陳也陳滅不可以比全國故以邑錄之既以邑錄之則不得與國同文國是全國故以邑錄既不同傳宜顯變例故云國曰災邑曰丈

秋仲孫玃如齊音義玃俱縛反

冬築郎囿音義囿音又舊于目反苑也

十年春王正月

夏齊樂施來奔

秋七月季孫意如叔弓仲孫玃帥師伐莒

戊子晉侯彪卒音義彪彼虬反

九月叔孫婼如晉注月者為下葬晉平公起音義為于城疏釋曰何休云去冬者蓋昭娶吳孟子之年故貶范既不注或是闕文也

葬晉平公

十有二月甲子宋公成卒注不書冬甯所未詳音義成音

十有一年春王二月叔弓如宋葬宋平公注晉獻公以

殺世子申生故不書葬宋平公殺世子痤而書葬何乎
休曰痤有罪故也痤之罪甯所未聞鄭莊公殺弟而
書葬以段不弟也何氏將以理例推之然則段不弟也
故不書弟痤若不子亦不應書世子書世子則痤之罪
非不子明矣音義痤在禾反不弟大帝反又如字下不弟同疏注釋曰晉獻
生故不書葬痤若無不子之行而平公殺之所以書葬
者申生賢孝遇讒而死故黜獻公之葬痤雖無不子之
丈徵有小罪故不黜宋公之葬若然范云甯所未聞者
不直取何休之說故云未聞范以與何說異者何休意
以鄭段至逆經不言弟痤若不子亦不應云世子
既云世子明無至逆故不從何說而
云未聞今以罪輕重辭之與何休異
夏四月丁巳楚子虔誘蔡侯般殺之于申音義虔其然反或作

傳何為名之也注據諸侯不生名疏注釋曰十六年楚子誘戎蠻子
殺之不名所以不據之以明於例生名者以傳於鄭伯髡原之卒亦言諸侯不生
名者以傳於例而總云諸侯不生恐華戎異例故注以廣問衆例言之夷狄之君誘中國之君而殺之故
謹而名之也稱時稱月稱日稱地謹之也注蔡侯般
弒父之賊此人倫之所不容王誅之所必加禮凡在

君異也注故莊王得為伯討齊侯不得滅紀明討得其罪者則華夷不異可知也注釋曰殺父者謂襄十年蔡世子般弑其君固是也禮凡在官者殺無赦禮記檀弓文兩立之說謂兩理皆立之說所以謂之兩理者楚殺徵舒則傳云討有罪楚殺蔡般則傳云夷狄誘中國之君故名之同於討楚討二者意異故云兩理也又解兩立之說謂兩事立說或以為不字下讀云不兩立之說謂事不得兩立恐非也又云伐弑逆之國謂蔡也誅有罪之人謂里克也而有累謹之名者晉殺其大夫里克傳云稱國以殺罪累上也是謂晉惠也楚子誘蔡侯傳曰謹而名之是謂楚靈也

楚公子棄疾帥師圍蔡

五月甲申夫人歸氏薨注昭公母胡女歸姓

大蒐于比蒲注夏而言蒐蓋用秋蒐之禮八年秋蒐于紅傳曰正也比蒲大蒐人衆器械有踰常禮時有小君之喪不譏喪蒐者重守國之衛安不忘危音義比音毗械戶戒反疏注釋曰傳稱夏曰苗秋曰蒐今五月大蒐自是用秋蒐之禮而云蓋者以傳無文解故云蓋以示疑也注又引傳曰正也今以失時之蒐故引正以譏不正也

仲孫貜會邾子盟于浸祥注浸祥地也音義浸子鴆反

秋季孫意如會晉韓起齊國弱宋華亥衛北宮佗鄭罕虎曹人杞人于厥憖注厥憖地名音義佗大河反憖魚靳反又五轄反

九月己亥葬我小君齊歸注齊謚

冬十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子友以歸用之注傳十九年邾人執繒子用之傳曰用之者叩其鼻以飼血惡之故謹而日之音義叩音口衄音路反下丈及注同疏注釋曰二惡烏傳例滅中國日則此書日為滅而云惡用蔡世子友故謹而日之者滅國書日傳例已明用人書日其文未顯注嫌用之不得蒙日故特言之其實二者皆當日又檢經上下執例日則書日為惡故云謹而日之也左氏以為用之殺蔡世子祭岡山公羊以為用之築城今范引傳十九年傳則用之祭社也

傳此子也注諸侯在喪稱子其曰世子何也不與楚殺也一事注乎志所以惡楚子也注一事輒註而志之也何休曰即不與楚殺當貶楚爾何故反貶蔡稱世子邪鄭君釋之曰滅蔡者楚子也而稱師固已貶矣楚子思啟封疆而貪蔡誘殺蔡侯般冬而滅蔡殺友惡其淫放其志殺蔡國二君以取其國故變子言世子使若不得其君然音義註張倶反又之住反疆居良反疏釋曰父沒仍得稱世子母弟兄死而不得稱弟者世子繼體之名父雖沒若意有所見則亦得稱之母弟者對兄沒則寵名棄矣故不得稱弟注釋曰經稱公子棄疾帥師圍蔡鄭知是楚子者以棄疾若貶當云楚人

今貶而稱師故知楚子也又傳云惡楚子也明非棄疾然則惡楚子變文云世子者以楚四年之中滅兩國殺二君自謂得志若遂其凶暴是表中國之衰申夷狄之彊故抑之使若不得其君故云世子也

十有二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽注三年所奔齊者偃高傒玄孫齊大夫也陽燕別邑不言于燕未得國都也

傳納者內不受也燕伯之不名何也注據義不可受則應名而絕之疏注釋曰楚人圍陳納頓子傳曰納者何內弗受也彼稱納而不名衛侯入于夷儀亦不書名則不燕伯不名者衛侯朔入于衛傳曰朔之名惡也則諸侯有惡出入于夷儀亦皆名北燕伯亦出入宜名但不以高偃挈之故直出書名而已頓子不名者為楚微者所納故亦不名衛侯入于夷儀不名者以復歸有名故來入國略而不名也鄭伯突亦未入國書名者以後不書復歸故入檄書名也不以高偃挈燕伯也注郤曰公子遂以去公子為挈燕伯以書名為挈者臣宜書名故須去公子乃為挈君不可名而以臣名君者不待去燕伯則為挈也是以目燕伯而不與高偃挈之音義挈苦結反去起呂反

三月壬申鄭伯嘉卒

夏宋公使華定來聘

公如晉至河乃復

傳季孫氏不使遂乎晉也疏釋曰不言意如而云氏者欲見累世譖公故也

五月葬鄭簡公

楚殺其大夫成虎

秋七月

冬十月公子慭出奔齊音義慭魚靳反

楚子伐徐

晉伐鮮虞

傳其曰晉狄之也其狄之何也不正其與夷狄交伐中國故狄稱之也注鮮虞姬姓白狄也地居中山故曰中國夷狄謂楚也何休曰春秋多與夷狄並伐何以不狄也鄭君釋之曰晉不見因會以綏諸夏而伐同姓貶之可也狄之大重晉為厥慭之會實謀救蔡以八國之師而不救楚終滅蔡今又伐徐晉不糾合諸侯以遂前志舍而伐鮮虞是楚而不如也故狄稱

之爲厥慙之會穀梁無傳鄭君之說似依左氏甯所未詳是穀梁意非音義見賢編反夏戶雅反舍音捨疏釋曰廉信云夷狄交伐謂楚伐徐晉伐鮮虞是也范云夷狄謂楚也則與廉信不異耳注釋曰鮮虞是姬姓白狄也者世本文也

十有三年春叔弓帥師圍費音秘

夏四月楚公子比自晉歸于楚弑其君虔于乾溪注乾溪楚地音義溪苦奚反疏釋曰左氏以為田獵于乾溪公羊乾溪臺三年不成范云乾溪楚地則從左氏也

傳自晉晉有奉焉爾歸而弑不言歸言歸非弑也注傳例曰歸為善自某歸次之然則弑君不得言歸比不弑之一驗也疏釋曰重發傳者楚比之歸非弑嫌自亦非晉力故復明之歸一事也弑一事也而遂言之以比之歸弑比不弑也注歸弑其事各異自宜別書之而今連言之是比之歸遇君弑爾比不弑之二驗也疏注釋曰齊小白入殺之齊陽生入于齊齊臣乞弑其君荼彼各異書明知此亦宜別書之弑君者曰不日比不日比不弑之三驗也音義庶者中國死者正則日不正不日是楚不關中國之例故范注引商臣為證也

楚公子棄疾殺公子比

傳當上之辭也當上之辭者謂不稱人以殺乃以君殺之也注稱人以殺謂若衛人殺祝吁于濮是也今比實不弑故以君殺大夫之辭言之音義吁香于反濮音卜疏釋曰謂不稱人以殺而云公子棄疾殺公子比如王札子殺召伯毛伯也討賊以當上之辭殺非弑也注實有弑君之罪則人人皆欲殺宜稱人以殺之今言楚公子棄疾殺公子比明棄疾所殺非弑君之人比之不弑有四注上四事取國者稱國以弑注若比欲取國而殺君者當直云楚比弑其君處不應言公子也若衛祝吁弑其君是也楚公子棄疾不言弑其君是比無欲為君之嫌春秋不以嫌代嫌

注不以亂治亂之義棄疾主其事故嫌也注比實無
弒君之罪而主殺之者是棄疾欲為君之嫌疏注釋
歸稱公子今棄疾殺之亦云公子不言弒其君是比
無欲為君之嫌異于無知弒吁之類也然無知弒吁
有嫌此亦不稱君未踰年之主例不得稱君以公子
則異于弒吁之類齊公子商人弒舍雖未踰年欲成
商人之罪而稱君若成棄疾之罪亦應稱君故范決
其不言殺其君也春秋不以嫌代嫌者謂比歸而遇
弒雖則無嫌棄疾之意亦以比欲為君之嫌而殺之
是棄疾以比為嫌棄疾殺比而自立亦是嫌也今棄
疾不以國氏者不以嫌代嫌故也若以嫌代嫌而當
云楚棄疾殺公子比也但由不以嫌代嫌故存棄疾
之氏耳棄疾主其事故嫌也傳言此者棄疾殺比理
實有嫌但為不以嫌代嫌故經無其事傳以棄疾經

秋公會劉子晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾子
滕子薛伯杞伯小邾子于平丘注平丘地也八月甲戌
同盟于平丘公不與盟注公以再如晉不得入故不肯
與盟音義與音豫又如字下及注同

傳同者有同也同外楚也公不與盟者可以與而不
與譏在公也其日善是盟也注公不與盟當從外盟
而日之是非始則不日也

晉人執季孫意如以歸注以公不與盟故

蔡侯盧歸于蔡陳侯吳歸于陳注八年楚滅陳十一年
楚滅蔡諸侯會而復之故言歸

傳善其成之會而歸之故謹而日之注二國獲復此
盟之功也故於其歸追述前盟謹日之意以美諸侯
存亡繼絕非謹陳蔡歸國之日也於盟則發謹日之
美於歸則論致美之義疏注釋曰注言此者解傳稱
謹而日之意也於盟則發謹而日之意也於歸論致
美之意者謂傳云善其成之會而歸之故謹而日之
是也此未嘗有國也使如失國辭然者不與楚滅也疏
釋曰傳言此者據其稱爵言歸同於舊有國之例也
不與楚滅也謂不與楚滅故以失國辭言之不言復
歸者雖同失國之辭實未嘗有國故不得言復歸也
公羊傳云此滅國也其言歸何不與諸侯專封也其
意不與諸侯專封故使若有國自歸者穀梁以此會
劉子在焉楚以無道滅二國諸侯王命存之不得云
不與諸侯專封也故以為善其成之會而
歸之狀同舊有國然且又不與楚滅故也

冬十月葬蔡靈公

傳變之不葬有三注變之謂改常禮春秋之常小國
卑狄不葬疏注釋曰彼不赴我不書及小國與卑狄
不書葬者也舊史之常也言變之言不
葬者謂舊合書葬有故而不書葬者小國謂附庸之屬非曹許也失德
不葬注無道君弒君不葬
國不葬注無臣子也然且葬之不與楚滅且成諸侯
之事也注蔡靈公弒逆無道以致身死國滅不宜書
葬書葬者不令卑狄加乎中國且成諸侯興滅繼絕
執齊慶封殺之傳慶封封乎吳鍾離○臣名南按左傳
吳封慶封于朱方公羊吳封慶封于防此作鍾離漢
書地理志九江郡鍾離注應劭曰鍾離子國後漢書
郡國志吳郡丹徒春秋曰朱方從穀梁則地在淮南
從左傳則地在江南
傳為齊討也○討字監本誤作封今改正
傳則云卑公室也四分公室左氏得實矣
楚遠罷帥師伐吳○楚字監本誤作冬今改正
齊侯伐北燕七年春王正月暨齊平傳以外及內曰暨

公如晉至河乃復
吳滅州來

春秋穀梁注疏卷十七

取鄆注鄆魯邑○臣名南按魯有兩鄆此鄆本莒邑魯
奪取之非後文公居于鄆之鄆也注直言魯邑雖據
何休之說實非
公如晉至河乃復傳耻如晉故著有疾也○劉敞曰傳
非也經但云至河乃復安知有疾哉

○臣召南按杜注左傳謂燕暨齊平是承上冬齊侯伐北燕之文也穀梁謂外及內是起下三月叔孫婼如齊涖盟之文也然經自昭元年以來齊魯並無彼此侵伐何緣此年與齊平乎春秋固有隔年連書者隱五年冬州公如曹六年春正月實來是也

陳侯溺卒○監本脫侯字今添

蒐于紅傳置旃以為轅門注周禮通帛旃轅門卬車以其轅表門○臣召南按周禮司常通帛為旜作旜字

旜旃音義並同鄭注通帛謂大赤從周正色無飾又按掌舍設車宮轅門鄭注次車以為藩則仰車以其轅表門此注卬字即仰字也又按大司馬以狩田以旌為左右和之門此傳云置旃少不同耳

旌為左右和之門此傳云置旃少不同耳

傳流旁握御轡者不得入注各去門邊空握○臣浩按此注作各去門邊容握當是空容二字相近而訛耳詩毛傳亦作容握知此注空字必是容字今以各本俱同未改

周禮大司馬疏引此注作各去門邊容握當是空容握

二字相近而訛耳詩毛傳亦作容握知此注空字必是容字今以各本俱同未改

傳禽雖多天子取三十焉注取三十以共乾豆賓客之庖○臣浩按各本俱同以理測之賓客下脫君字或之庖之字應是君字蓋一為乾豆二為賓客三為充君之庖也取禽三十毛詩鄭箋云每禽三十也孔疏君之獵不宜諸種止取三十故以為每禽焉則宗廟賓客君庖各十也臣召南按此傳與小雅車攻所言若合符節取禽三十則車攻所謂大庖不盈也故自習射于射宮以下毛公即取是傳為說

又疏艾之為防則遑蘭同翦故舉以包之○遑本或作蓬臣召南按刈蘭以為防猶言刈草以為防蘭是草中最貴故舉以概百草耳大司馬中冬教大閱虞人萊所田之野為表鄭注云萊艾除可陳之處詩傳直曰大艾草以為防或舍其中是其說也

又疏焉候蹄舊解四蹄皆發後足躡前足而相伺候與范注亦合耳○臣召南按疏非也單言一焉何慮後蹄不候前蹄乎此即車攻所謂我焉既同毛傳云

田獵齊足尚疾也亦即車攻所謂四黃既駕兩驂不倚不失其馳者也指四馬疾徐步驟如一故曰倦蹄

葵陳哀公傳不與楚滅閔公也○臣召南按公字無謂疏既明曰閔陳之滅故書葬以存之推尋文義則知傳原文是閔陳也因各本皆然未改

叔弓如宋葵宋平公注瘞之罪甯所未聞○臣召南按公穀通例君失德不書葬此大謬也范氏于此益亦深疑其謬楊疏乃尚欲調停其說

楚子虔誘蔡侯般殺之于申傳謹之也注凡罰當其理○罰字監本誤作討今改正

又疏華戎討罪事同○監本脫戎字今增

齊高偃帥師納北燕伯于陽注偃高傾元孫○監本脫偃字今增

春秋穀梁傳注疏卷十七考證

春秋穀梁注疏卷十八　起昭公十四年盡三十二年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

十有四年春意如至自晉

傳大夫執則致致則名意如惡然而致見君臣之禮也注大夫有罪則宜廢之既不能廢不得不盡為君臣之恩故曰見君臣之禮音義見賢遍反疏釋曰重發傳意如則書名諾又無罪以見三者義異故各發傳也

三月曹伯滕卒

夏四月

秋葬曹武公

八月莒子去疾卒音義去起呂反疏釋曰不正前已見訖今嫡庶之異

冬莒殺其公子意恢音義恢苦回反

傳言公子而不言大夫莒無大夫也莒無大夫而曰公子意恢意恢賢也曹莒皆無大夫其所以無大夫

者其義異也注曹叔振鐸文王之子武王封之于曹
在旬服之內後削小爾苫已姓東夷本微國音義振鐸
之慎反下大各反旬徒徧反已音紀一本又音祀　疏釋曰傳言此者總而言之則小國無大夫也就事而釋則曹苫有異故傳辨之注釋曰曹是文王之子封於曹者世本文在旬服之內者定四年左傳文
十有五年春王正月吳子夷末卒音義末亡葛反
二月癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事音義籥由若反去起呂反
傳君在祭樂之中聞大夫之喪則去樂卒事禮也注

祭樂者君在廟中祭作樂疏釋曰禮則不疑而曰有變以聞可乎似有嫌嫌則非禮非禮何以言禮也解云祭祀重禮國之大事一物不具則為失所以卿佐之卒而關先君之樂而不止祭嫌有失禮釋之復言可乎問言禮意　君在祭樂之中大夫有變以聞可乎注變謂死喪大夫國體也注君之卿佐是謂股肱故曰國體古之人重死君命無所不通注死者不可復生重莫大焉是以君雖在祭樂之中大夫死以聞可也音義復扶又反疏釋曰解命告也大夫與君一體無疑二祭祀雖重以卒告君君當哀其喪而止祭不得以輕廢重故死可以聞也

夏蔡朝吳出奔鄭注朝吳蔡大夫
六月丁巳朔日有食之
秋晉荀吳帥師伐鮮虞
冬公如晉
十有六年春齊侯伐徐
楚子誘戎蠻子殺之注楚子不名戎蠻子非中國故
夏公至自晉
秋八月己亥晉侯夷卒

九月大雩
季孫意如如晉疏釋曰何以在葬上解云有本末事書前後文不得同
冬十月葬晉昭公
十有七年春小邾子來朝音義朝直遙反
夏六月甲戌朔日有食之
秋邾子來朝
八月晉荀吳帥師滅陸渾戎注滅夷狄時滏子嬰兒賢則日此月者蓋亦有殊于常戎

冬有星孛于大辰音義孛蒲內反本又作茀音佩
傳一有一亡曰有于大辰者濫于大辰也注劉向曰大辰者大火也不曰孛于大火而曰大辰者謂濫于蒼龍之體不獨加大火

楚人及吳戰于長岸注長岸楚地

傳兩夷狄曰敗注夷狄不能結日成陳故曰敗於越敗吳於檇李是也音義敗必邁反下文及注同陳直刃反檇音醉中國與夷狄亦曰敗注晉荀吳敗狄于大鹵是也楚人及吳戰于長岸進楚子故曰戰疏釋曰何嫌以發解戰言不言及或在上或在下案宋襄十二年邲之戰楚子及所以別客主不施直者據無罪言之直用兵得理則客直今楚稱及而在上與邲戰之義反嫌惡楚而善吳以伯舉有辭序上稱及以罪楚今兩夷言戰有違常例二國曲直得失未分故須起例以明之

十有八年春王三月曹伯須卒

夏五月壬午宋衛陳鄭災

傳其志以同日也其日亦以同日也或曰人有謂鄭子產曰某日有災子產曰天者神子惡知之是人也

同日為四國災也音義惡烏音疏釋曰二文釋何辨裏九年宋災傳曰故宋也明宋災得書之由然則宋常錄三國事非常也故傳曰同日也解衛陳鄭得書之意以此故復問外災不日之義見同日故不得不兩文明天時人事報應有驗重其同日故經書其文傳載其事劉向以為宋陳王者之後衛鄭周之同姓時景王老劉子單子事王猛召氏尹氏立王子朝朝楚之出也及宋衛陳鄭皆外附於楚無尊周室之心後三年崩王室亂故天災四國若曰不救周反從楚廢世子立不正以害王室明以同辜

六月邾人入鄫音義鄫音曾又音矩

秋葬曹平公

冬許遷于白羽注白羽許地

十有九年春宋公伐邾

夏五月戊辰許世子止弒其君買

傳曰弒正卒也注蔡世子般實弒父故以比之夷狄而不書日止弒而曰知不弒止不弒則買正卒也正卒則止不弒也不弒而曰弒責止也注責止不嘗藥疏釋曰責止則實實文不可虛加而復書葬以赦何解止進藥之罪不由於醫罪連於許君故書弒責止止實不弒宜書葬以赦之春秋之義而然因其可責而責

之若商臣蔡般之流行同禽獸不得為小人非可責之限故傳詳例於此止曰我與夫弒者不立乎其位以與其弟虽注止自責曰我與弒父之人同罪於是致君位於弟音義與夫音孺又如字下音扶虽許鬼反哭泣歠飦粥嗌不容粒注嗌憂也音義歠昌悅反又尺悦反飦之然反又居言反粥也粥之六反嗌音益咽喉也粒音立未踰年而死故君子即止自責而責之也注就其有自責心故以備禮責之

己卯地震

秋齊高發帥師伐莒

冬葬許悼公

傳曰卒時葬不使止為弒父也曰子既生不免乎水火之罪也罰貰成童不就師傅父之罪也注罰貰謂交午翦髮以為飾成童八歲以上音義罰音伐貰音世又作鬋音同交午音五故反翦子淺反就師學問無方心志未通身之罪也心志既通上時掌反

而名譽不聞友之罪也名譽不聞有司不舉有司之罪也有司舉之王者之過也注不敢罪上音義譽音餘

故言過許世子不知嘗藥累及許君也注許君不授子以師傅使不識嘗藥之義故累及之音義累劣偽反

二十年春王正月

夏曹公孫會自夢出奔宋音義夢無工反又士忠反又七弄反本或作蔑左氏作鄰

傳自夢者專乎夢也注能專制夢曹無大夫其曰公孫何也言其以貴取之而不以叛也注會以公孫之貴而得夢既而不以之叛明曹君無道致令其奔非會之罪故書公孫以善之音義令力呈反疏釋曰再發傳者何解前崇明明其俱賢而得書明小國無大夫也

秋盜殺衛侯之兄輒音義輒如字或云音近鰈左氏作鰨

傳盜賤也其曰兄毋兄也曰衛侯衛侯累也注凱曰諸侯之尊弟兄不得以屬通經不書衛公子而曰言曹羈之殺此重公孫之奔奔殺異辭而同例音義羈音羈又作羇音基明明其俱賢而得書明小國無大夫也

衛侯之兄者惡其不能保護其兄乃為盜所殺故書兩至賤殺至尊音義惡烏路反疏釋曰復發傳何解殺大夫稱人者謂誅有罪故盜殺三卿云不以上下道明大夫之例母兄之殺宜繫於君自殺也不能保存母兄令為盜所殺故書兩下之文以至賤而殺至貴故不得言上下道稱盜雖同本事例異故發傳也然則何為不

為君也注嫡兄宜為君音義嫡丁歷反曰有天疾者不得入乎宗廟輒者何也曰兩足不能相過齊謂之蹇楚謂之踧衛謂之輒音義蹇音其又其輦反劉兆云蹇合不斛也輒本亦作蹶劉兆云如見絆蹇也踧女輒反劉兆云聚連併也踧女輒反劉兆云聚

冬十月宋華亥向寧華定出奔陳注徐邈曰月者蓋三卿同出為禍害重也君以臣為體民以君為命凡為憂者大害民處甚春秋皆變常而示所謹非徒足以見時事之實亦知安危監戒云耳音義處昌處反疏注釋曰宋萬以一卿而詳之又弟長以長而不月何辨宋萬乃出月見宋人不討賊致令奔故謹而月之弟長為仲佗所彊无無去意為患輕故不月

十有一月辛卯蔡侯廬卒

二十有一年春王三月葬蔡平公

夏晉侯使士鞅來聘

宋華亥向寧華定自陳入于宋南里以叛

傳自陳陳有奉焉爾入者內弗受也其曰宋南里宋之南鄙也以者不以者也叛直叛也注言不作亂疏釋曰言叛是與作亂異也

秋七月壬午朔日有食之

八月乙亥叔輒卒注叔弓之子

冬蔡侯東出奔楚音義蔡侯東左氏及公羊作蔡侯朱

傳東者東國也何為謂之東也王父誅而殺焉注楚子處疑蔡侯般殺之于申父執而用焉注執蔡世子友以歸用之是也奔而又奔之曰東惡之而貶之也注奔既罪矣又奔譬國愈益大焉音義惡之路反焉於虔反

公如晉至河乃復

二十有二年春齊侯伐莒

宋華亥向寧華定自宋南里出奔楚

傳自宋南里者專也注專制南里

大蒐于昌間音義間如字一音簡

傳秋而曰蒐此春也其曰蒐何也以蒐事也疏釋曰何以

發傳於此解大蒐有五八年發例見正譏不正比蒲之蒐在夏之末承秋之初尚可以蒐則承春之首不可之甚故須發傳以彰甚也

夏四月乙丑天王崩

六月叔鞅如京師葬景王注叔鞅叔弓子天子志崩不志葬志葬危不得以禮葬也月者亦為葬景王起音義為于偽反疏釋曰何以不書日解傳言日甚矣其不葬之辭恐其甚之不明日以起之今經言王室亂則甚之可知故省文也王室亂

傳亂之為言事未有所成也注尹氏立子朝劉氏單氏立王猛俱未定也

劉子單子以王猛居于皇注皇地音義單音善

傳以者不以者也王猛嫌也注直言王猛不言王子是有當國之嫌疏釋曰復發傳何解劉單王之重卿猛王之庶子以貴制庶嫌其義別起例以詳之也

秋劉子單子以王猛入于王城

傳以者不以者也入者內弗受也注猛非正也

冬十月王子猛卒

傳此不卒者也注未成君也其曰卒失嫌也注猛本有當國之嫌其卒則失嫌故錄之疏釋曰經言王猛言當國解春秋以王為國若言齊晉今言王猛不言子與無知同文故曰當國也以王為尊何以

十有二月癸酉朔日有食之

二十有三年春王正月叔孫婼如晉

癸丑叔鞅卒

晉人執我行人叔孫婼

晉人圍郠注郠周邑也

夏六月蔡侯東國卒于楚注不日在外也以罪出奔又奔雖國故不葬疏注釋曰案諸侯之卒不日以明庶以外為異傳同曰諸侯時卒惡之今東國奔雖國何以書月解許男新臣卒上言伐楚下言卒無明其在楚庶子而卒卒而不日書時在外文不明故也蔡侯肸在內而卒卒不書日傳曰惡之今蔡侯東國上言東以貶之下言卒於楚諸侯之卒見奔雖國而死惡之可知以在外以明惡故書月以顯之注釋曰諸侯奔死於外國例不卒何直不葬有義而然諸侯不卒則已卒宜有葬葬不書者義有所見義不必同或從失德今蔡侯不卒卒於雖國書卒而不葬

秋七月莒子庚輿來奔

戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞甫注雞甫楚地音義雞甫左氏作雞父　胡子髡沈子盈滅注國雖存君死曰滅音義髡苦門反盈本亦作逞　獲陳夏齧

傳中國不言敗此其言敗何釋其滅也注疏卷十二年晉荀林父及楚子戰于邲晉師敗績不言楚敗晉師中國不敗胡子髡沈子盈其滅等其言敗釋其滅也注若師不敗則君無由滅也譬胡沈之君死社稷疏釋曰滅案經戰于韓獲晉侯戰于長中國不言敗直言戰于雞甫此大棘宋師敗績獲華元岸傳曰進楚子然則邲之戰及吳戰及敗績以華元之不進也獲陳夏齧釋其滅足譬胡沈之君亦明吳之不進也獲者非與之辭也注譬夏齧雖獲不病以其得衆也

義與華元同音義夏戶雅反齧五結反　疏注釋曰國書亦然而無傳釋而經文有異何得稱同解華元有故而止文雖不同明賢之義不別國書文同也　上下之稱也注君死曰滅臣得曰獲君臣之稱音義稱尺證反注同

天王居于狄泉注敬王辟子朝狄泉周地音義辟音避

傳始王也其曰天王因其居而王之也注天子踰年即位稱王敬王踰年而出故曰始王雖不在國行即位之禮王者以天下為家故居于狄泉稱王疏釋曰注云天子踰年即位稱王敬王踰年而出故曰始王天子之稱天王是常例也而傳云始王注云踰年者未踰此傳之意解子猛當國朝亦非正景王以三十一年夏四月崩六月葬劉單二子以王猛居于皇復入王城冬而猛卒至今敬王踰年而既葬所繼者承景王之廟不繼者承王猛之卒是年七月敬王立當踰年既葬之例此歲尹氏立子朝將圖神器天下允懼其無主雖復常稱其所在著其始王也

尹氏立王子朝注隱四年衛人立晉傳曰稱人以立得衆也此言尹氏立朝唯尹氏欲立之

傳立者不宜立者也朝之不名何也注據晉之名惡

令朝亦惡怪不直名而言王子音義惡烏路反下同　別嫌乎

尹氏之朝也注若但言尹氏立朝則嫌朝是尹氏之子故言王子以別之音義別彼列反　疏釋曰重發傳何解非所宜此子朝失衆獨在尹氏故言立以著不宜文衛晉得衆言立嫌同而義異故復發傳別嫌乎尹氏之朝注釋曰夫國之大事莫善繼統繼統之道匆勝嫡胄繼無承重宜擇立其次故單子劉子立猛文稱當國其次子無命故獨言立言立彰不宜明有篡之貴繼成康之道滅典鼎命在上四方諸侯知一人法之文存叅號大名不可虛置巍巍聖寶寧得空假鄙以區區之小而以外孫為嗣書其滅亡以為將來

之城況天下重任豈得異姓尹氏不擇天道不達人事如自立其子當有同心之授不義之罪御假一朝之勢以集四海之土此理灼然而愚夫之所不惑何為孔子書經游夏為傳經於不疑之中而僞生疑於無嫌之義而巧出嫌恐朝為尹氏之子為當有旨解周室大亂骨肉乖離故王猛有篡奪之心單劉懷翼戴之志敬王孤立猛卒之後而朝逆尹氏之世卿婚媾王室禍亂之基固可奪之初自立或招乘釁之衆集負險之民堅冰之際或有無妄之會經別嫌尹氏不亦宜乎衰亂之世何所不為鄫立異姓周亦致疑疑而須別別嫌立朝者此其旨矣

八月乙未地震

冬公如晉至河公有疾乃復

傳疾不志此其志何也釋不得入乎晉也疏釋曰解晉四不得入假言有疾實由季孫之不入今實有疾別於無疾而反也

二十有四年春王二月丙戌仲孫貜卒

貜至自晉

傳大夫執則致致則挈由上致之也注上謂宗廟也致臣于廟則直名而已所謂君前臣名音義挈苦結反

夏五月乙未朔日有食之

秋八月大雩

丁酉杞伯郁釐卒音義郁於六反釐力之反

冬吳滅巢

葬杞平公

二十有五年春叔孫婼如宋

夏叔倪會晉趙鞅宋樂大心衛北宮喜鄭游吉曹人邾人滕人薛人小邾人于黃父

有鸛鵒來巢音義鸛其俱反本又作鵒音權左氏作鸛公羊作鵒鵒音欲

傳一有一亡曰有來者來中國也注鸛鵒不渡濟非中國之禽故曰來音義濟子禮反疏釋曰重發傳者何解異稱有為同故重發傳云來者來中國也何嫌而發解鸛鵒不言來不見所從麟不言來者欲但於中國不外之鸛鵒穴者而曰巢注劉向曰去穴而巢此陰居陽位臣逐君之象也或曰增之也注如增言巢爾其實不巢也雍曰凡春秋記災異未有妄加之文或說非也

秋七月上辛大雩季辛又雩

傳季者有中之辭也注不言中辛中無事又有繼

之辭也注緣有上辛大雩故言又也

九月乙亥公孫于齊次于陽州音義孫音遜本亦作遜下同

傳孫之為言猶孫也諱奔也次止也注陽州齊竟上之地未敢直前故止竟也音義竟音境下同疏釋曰復發例於夫人今復發例於公明其同義以別尊卑之辭詳略也

齊侯唁公于野井注野井齊地齊侯來唁公公逆之至野井音義唁音彦

傳弔失國曰唁唁公不得入於魯也疏釋曰言弔足以釋之復言唁魯繼國事之辭言可以書唁而不詳其文

冬十月戊辰叔孫婼卒

十有一月己亥宋公佐卒于曲棘注曲棘宋地

傳邾公也注邾當為訪訪謀也言宋公所以卒于曲棘者欲謀納公音義邾音方又音訪疏注釋曰案諸侯之卒不納公何得略以見義解諸侯卒書地者地有遠近國邑之別故鄆扈非國晉侯因會盟而鄭伯來見諸侯之所許男朝楚蔡奔雠曲棘非國是未踰竟當從鄆扈之例既明矣釋以謀納公為義叶鄆扈而例不異

十有二月齊侯取鄆注取鄆以居公

傳取易辭也內不言取以其為公取之故易言之也

音義易以豉反疏釋曰與濟西讙閧同異若何解取為于偝反疏釋曰與濟西讙閧同異若何解取者易之辭易辭之義兼內外內之釋雖同同而事辨異異則反覆釋之故曰為公取之言非季氏之賂忠臣之意非實易辭尊君抑臣與濟西同文前不異外之易者實易宋取鄆師是也

二十有六年春王正月葬宋元公

三月公至自齊居于鄆

傳公次于陽州其曰至自齊何也注據公但至陽州未至齊疏注釋曰後如晉出致不同傳以見出致解公初至於陽州後如晉乾侯出不同傳以見齊侯為義雖至陽州可以齊致明乾侯之致不得見晉侯故下二十九年注云以乾侯致不得見晉侯故以齊侯之見公可以言至自齊也注齊侯唁公于野井以親見齊侯為重故可言至自齊居于鄆者公在國欲明公實在外故言居于鄆疏釋曰又曰前不外者據內生名公雖出奔臣子不得外公存錄之如在國在國之文不得實同故言居鄆以別之至自齊者臣子喜君父得反致外也注若但言公至自齊不言居于鄆則公得歸

宗廟之辭爾今君雖在外猶以在國之禮錄之是崇君之道

夏公圍成注成孟氏邑傳非國不言圍所以言圍者以大公也注崇大其事疏釋曰何解凡邑不言圍指小都都之大者則國此文是於三家疆大邑過百乘比之小國國家之患良由此起昭公圍成郈郈人不服而臣之邑不順季氏之權得國之資圍而不克故以大公為文然則定公雖墮三都成人不肯公伐不克故傳以大公釋之此書致為異故傳釋之此不致者齊無難公之言不以適齊無為危至如長萬言圍非常見義乃殊故傳不異

郰音鄹專又市轉反

公至自會居于郰

傳公在外也至自會道義不外公也疏釋曰復發傳何解自齊為虛致自會為實文與虛致嫌義有殊故發不異也

九月庚申楚子居卒

冬十月天王入于成周傳周有入無出也注始即位非其所今得還復據宗廟是內故可言入若即位在廟則王者無外不言出

疏釋曰王也傳言周而復釋何解彼明上下一見則同有出文故言周言周有入無出明天王之身入與出故傳也

尹氏名伯毛伯以王子朝奔楚音義名上照反

傳遠矣非也奔直奔也注雍曰奔篡君之賊其責遠矣音義篡初患反疏注釋曰傳言奔直奔也何嫌以發解非也非責其遠矣獨言遠者傳云於周公著例見上下之文然則王子瑕不言出是常文而無大罪則從例可知故省文至於尹氏視周室之微弱而日月不誅子朝使之奔不足可責遠矣則刺諸侯諸侯謂宋衛陳鄭外附於楚子朝之舅華戎同心而叛天子不能誅則宜遠責諸侯乃傳解經宜其責遠矣傳既責遠據奔亦異故曰奔直奔也雖子朝之奔

也傳曰奔之惡也惡其奔雖而曰奔直奔惡諸侯之叛刺其不誅也

二十有七年春公如齊注自郰行公至自齊居于郰

傳公在外也疏釋曰發傳不同而重起例何解公前孫而至今如齊不言孫反而言至至言居于郰故傳言公在外也重言例而文省則義同義同亦在外可知也

夏四月吳弒其君僚音義僚力雕反

楚殺其大夫郤宛音義宛於阮反又於元反

秋晉士鞅宋樂祁犁衛北宮喜曹人邾人滕人會于扈

音義祁巨支反犁力私反扈音戶

冬十月曹伯午卒

邾快來奔注徐邈曰自此已前邾畏我庶其並來奔今邾快又至三叛之人俱以魯為主邾魯鄰國而聚其逋逃為過之甚故悉書之以示譏也小國無大夫故但舉名而畧其氏音義快苦夬反畏必二反本或作鼻逋布吳反

公如齊公至自齊居于鄆

二十有八年春王三月葬曹悼公

公如晉次于乾侯注不得入于晉乾侯晉地疏釋曰解與發圖同

傳公在外也

夏四月丙戌鄭伯寧卒音義寧下滕子寧下皆如字

六月葬鄭定公

秋七月癸巳滕子寧卒

冬葬滕悼公

二十有九年春公至自乾侯居于鄆注以乾侯致不得見晉侯故

齊侯使高張來唁公

傳唁公不得入於魯也疏釋曰復發傳何解前齊侯唁公于野井野井齊地今來唁公于鄆鄆是魯地魯地而言唁言不得入于魯國都魯國都謂宗廟所在唁有遠近人有尊卑君臣同文故重發例也

公如晉次于乾侯

夏四月庚子叔倪卒音義倪五計反又五分反左氏作詣

傳季孫意如曰叔倪無病而死此皆無公也是天命也非我罪也注言叔倪欲納公無病而死此皆天命疏釋曰叔倪之卒是使魯無君爾魯公之出非我罪孩經言宋公佐卒于曲棘傳言邾婁公也今叔倪復卒故曰皆無公也

秋七月

冬十月鄆潰音義潰戶內反

傳潰之為言上下不相得也上下不相得則惡矣亦譏公也注公既出奔不能改德修行居鄆小邑復使潰亂德之不建如此之甚音義惡烏路反又如字行下孟反復扶又反

漬嫌自漬不責於公故言亦譏公也昭公出奔民如釋重負注傳明昭公有過非但季氏之罪

三十年春王正月公在乾侯

傳中國不存公存公故也注中國猶國中也疏注釋曰凡言國中指謂魯也中國指其諸夏為中國據夷狄為外案成昭適晉並踰年而不言在襄二十八年公如楚二十九年書公在楚傳曰閔公也為楚所制存録之然則此文中國國中何為變中國者何解如國踰年不言在親倚之情如國中非諸夏且昭以二十五年出奔二十六年居鄆是魯地不存公二十七年在乾侯乾侯為晉地明公未去魯竟而入於晉界不復重還遂卒于外雖復生存居地壤于乎衆歸來不居茲日故傳以有故釋之所以閔公范例云在有故言在非所在也

夏六月庚辰晉侯去疾卒音義去起呂反

秋八月葬晉頃公音義頃音傾

冬十有二月吳滅徐注滅夷狄時月者為下奔起音義為于偽反疏注釋曰案滅中國曰出奔月輕於滅滅夷狄時月重於滅滅夷狄雖時猶加於月為國國滅例而出出重發於月然則溫子不滅而出奔何以不月有義而然弦子之奔文承八月之下溫子以逃在正月之後何知不月傳於弦子滅言不日微國微國則例月例月則不關於君出君出之重不大於滅國范云出重於滅者言既滅其國君不死難比之常奔恒滅則為重矣滅在月例者君出不復加日明滅重矣月亦是譚子出月月闕滅國滅國例之同同例在不日傳於滅國詳畧之更於潞子發夷狄之遠例於鄫亡見中國之變稱義例成矣潞子之賢從自盟滅國獲君或出奔名名為罪皆有罪故注譚子云蓋無罪今注章羽明不復疑名為有罪譚子言蓋約鄫益之名名義見矣故章羽從正例而不疑也徐子章羽奔楚注奔而名者有罪惡也音義惡烏路反

三十有一年春王正月公在乾侯

季孫意如會晉荀櫟于適歷注適歷晉地音義櫟音歷舊作躒適丁歷反

夏四月丁巳薛伯穀卒

晉侯使荀櫟唁公于乾侯

傳唁公不得入于魯也曰既為君言之矣不可者意如也注言已已告魯求納君唯意如不肯音義為于偽反疏釋曰復發傳何解范例云唁有三弔失國曰唁唁雖有三弔失國三釋一而已不入魯有三丈如言唁嫌與魯異其言不得入魯明弔失國而異今地而受晉納公有可入之理故言唁公不得入於魯

秋葬薛獻公

冬黑肱以濫來奔音義肱古弘反濫力甘反又力暫反

傳其不言邾黑肱何也注據襄二十一年邾庶其以漆閭邱來奔言邾別乎邾也注邾以濫邑封黑肱故別之若國音義別彼列反其不言濫子何也注據既別之為國則應書其爵非天子所封也來奔內不言叛也疏釋曰重發傳例辨書黑肱不繫邾嫌其專地不書叛罪輕故言來奔不言叛罪自顯也

十有二月辛亥朔日有食之

三十有三年春王正月公在乾侯取鄆音義鄆口斬反

夏吳伐越

秋七月

冬仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋仲幾衛大叔申鄭國參曹人莒人邾人薛人杞人小邾人城成周音義大音泰

傳天子微諸侯不享覲注享獻也覲見也言天子微弱四方諸侯不復貢獻又無朝覲之禮音義享許丈反覲其靳反見賢遍反復扶又反朝直遥反天子之在者惟祭與號注祭謂郊

上帝號謂稱王故諸侯之大夫相帥以城之此變之正也疏釋曰於此乃言周衰變之平桓之世雖復禮樂出自諸侯諸侯猶有享覲之心襄王雖復出居猶賴晉文之力礼子雖云殺王威未甚屈辱至於景王之崩嫡庶交爭宋衛外附楚亦內侮天子獨立成周政教不行天下諸侯無桓文之霸不能致力於京師權柄委于臣手故大夫相率而城之比之在禮故釋不異辭因變正也

十有二月己未公薨于乾侯

春秋穀梁注疏卷十八

宋衛陳鄭災傳疏○二文釋何句解句臣浩按此疏至十八十九二卷其句調段問用何字答語用解字文義艱澁迥與前後疏文不類疑非出於一手又疏若曰不救周○監本脫周字今添

宋華亥向寧華定出奔陳疏宋萬以一卿而詳之云云○監本誤刊於下文蔡侯廬卒之下今改正

蔡侯東出奔楚傳東國也何為謂之東也云云○臣召南按左氏經傳及公羊俱作蔡侯朱是也楚聽讒人之言脅蔡出朱而立東國此奔楚者朱也二十三年朝于楚而卒者東國也穀梁誤以為一人因後書東國卒于楚疑此出奔即其往楚之日春秋惡惡固有貶絕之文要未有即人之二名去其一字以為貶者

鄭寤生嘗拒王師經未嘗稱鄭伯寤卒也楚商臣嘗弒君經不稱楚世子商也

吳敗頓胡沈蔡陳許之師于鵲甫傳注腎胡沈之君死社稷○胡字監本誤作乎今改正

天王居于狄泉傳疏雖復常脫一未字耳

尹氏立王子朝傳別嫌乎尹氏之朝也○臣召南按傳甚支離以天下所必無之事而妄生嫌疑多見其惑也衛人立晉不嫌是衛國之庶人何獨於此而辨之經既書立便是不宜立可知經既書尹氏立便不是天下所立可知不必去王子二字而後為貶絕也

公至自齊居于鄆傳直義不外公也○臣召南按昭既出奔季孫恣肆必無代公致廟之事經書至自齊至自會至自乾侯皆特筆以存君臣之大義所謂春秋成而亂臣賊子懼也穀梁之說甚精

尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚傳疏至于尹氏視周室之微弱○監本脫視字今增

人疏乃傳解經○監本誤作經解傳今改正

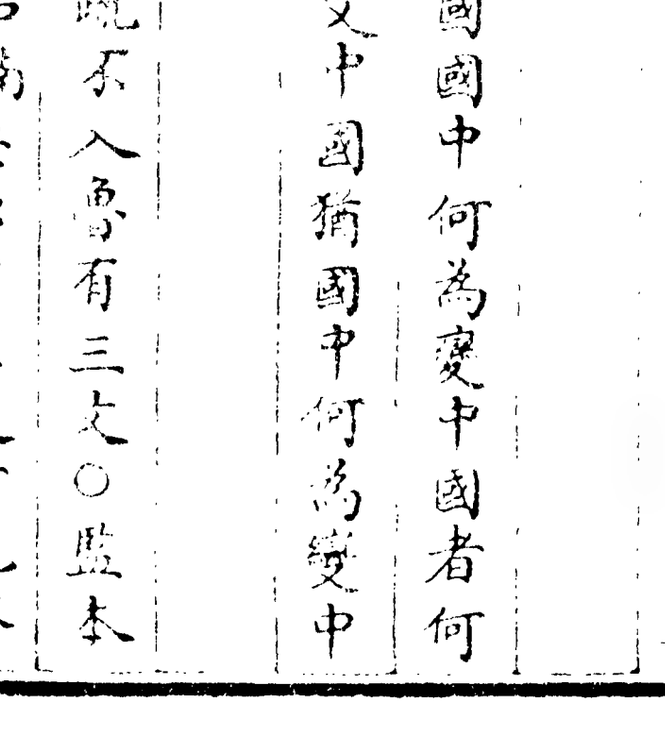
邾快來奔注邾魯都鄫而聚其道逃為過之甚○臣召

南按昭公在外邦快之來謂已逐去其君又受人之叛臣季氏之罪不容于死矣僅云免逋逃為過之甚猶非通論也

公在乾侯傳疏然則此文中國中何為變中國者何○雅尋文義當作然則此文中國猶國中何為變中國者

國者

晉侯使荀櫟唁公于乾侯傳疏不入魯有三之○監本魯字下衍一界字今刪臣召南按以理推之前此齊侯唁公于野井及高張來唁公不過界不入國都而已公猶在魯地至荀櫟唁公于乾侯本屬晉地直是界公不入魯境也傳雖同言不入魯亦自有淺深存



考證

周傳疏於此乃言周衰云云○此疏宜在傳末監本誤刻於惟祭與號句下今改正

春秋穀梁傳注疏卷十八考證

欽定四庫全書卷 經部

穀梁注疏卷十九 起定公元年 盡十五年

晉范甯集解 唐陸德明音義 楊士勛疏

定公疏 魯世家定公名宋襄公之子昭公之弟以周敬王十一年即位謚法安民大慮曰定

元年春王

傳不言正月定無正也定之無正何也昭公之終非正終也注死在外故疏注釋曰非正終案桓公之薨于齊與乾侯不異莊公不即位而書正月何解以十八年如齊至即薨而當歲即入入而莊公繼位行既殯踰年之禮但以先君殺

而後立不忍行即位之禮今昭公前年薨今年喪入定公既殯不居正月之前欲行即位非踰年之始非始非正故未得即位不得比之莊公定之始非正始也昭無正終故定無正始不言即位喪在外也

三月晉人執宋仲幾于京師注晉執人於尊者之側而不以歸京師故但言其執不書所歸徐邈曰案傳定元年不書正月言定無正也然則改元即位在於此年故不可以不書王書王必有月以承之故因其執月以表年首爾不以謹仲幾也疏注釋曰薄氏駁云仲幾之罪自委之王吏非晉人所執故

傳云不正其執人於尊者之所也譏執不譏無所歸晉執曹衛他處並可言歸若晉人執仲幾于京師復何得言歸于京師若如此論何以通乎解范荅云晉城成周宋不即役晉為監功之主因而執之此自晉人之事安得妄之王吏傳當以執人於尊者之所而不以歸於王之有司非言其不可以執晉文公執曹衛之君各於其國而並不書國者以其歸于京師故也今執仲幾不書所歸唯舉其地者此晉自治之効若使歸于京師與執諸侯同君臣無別也今直執在京師不可言歸此義猶自未通有義而然上言城成周序仲幾于會於歸言于京師其言足誤天王居于狄泉在幾內而別處若上言城成周下稱晉人執宋仲幾歸于京師見執之異處而歸天子今晉人於尊者之側而執人以歸自治於國故春秋不與其專執地于京師下文言此大夫其曰人何也微之也何為微之不正其執人於尊者之所也不與大夫之伯討也

夏六月癸亥公之喪至自乾侯

戊辰公即位

傳殯然後即位也注周人殯于西階之上疏注擇日也言斜喪自外至雖正棺於兩楹之間嫌非周禮故言西階鄭注禮記以為殯亦于兩楹之間也定無

伯討失所故云云非謂大夫相執執衛侯歸之于京師與伯執稱人以晉侯而斥執曹伯惡晉侯也是君臣之別也

傳此其大夫其曰人何也微之也何為微之不正其解定公即位特與常文者記吉辨和公好卒說吉好卒非正終不即入跻年乃至至正月當即位而書即位失時不得同於常禮禮宜奔喪文在更延有故與無故兩文並見即位雖同而時長有別理有所

正見無以正也踰年不言即位是有故公也注謂昭公在外故音義見賢遍反下注所見同言即位是無故公也即位授受之道也注先君見授後君乃受故須棺在殯乃言即位先君無正終則後君無正始也先君有正終則後君有正始也定公即位何以日也注據未有日者疏釋曰不可不察也公即位正君乎國然後即位也注諸侯五日而殯今以君始死之禮治之故百官而後言即位辰六日恰不即位正君乎國然後即位也癸亥公之喪至自乾侯何為戊辰之日然後即位也注兩楹之間南面之君聽治之處音義楹音盈疏注殯于至內之大事日即位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此則其日何也荅之也注欲荅所見何荅焉踰年即

位屬也注屬危也公喪在外踰年六月乃得即位危故曰之於屬之中又有義焉注先君未殯則後君不得即位未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎注以輕喻重也雖爲天子所召不敢背殯而往況君喪未殯而行即位之禮以臨諸臣乎音義背音佩周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也故周人弔魯人不弔以其下成康爲未久也注周道尚明無愧于不往君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨諸臣乎疏注釋曰今定公之世天子之存唯祭與號安得云尚明解此傳以重況輕陳上世之事非專今日下成康爲未久定公未殯不得即位以臨羣臣輕于王命王命猶不得背殯指謂王與魯並有喪周人弔魯魯人不弔既殯君乃奔喪喪服天子之斬哭泣申父重之情先殯其父後奔天子之喪亦是不奪人之親門外之治恩掩義至如伯禽越紼赴金革之重不拘此例

秋七月癸巳葬我君昭公

九月大雩

傳雩月雩之正也秋大雩非正也冬大雩非正也秋大雩雩之爲非正何也注冬禾稼既成猶雩則非禮可知秋禾稼始苗嫌當須雨故問也毛澤未盡人力未竭未可以雩也注邵曰凡地之所生謂之毛公羊傳曰錫之不毛之地是也言秋百穀之潤澤未盡人力未盡謂耕耘之功未畢音義耘本又作芸音云疏注釋曰言非必百穀至而雩祀之設本為求雨求雨之意指爲祈穀故周頌噫嘻之篇歌春夏而同名至於修雩祀不異故此傳言毛澤未窮人力未竭言人力之功施於種植種植之義在于禾黍未開凡品總稱曰毛將何所據解聖人之於四海不偏一物愛人之情特深懷抱百姓所恃莫急於食食雖民天天不降雨嘉品不育時澤之來普汎無私雖非百穀亦沾有洪之潤公田已流遂及之惠彌遠故總凡品爲毛明天德之潤道廣列于言山川之毛指謂草木公羊所論非專禾黍亦之地本不種苗鄒衍吹律乃始谷生物謂之泰若以此言之公羊所言不毛鄒衍之前當鄒伯與楚語時也又上傳云冬大雩非正也秋亦曰非正也非正是同而問不異及答之意釋月雩爲正則四月龍見常失正故也解成七年冬大雩傳云冬無爲雩也言用禱禮明禾稼成不須雩失時不二故問同而答異注當須雨其解也聖人重禱請必爲民民之本務在於春夏春夏所祈穀先嚴其犧牲具其器物謹修其禮冀精神有感故一時盡力專心求請不得失時時謂孟夏之節是月有雨種得成茂實後種更生故重其二時時過以往至於八月九月脩雩

之節不言四月非正也故曰是月不雩則無及矣謂八月求雨雩而得之則書雩明有所及故也是月雩不必有雨而曰無及者人情之意欲其有益故以兩月請是年不艾則無食指謂九月之雩雩而得雨是年有食雩不得雨則書旱旱則一歲無食故曰是年傳於仲秋言月季秋言年年月之情以表遠近深淺之辭也

雩月雩之正也月之爲雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是謂其時窮人力盡也求者請也古之人重請何重乎請人之所以爲人者讓也請道去讓也則是舍其所以爲人也是以重之焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉注道之爲君必爲先也其禱辭曰方今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱亦請也此即請辭也音義艾魚廢反爲旱于僞反去羌呂反舍音捨焉請於虔反上時掌反道之音導夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之注詒託猶假寄音義詒以之反疏釋曰案月令大雩帝此經言大雩丈與月令同同祀上帝帝天也而曰上公義更何取且雩與禱本自不同而引禱辭以證雩何解天子雩上帝諸侯雩上公魯與天子同雩及百辟卿士有益於民者即此傳所謂古之神人通乎陰陽使爲民請雨故言請哉請乎應上公天尊不敢指斥故請其屬神考異郵說傳公三時不雨禱于山川以六過自責又曰方今大旱野無生稼此注所云其禱辭或亦用之故引以明之耳

立煬宮注煬宮伯禽子廟毀已久音義煬餘亮反煬公之廟也煬公伯禽子

傳立者不宜立者也疏釋曰重發傳何解不日與武宮異故發傳范例云宮有三者三者文有詳畧詳略見功有輕重丹楹功少故書時刻桶功重故錄月范答薄氏云考宮書月比丹楹爲重是其三文武宮書日范云始築之事然煬案周書嘗法肆行勞神曰煬煬宮不日比武宮爲輕輕重之序各以類舉此謂范例之數以宮言之立廟之例以立言之在不宜之中一事而兩屬義有所附故例有四亦得數此同在不宜之中

冬十月隕霜殺菽注建酉之月隕霜殺菽非常之災

傳未可以殺而殺舉重注舉殺豆則殺草可知可殺而不殺舉輕注不殺草則不殺菽亦顯僖三十三年隕霜不殺草是也其曰菽舉重也疏釋曰隕霜二文不同書故范特爲一例傳嫌獨殺菽不害餘物故長而難殺故以殺之爲重重者殺則輕者死矣輕而

不死重者不殺居然可知

二年春王正月

夏五月壬辰雉門及兩觀災注雉門公宮之南門兩觀闕也音義觀工喚反注及下文同

傳其不曰雉門災及兩觀何也注據先書雉門則應言雉門災及兩觀鄭嗣曰據災實從雉門起應言雉門災及兩觀災自兩觀始也不以尊者親災也注始災者兩觀也鄭嗣曰今以災在兩觀下使若兩觀始

災者不以雉門親災先言雉門尊尊也注欲言兩觀災及雉門則卑不可以及尊災不從雉門起故不得言雉門災及兩觀兩觀始災故災在兩觀下也鄭嗣曰欲以兩觀親災則輕宜言兩觀災及雉門雉門尊而脩朝禮無闕而為季氏所譖使不得入公無危懼之理定元年二十三年乃復皆不月是其例乃復文承月下不蒙可知昭公即位二年三年始朝於晉晉責其緩慢不恭非必季氏所譖公有負於晉而心內畏懼故危錄之

冬十月新作雉門及兩觀

傳言新有舊也作為也有加其度也此不正其以尊者親之何也注不正謂更廣大之不合法度也據當諱而以雉門親新作之下雖不正也於美猶可也注而違之今新作美好之事雉門雖不正尊雉門可以親之

三年春王正月公如晉至河乃復疏釋曰書月何解昭公四如晉兼有疾

九

夏四月

秋葬邾莊公

冬仲孫何忌及邾子盟于拔注拔地名音義拔虔八反

四年春王二月癸巳陳侯吳卒

秋楚人伐吳

三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯許男曹伯莒子邾子頓子胡子滕子薛伯杞伯小邾子齊國夏

于召陵侵楚音義夏戶雅反召詩照反

夏四月庚辰蔡公孫姓帥師滅沈以沈子嘉歸殺之音義公孫姓音生又如字

五月公及諸侯盟于皐鼬注召陵會劉子諸侯總言之

也皐鼬地名音義鼬由又反

傳後而再會公志於後會也後志疑也注公畏強楚

疑於侵之故後者更謀也不日者後楚伐蔡不能救

故音義復扶又反疏釋曰案傳例地而伐疑辭今經言會于召陵侵楚則疑於前會不關於後而云志於後會也者後楚當時為吳所困今一會之中十有九國之衆力之強足以服楚不敢深入侵邻竟則責諸侯之疑居然可曉公疑於楚疆謂無勇故會盟二文竝見魯公外內之疑兩顯

杞伯成卒于會

六月葬陳惠公

許遷于容城

秋七月公至自會

劉卷卒注劉采地音義卷音權采七代反

傳此不卒而卒者賢之也寰內諸侯也非列土諸侯

此何以卒也注天子畿內大夫有采地者謂之寰內

諸侯非列土之諸侯雖賢猶不當卒音義寰音環天王

崩為諸侯主也注昭二十二年景王崩嘗以宥主之

禮相接能為諸侯主所以為賢疏釋曰又云非列土

天王崩為諸侯主也書卒不開其賢諸侯非列土諸侯非列土諸侯而書之者賢之也賢之一文而義當兩用解上言不卒而得書卒之意下言賢之猶不當卒卒之者以其賢故例復云賢之不用葬葬之者明亦為賢之而采地之義外諸侯故

葬杞悼公

楚人圍蔡

晉士鞅衛孔圉帥師伐鮮虞

葬劉文公

冬十有一月庚午蔡侯以吳子及楚人戰于伯舉楚師

敗績

傳吳其稱子何也以蔡侯之卑其貴者也注貴謂子也蔡侯之以之則其卑貴者何也吳信中國而攘夷狄吳進矣其信中國而攘夷狄奈何子胥父誅于楚也注子胥父伍奢也為楚平王所殺音義信音申攘如羊反却也挾弓持矢而干闔廬注見不以禮曰干欲因闔廬復父之讎音義挾戶牒反又子協反干居反見賢遍反又戶旦反闔廬力居反見賢遍反闔廬曰大之甚勇之甚注子胥匹夫乃欲復讎於國君其

孝甚大其心甚勇疏注釋曰子胥之復讎進於匹之禮失事主之道以匹夫之弱敵千乘之強非心至孝莫能然也得事父之道以匹夫之弱敵之道故曰其孝甚大若夫子胥以父被誅寇身外奔布衣之士而求干列國之君吐弓矢之志無疑難之心故曰其勇甚大音義為于偽反

伐楚子胥諫曰臣聞之君不為匹夫興師音義為于偽反下為釋曰然則成湯之誅桀是同疏之殷殷紂稱紂朝涉之脛何以萬乘之主為匹夫復讎解湯征葛伯本為耕葛伯殺其餉者此由不湯聽其順辭使其毫民為耕葛伯為殺其餉者武王不杞之罪罪己灼然祀而致禍其如殷紂之罪被斬不盡斬以所不書故武王致天之罪稱紂朝涉之脛剖賢人之心亦不為匹夫興師吳子有因諸侯之怒直申子胥之情故言不為匹夫興師得其實論也傳稱子胥云虧君之義復父之讎傳文曲直子胥是非穀梁之意善惡相救攻宜服處共相救授攻宜何依亦有各當其於此作開端以同公羊及其法約不古子胥之善失君之非與重服之情理宜其均既以天性之重降於義合之輕故令此臣出自父子父子不稱忠臣今子胥以介之父被誅而為讎君讎君無二王子胥以籍吳之兵伐楚王之尸可謂失矣蓋而忠孝不兩立存傳不善子胥為孝子則失忠臣之義春秋君臣道理君臣之天天無二日土得壯士之漏節失純臣之具義蓋吳子為蔡計楚申中國之心屈夷狄之意其善可知且事君猶事父也虧君之義復父之讎臣弗為也於是止蔡昭公朝於楚有

羔裘正是曰囊瓦求之注正是曰謂昭公始朝楚之日音義朝於遥反注同囊乃郎反郢公不與為是拘昭公於南郢注南郢楚都音義郢以井反又以正反數年然後得歸歸乃用事乎漢注用事者謂漢水神音義數所主反曰苟有諸侯有欲伐楚者寡人請為前列馬楚人聞之而怒為是興師而伐蔡蔡請救于吳子胥曰蔡非有罪楚無道也君若有憂中國之心則若此時可矣為是興師而伐楚何以不言救也注據實救蔡救大也注夷狄

漸進未同於中國疏釋曰起狄漸進未同於中國故何以言之解救齊是善事今吳起狄而憂中國故進稱子雖書救齊而未稱人許處以進稱子復書曰救使與中國救若書救當言吳子救蔡而言吳入楚伯舉不直舉救蔡而言吳入楚

楚囊瓦出奔鄭

庚辰吳入楚

傳曰入易無楚也易無楚者之墓注鄭嗣曰陳器樂縣也體諸侯軒縣言吳人壞楚宗廟徙陳器撻平王之墓注鄭嗣曰陳器樂縣也體諸侯軒縣言吳人壞楚宗廟徙其樂器鞭其君之尸楚無能抗禦之者若曰無人也音義易以豉反壞音怪撻上達反縣音玄抗苦浪反禦魚呂反何以不言滅也注據宗廟既毀樂器已徙則是滅也欲存楚也其欲存楚奈何昭王之軍敗而逃父老送之曰寡人不省亡先君之邑父老反父老何憂無君寡人且用此入海矣父老曰有君如此其賢也以衆不如吳以必死不如楚注雍曰吳勝而驕楚敗而奮音義省悉問反相與擊之一夜而三敗吳人復立注楚復立也

音義敗必邁反復扶又反何以謂之吳也注據戰稱子狄之也何謂狄之也君居其君之寢而妻其夫夫之寢而妻其夫夫之妻蓋有欲妻楚王之母者不正乘敗人之績而深爲利居人之國故反其狄道也

五年春王三月辛亥朔日有食之

夏歸粟于蔡注蔡侯比年在楚又爲楚所伐饑故諸侯歸之粟

傳諸侯無粟諸侯相歸粟正也孰歸之諸侯也不言歸之者專辭也注不言歸之者主名若獨是魯也義通也注言此是通近之事故不足具列諸侯

於越入吳注舊說於越夷言也春秋卽其所以自稱者書之見其不能慕中國故以本俗名自通音義見賢遍反

六月丙申季孫意如卒注傳例曰大夫不日卒惡也意如逐昭公而日卒者明定之得立由乎意如春秋因定之不惡而書日以示譏亦猶公子翬非桓之罪人故於

桓不貶音義惡烏路反
鞏許韋反

秋七月壬子叔孫不敢卒

冬晉士鞅帥師圍鮮虞

六年春王正月癸亥鄭游速帥師滅許以許男斯歸

二月公侵鄭公至自侵鄭

夏季孫斯仲孫何忌如晉注仲孫忌而曰仲孫何忌甯

所未詳公羊傳曰譏二名

秋晉人執宋行人樂祁犂

冬城中城

傳城中城者三家張也注大夫稱家三家仲孫叔孫

季孫也三家侈張故公懼而脩內城譏公不務德政

恃城以自固音義張如字下亮反注同疏釋曰釋言一音辭何傳於冬城諸及防解可城不釋恐同彼傳言志城之中雖得間隙無事理實有譏今之患還與皆譏之義同或是義與可城同也或曰非外民也

季孫斯仲孫忌帥師圍鄆

七年春王正月

夏四月

秋齊侯鄭伯盟于鹹音義鹹音咸

齊人執衛行人北宮結以侵衛

傳以重辭也衛人重北宮結注齊以衛重結故執以

侵之若楚執宋公以伐宋凡言以皆非所宜以疏釋曰

前注云以有二義今注即云凡言以皆非所宜以是一義而曰二何解楚執宋公兩君相執傳以言重辭別於凡以今此君而執臣明以國重不言與二君共例故發例同之二義已見故注更言凡以而起義解以者不以者不止釋此文

齊侯衛侯盟于沙注沙地

大雩

齊國夏帥師伐我西鄙

九月大雩

冬十月

八年春王正月公侵齊公至自侵齊

二月公侵齊注未得志故三月公至自侵齊

傳公如往時致月危致也往月致時危往也往月致

月惡之也音義惡烏路反疏釋曰復發傳何解莊二十三年起例公行有危而書月一時之間再興兵革危懼之理義例所詳故重說以明之

曹伯露卒

夏齊國夏帥師伐我西鄙

公會晉師于苑注苑衛地也公至自苑

秋七月戊辰陳侯柳卒音義柳良久反

晉士鞅帥師侵鄭遂侵衛

葬曹靖公

九月葬陳懷公

季孫斯仲孫何忌帥師侵衛

冬衛侯鄭伯盟于曲濮注曲濮衛地音義濮音卜

從祀先公

傳貴復正也注文公逆祀今還順

盜竊寶玉大弓

傳寶玉者封圭也注始封之圭大弓者武王之戎弓也注是武王征伐之弓周公受賜藏之魯注周公受賜於周藏之魯者欲世世子孫無忘周德也非其所以與人而與人謂之亡注亡失也非其所取而取之謂之盜疏釋曰於經何例當之解經不收包宣公之例五穀不登謹無例應之今因盜而發亡例經無所以與人謂之亡是梁伯所行也梁伯不能撫其民人而自失之夫國之利器不可以示人權之可守焉得虛假君貪色好酒耳目不能聰明上無正長之治大臣背叛而國外奔因若自滅故謂之亡此可以應其義

九年春王正月

夏四月戊申鄭伯蘭卒音義蘭丑邁反

得寶玉大弓注杜預曰弓玉國之分器也得之足以爲榮失之足以爲辱故重而書之音義分問反

傳其不地何也疏釋曰據何文而責地解此據獲物言地經言戰于大棘獲宋華元宜蒙上地故據彼責此寶玉大弓在家則蓋不目其地疏寶在家則蓋也況陪臣專之乎恥甚而不目其地疏注釋曰下或曰陽虎以解衆也還是陪臣何以與之解上說不日蓋明失之爲辱得之爲榮而言地地是陪臣之所居魯能奪陪臣之得可不地夫以千乘之國而受辱於陪臣則恥或曰之義得非魯力也陽虎竊國重寶非其所用畏衆之討送納歸君故書而記之惡得之

注惡於何也音義惡音烏注同得之堤下或曰陽虎以解衆也音義堤丁兮反又音蹄

六月葬鄭獻公

秋齊侯衛侯次于五氏注五氏晉地

秦伯卒

冬葬秦哀公

十年春王三月及齊平注平前八年再侵齊之怨

夏公會齊侯于頰谷音義頰古協反左傳作夾谷公至自頰谷

傳離會不致注雍曰二國會曰離各是其所是非其所非然則所是之是未必是所非之非未必非未必非者不能非人之眞非是是非紛錯則未有是是非不同故曰離離則善惡無在善惡無在則不足致之於宗廟何爲致也危之也

危之則以地致何也爲危之也其危奈何曰頰谷之會孔子相焉兩君就壇兩相相揖注將欲行盟會之禮音義爲于僞反相息亮反下兩相同壇徒丹反封土曰壇齊人鼓譟而起欲以執魯君注羣呼曰譟音素報反呼火故反孔子歷階而上不盡一等而視歸乎齊侯注階會壇之階曰兩君合好夷狄之民何爲來爲命司馬止之注兩君會合以結親好而齊人欲執魯君此無禮之甚故謂之夷狄之民司馬主兵之官使禦止之音義好呼報反注同禦魚呂反齊侯逡巡而謝曰寡人之過也退而屬其二三大夫曰夫人率其君與之行古人之道二三子獨率我而入夷狄之俗何爲注屬語也夫人謂孔子也齊人欲執魯君是夷狄之行音義逡七旬反屬音欲反下孟反罷會齊人使優施舞於魯君之幕下注優俳施其名也幕帳欲嗤笑魯君音義幕音莫俳皮皆反嗤尺之反孔子曰笑君者罪當死使司馬行法焉首足異門而出齊人來歸鄆讙龜陰之田者蓋爲此也注何休曰齊侯自頰谷歸謂晏子曰寡人獲過於魯侯如之何晏子曰君子謝過以質小人謝過以文齊嘗侵魯四邑請皆還之音義讙好官反爲于僞反因是以見雖有文事必有武

備孔子於頰谷之會見之矣音義以見賢偏反一會之自降若非孔子必以白刃脅其膂腋矣敢直視齊侯行法殺戮故傳於頰谷之會見之矣後世慕其風軌欽其意氣者忽若如是毛遂之亢楚王蘭子之脅秦王俱展一夫之勇不憚千乘之威亦善忠臣之硬骨是賢亞聖之義勇

晉趙鞅帥師圍衛

齊人來歸鄆讙闞陰之田

叔孫州仇仲孫何忌帥師圍邸注邸叔孫氏邑音義邸音后

秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍邸

宋樂大心出奔陳

冬齊侯衛侯鄭游速會于安甫注安甫地名

叔孫州仇如齊

宋公之弟辰暨宋仲佗石彄出奔陳注辰爲佗所強故曰暨音義暨其器反佗大河反彄古侯反強其丈反

十有一年春宋公之弟辰及仲佗石彄公子地自陳入于蕭以叛

傳宋公之弟辰未失其弟也注言辰未有失其爲弟之道故書弟以罪宋公疏釋曰案辰以前年出奔離國之罪失弟之道彰於經文而曰未失何也解公不能制御強臣以撫其弟而使二卿帥師以衛之及仲佗石彄公子地以篡及卑也自陳陳有奉焉爾入于蕭以叛注蕭宋邑入者內弗受也以者不以也叛直叛也

夏四月

秋宋樂大心自曹入于蕭注入蕭從叛人叛可知故不書叛

冬及鄭平注平六年侵鄭之怨傳例曰惡之也取夫詳略之義則平不日者亦有惡矣蓋不能相結以信音義渝羊朱反變也惡烏路反下同夫音符

叔還如鄭莅盟音義還音旋

十有二年春薛伯定卒

夏葬薛襄公

叔孫州仇帥師墮郈音義墮許規反毀也
傳墮猶取也注陪臣專強違背公室恃城爲固是以
叔孫墮其城若新得之故云墮墮猶取也墮非訓取
言今但毀其城則郈永屬己若更取邑於他然音義
背音佩疏注釋曰傳言墮猶取也即其訓而曰非者何
休難云當言取不言墮實壞耳無取於訓詁
鄭君如此釋之
今經墮其爲義
衛公孟彊帥師伐曹
季孫斯仲孫何忌帥師墮費音義費音秘
秋大雩
冬十月癸亥公會齊侯盟于黃
十有一月丙寅朔日有食之
公至自黃
十有二月公圍成
傳非國言圍圍成大公也注以公之重而伐小邑則
爲恥深矣故大公之事而言圍使若成是國然疏注
曰案例國曰圍今邑而言圍則大都大都則皆是國
而曰小邑何解經書公明成非小是故言圍公一國

之責重成三家之大邑邑比於國爲細擬公爲小比於凡邑則大矣故書曰圍
公至自圍成
傳何以致危之也何危爾邊乎齊也注邊謂相接
十有三年春齊侯次于垂葭音義葭加暇音
夏築蛇淵囿蛇淵地名音義囿音又
大蒐于比蒲音義比毗
衛公孟彊帥師伐曹
秋晉趙鞅入于晉陽以叛
傳以者不以者也叛直叛也疏釋曰不解入而重發
已邑不從外入入者內弗受也以其無君命於義不
受同書入之非專不受故但釋其叛例何解趙鞅自入
歸明之非叛而書叛書叛非眞叛也故復發也
冬晉荀寅士吉射入于朝歌以叛音義射食夜反又食亦反
晉趙鞅歸于晉
傳此叛也其以歸言之何也注據叛惡而歸善貴其
以地反也貴其以地反則是大利也非大利也許悔
過也許悔過則何以言叛也以地正國也注地謂晉

陽也蓋以晉陽之兵還正國也公羊傳曰逐君側之惡人以地正國則何以言叛注據是善事其入無君命也注凱曰專入晉陽以興兵甲故不得不言叛實以驅惡而安君則釋兵不得不言歸春秋善惡必著之義

薛弒其君比音義比必履反又毗志反疏釋曰不日月者何解傳子爲君而被弒則不日而月之傳曰諸時卒惡之宜從此例薛比書時亦其惡也

十有四年春衛公叔戍來奔

晉趙陽出奔宋音義晉趙陽左氏作衛趙陽

二月辛巳楚公子結陳公孫佗人帥師滅頓以頓子牂歸音義佗徒河反又如字牂作郎反

夏衛北宮結來奔

五月於越敗吳于檇李注檇李吳地音義敗必邁反檇音醉

吳子光卒

公會齊侯衛侯于牽注牽地音義牽云賢反公至自會

秋齊侯宋公會于洮音義洮他刀反

天王使石尚來歸賑注賑祭肉天子祭畢以之賜同姓諸侯親兄弟之國與之共福音義賑市軫反

傳賑者何也俎實也祭肉也生曰賑熟曰膰其辭石尚士也注辭猶書也音義膰音煩本又作燔

天子之大夫不名石尚欲書春秋注欲著名于春秋何以知其士也

諫曰久矣周之不行禮於魯也請行賑貴復正也疏釋曰從祀先公前有失正之文於後言貴復正今正前無失正之文而曰貴復正何解復正之文雖同義須有異天王不行禮於魯失正矣今由石尚而歸賑美之故曰貴復正也

鄭

衛世子蒯聵出奔宋音義蒯聵苦怪反下五怪反衛公孟彄出奔宋公之弟辰自蕭來奔注稱弟猶未失爲弟之行音義行下孟反

大蒐于比蒲疏釋曰文承秋下注云城莒父云無冬者當所未詳然則大蒐于比蒲大蒐失禮因此見正今定公以十三年不書書之者何即昭八年秋蒐于紅傳曰正也正所以譏不正後比蒲大蒐失禮因此見正今定公以十三年大蒐秋事而於夏行之失正至此十四年大蒐書正以明前不正也

邾子來會公注會公于比蒲

城莒父及霄注無冬甯所未詳疏注釋曰桓七年注云何解桓七年夏有人事而秋冬二時不書復無人事故云下今此上有秋下有人事而無冬故直云無冬不言下明冬宜在人事之上也

十有五年春王正月邾子來朝音義朝直遙反

鼷鼠食郊牛牛死改卜牛注不言所食食非一處而至死音義鼷音兮處昌慮反

傳不敬莫大焉注定公不敬故最大故天災最甚疏釋曰凡鼠食牛莫敢不敬而曰莫大何解成七年鼷鼠食郊牛角過有司也改卜牛解鼷鼠又食其角歸罪於君皆道其所傳明不敬之罪小今牛體偏食不敬之罪大也

二月辛丑楚子滅胡以胡子豹歸

夏五月辛亥郊注譏不時也

壬申公薨于高寢注高寢宮名

傳高寢非正也疏釋曰重發傳何解高者大名嫌是路寢之流故發傳明之

鄭罕達帥師伐宋

齊侯衛侯次于渠蔭注渠蔭地也音義蔭直蔭反

邾子來奔喪

傳喪急故以奔言之疏釋曰奔喪之制日行百里故傳言急所以申匍匐之情也

秋七月壬申弋氏卒音義弋氏羊職反良公之母左氏作姒氏

傳妾辭也注不言夫人薨哀公之母也

八月庚辰朔日有食之

九月滕子來會葬注邾滕魯之屬國近則來奔喪遠則來會葬於長帥之喪同之王者書非禮音義長丁丈反帥所類反

疏注邾滕魯之屬國釋曰將何據也解范荅薄氏云屬國非私屬五國爲屬屬有長曹滕二邾世屬服事我故謂之屬○近則至非禮釋曰若如此注意以奔喪爲禮會葬爲非然則王者之喪諸侯會出何文證若以會葬非禮何以范例云會葬四案經有三范總云會葬禮何解傳言奔喪喪急不言非禮可知諸侯自相會葬傳無釋文但釋天子之會葬云其志重天子之禮又曰在鄙上明其別於諸侯傳曰周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人責魯人曰吾君親之是以知王者之喪諸侯親會之范云四四當爲三古者四三皆積畫字有誤耳會葬禮也據釋天子之大夫來會葬者重天子之禮故范例舉之不謂卿皆是禮也

丁巳葬我君定公雨不克葬

傳葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬喪不以制也

音義爲于僞反疏釋曰重發傳何解頃熊夫人今此人君嫌禮異故發傳以明之且彼言日中此言日下稷彼言而此言乃文並不同釋既不異義體相似

戊午日下稷乃克葬注稷晨也下晨謂晡時音義稷如字左氏作晨晡布吳反

傳乃急辭也不足乎日之辭也注宣八年注詳矣疏注釋曰范例云克例有六則數何文以充之解鄭伯克段一不克納二雨不克葬日中而克葬各二是謂四通前二爲六也

辛巳葬定弋音義定弋左氏作定如冬城漆

春秋穀梁注疏卷十九考證

晉人執宋仲幾于京師疏晉爲監功之主因而執之○主因二字監本誤作王國今改正

公卽位傳殯然後卽位也疏嫌非周禮○監本誤作兼不亦言今改正

九月大雩傳未可以雩也疏鄒衍吹律乃始谷生物謂之黍○臣浩按黍爲五穀之首極寒之地猶能成熟自有天地卽有其種詩言后稷之穡有稷有黍孟子言貊五穀不生惟黍生之豈至鄒衍吹律而後有此穀乎寒谷復暖此就一地偶然之異不可以解經也

新作雉門及兩觀傳雖不正也於美猶可也○劉敞曰傳非也此自記事之體耳雉門先災兩觀後災不得不曰雉門及兩觀災若不言及則似雉門之兩觀災雉門乃無恙也既災之後魯人修舊理當先門門所出入者觀則門飾也亦各順其序而書之非聖人橫出此意見也

公及諸侯盟于皐鼬傳後而再會公志於後會也後志疑也○臣召南按上文書公會於召陵矣此盟復稱公以會盟異處不同于首止葵丘也傳謂公志於後會其實不然若論畏楚則晉先不競不但弱國若言魯意定公方受國于季氏如晉又至河而復此會得與諸侯同盟乃其心所急欲遂者何故反遲疑乎劉卷卒傳賢之也○臣召南按實內諸侯春秋例不書卒其嘗同會盟來赴者則書之不關于賢不賢也

蔡侯以吳子及楚人戰于伯舉楚師敗績傳君不爲匹夫興師疏其如殷紂之罪被所不盡云云○臣召南按此數句不成文義必有訛脫但各本皆然無可考正疏意當云至于殷紂之罪毒痛四海所誅斬不能盡書耳

又疏論忠臣傷孝子之恩○臣監本脫論字今增

三月公至自侵齊傳往月致月惡之也○劉敞曰傳非也公如往時致月此則文公十三年冬公如晉十四年正月公至自晉是也公以會盟異處不同于首止葵丘也傳謂公志於後會其實不然若論畏楚則晉先不競不但弱國若言魯意定公方受國于季氏如晉又至河而復此會得與諸侯同盟乃其心所急欲遂者何故反遲疑乎

卒其嘗同會盟來赴者則書之不關于賢不賢也

蔡侯以吳子及楚人戰于伯舉楚師敗績傳君不爲匹夫興師疏其如殷紂之罪被所不盡云云○臣召南按此數句不成文義必有訛脫但各本皆然無可考正疏意當云至于殷紂之罪毒痛四海所誅斬不能盡書耳

又疏論忠臣傷孝子之恩○臣監本脫論字今增

三月公至自侵齊傳往月致月惡之也○劉敞曰傳非也公如往時致月此則文公十三年冬公如晉十四年正月公至自晉是也此年入蕭以叛經書及仲佗石彄公子地豈非罪之惡固顯而辰之罪亦見據左傳則辰乃宋公母弟未失其弟也○臣浩按此亦一偏之辭稱弟則宋公也臣召南按辰之奔陳猶可曰爲仲佗石彄所脅迫

之甽乎據地叛君而猶曰未失其爲弟此何說也

十有三年春齊侯次于垂葭○左氏經作齊侯衛侯次于垂葭臣召南按上年十二月公圍成傳曰何以致危之也何危爾邊乎齊也傳意必以公用大衆攻圍邊邑故此年春齊侯即次于垂葭矣穀梁經脫衛侯故如是解

弋氏卒○弋字監本誤作戈今改正

楚子陳侯隨侯許男圍蔡注隨久不見者衰微也稱侯者本爵俱侯土地見侵削故微爾定六年鄭滅許今復見者自復也音義不見賢遍反下復見同復扶又反疏注釋曰僖二十年冬楚人伐隨以來更不見經將是衰微不能自通於盟會故也本爵俱侯者隨本侯爵自僖二十年見經至今俱侯明更不爲貶黜但土地見侵削故微爾昭八年楚師滅陳十一年楚師滅蔡十三年諸侯會于平丘而復陳蔡故經書蔡侯廬歸于蔡陳侯吳歸于陳是有文見復也其許男則定六年鄭游速帥師滅許以許男斯歸其間更無文今許男復見經者明是許男自復

鼷鼠食郊牛角改卜牛夏四月辛巳郊

傳此該之變而道之也注該備也春秋書郊終於此故於此備說郊之變變謂郊非其時或牲被災害疏

釋曰郊自正月至于三月郊之時也三卜禮之正凡書郊皆識范例云書郊有九僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望一也宣二年郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望二也成七年雞鼠食郊牛角三也襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲四也襄十二年夏四月四卜郊不從乃不郊者五也定公哀公竝有牲變不言所食處不敬莫大二罪不異并為一物六也定十五年五月郊七也成十七年九月用郊九也下傳云子之所言牛有傷損之異卜有可善而言者鼷鼠食郊牛角改卜牛志不敬也郊牛日展觔角而知傷展道盡矣注展道雖盡所以備災之道不盡譏哀公不敬故致大變音義觔音斤又音求疏釋曰郊牛日日展視其觔角而知其傷是展盡道矣即於災變之中有可善而言者但備災之道不盡致此天災而鼷鼠食角故言以譏之也郊自正月至于三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣注凱曰不時之中有差劇也夏始承春方秋之末猶為可也音義有差初賣反疏釋曰自正月二月三月此三春之月是郊大之正時也若夏四月五月以後皆非郊月如其有郊亦書以示譏然則郊在四月五月之中則是以夏始承春其過差少若郊在九月之中則是以秋末承春其過極多則乃五月至八月其間有郊亦以承春遠近為過之深淺也九月用郊

十一年以十二月下辛卜正月上辛不從則以正月下辛卜二月上辛不從則以二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛所謂三卜也鄭嗣曰謂下一辛而三也求吉之道三故曰禮也疏注釋曰如嗣之意以十二月下辛卜正月上辛日為郊之時則於此一辛之上卜不吉以至二卜不吉以至三卜永吉之道三故曰禮也四卜非禮也注僖三十一年成十年五卜疏釋曰僖三十一年夏四月四卜郊不從則以五月上辛郊成十年五月上辛則五卜強也注前四卜不吉又於四月下辛卜也非禮可知鄭嗣之意亦以一辛之中卜至於四五月也一辛之上三卜禮也四卜五卜非禮也然則四卜雖失猶去禮近容有過失故以非禮言之若至五卜則是知其不可而強為之去禮已遠故以強釋之卜免牲者吉則免之不吉則否牛傷不言傷之者傷自牛作也故其辭緩注宣三年郊牛之口傷以牛自傷故加之言緩辭音義否方九反全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一

也其所以為牛者異注已卜日成牲而傷之曰牛未卜日未成牲之牛二者不同有變而不郊故免卜牛也已牛矣其尚卜免之何也注災傷不復以郊惟復之與無卜寧嘗有卜嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專也注嘗置之滌宮名之為上帝牲矣故不敢擅施也音義滌徒歷反擅市戰反施式氏反又如字卜之不吉則如之何不免安置之繫而待六月上甲始庀牲然後左右之注庀具也待具後牲然後左右前牛皆我用之不復須卜已有新牲故也周禮曰司門掌授管鍵以啓閉國門祭祀之牛牲繫焉然則未左右時監門者養之音義庀匹婢反鍵其展反又其偃反監古銜反子之所言者牲之變也而曰我一該郊之變而道之何也我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲十一月上甲始卜牛十二月正月上甲始庀牲雖有變不道也注享者飲食之道牲有變則改卜牛郊曰已逼庀繫之禮雖小不備合時得禮用之可也音義享許丈反子不志三月卜郊何也注三月謂十二月正月二月也疏注釋曰既言十二月下辛卜正月上辛正月下辛卜二月上辛二月下辛卜三月上辛怪經不書此十二月正月之卜郊故問之也郊自正月至于三月郊之時也注有變乃志常事不書我以十二月下辛卜正月上辛如

不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣注意欲郊而卜不吉故曰不從郊必用上辛者取其新潔莫先也

秋齊侯衛侯伐晉

冬仲孫何忌帥師伐邾

二年春王二月季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾取漷東田及沂西田

傳取漷東田漷東未盡也及沂西田沂西未盡也注漷沂皆水名邵曰以其言東西則知其未盡也音義漷大虢反又音郭沂魚依反

癸巳叔孫州仇仲孫何忌及邾子盟于句繹注句繹邾地音義句古侯反繹音亦

傳三人伐而二人盟何也各盟其得也注季孫不得田故不與盟音義與音預

夏四月丙子衛侯元卒

滕子來朝音義朝直遥反

晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚注鄭君曰蒯聵欲殺母靈公廢之是也若君薨有反國之道當稱子某如齊子糾也今稱世子如君存是春秋不與蒯聵得反立明矣江熙曰鄭世子忽反正有明文子糾但於公子為貴非世子也疏注釋曰案定公十四年左傳云衛侯為夫人南子召宋朝會于洮大子蒯聵獻盂于齊過宋野野人歌之曰既定爾婁豬盍歸吾艾豭大子羞之謂戲陽速曰從我而朝少君我顧乃殺之速曰諾乃朝夫人夫人見大子三顧速不進夫人見其色啼而走曰蒯聵將殺余公執其手以登臺大子奔宋是也云當稱子某者公羊云君在稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱君范取公羊為說也云如齊子糾也者莊九年九月齊人取子糾殺之是也云鄭世子忽反正有明文者桓十五年鄭世子忽歸于鄭傳曰反正也然則鄭世子忽反正春秋不非稱世子則蒯聵世子亦是反正不非之限是其子糾稱子某但於公子之中為貴謂是右媵之子非世子與鄭忽蒯聵不同如熙之意則蒯聵合立而輒拒父非是也

傳納者內弗受也帥師而後納者有伐也何用弗受也以輒不受也以輒不受父之命受之王父也信父而辭王父則是不尊王父也其弗受以尊王父也注竟不達此義江熙曰齊景公廢世子世子還國書蓼若靈公廢蒯聵立輒則蒯聵不得復稱蕢曰世子也

稱崩賵為世子則靈公不命輒審矣此矛楯之喻也然則從王父之言傳似失矣經云納衛世子鄭世子忽復歸于鄭稱世子明正也則正則拒之者非邪音義輒音申篆初患反復扶又反篆乃黨反矛五侯反本又作鉾楯常允反又音盾拒音巨邪似嗟反疏釋曰輒是申父也若申父而辭王父之命而有國令若以國與父則是不尊父也何者使父有遠命之愆故其不受使父無違命之失則尊父也注釋曰下六年齊陽生入于齊齊陳乞弒其君茶傳曰陽生正茶不正不正則其曰君何也茶雖不正已受命矣此與莊九年齊小白入于齊同文則稱名書入者皆一辭也然則蒯聵生同文稱衛蒯聵不得自稱曩日世子莊子云

楚人有賣矛及楯者見人來買矛即謂之曰此矛無何不徹見人來買楯則又謂之曰此楯無何能徹者買人曰還將爾矛刺爾楯若何然則矛楯各自言之則皆善矣若相對言之則必有不善者矣喻今傳文輒若申父而辭王父是不受父命若以鄭忽稱世子以明反正則輒之拒父為醜行亦是非不可竝故云矛楯之喻也

秋八月甲戌晉趙鞅帥師及鄭罕達帥師戰于鐵注鐵衛地音義鐵他結反鄭師敗績

冬十月葬衛靈公注七月葬蒯聵之亂故也疏注釋曰夏四月葬衛桓公傳曰月葬故也此月葬憂危最甚不得備禮葬也此月葬故知有故也彼注云有祀吁之難故此則蒯聵之亂故也

夏四月甲午地震

五月辛卯桓宮僖宮災

傳言及則祖有尊卑注解經不言及僖由我言之則一也注遠祖恩無差降如一故不言及疏注釋曰凡言及者皆以尊及卑等者不言及若自祖言之可以及穆若自我言之則遠祖親盡尊卑如一故不言及僖乎言廟應毀而不毀故天災也桓

季孫斯叔孫州仇帥師城啓陽注稱帥師有難音義乃難

宋樂髡帥師伐曹音義髡苦門反是名

秋七月丙子季孫斯卒

蔡人放其大夫公孫獵于吳注宣元年晉放其大夫胥甲父于衛傳曰稱國以放放無罪也然則稱人以放放有罪也

冬十月癸卯秦伯卒

叔孫州仇仲孫何忌帥師圍邾

四年春王二月庚戌盜弒蔡侯申傳稱盜以弒君不以上下道道也注以上下道道者若衛祝吁弒其君完之類是直稱盜不在人倫之序疏注釋曰祝吁隱四年經文祝吁稱國稱名及言弒其君者是下道言弒其君謂此死者是其臣之君而臣弒之故以名氏直稱盜盜是微賤稱盜不稱弒其君則此死者非是盜者之君則盜疏外無君是不在人倫上下之序

內其君而外弒者不以勝其臣弒而死不使夷狄之民加乎中國之君故曰弒道道也注襄七年鄭伯將會中國其臣欲從楚不

蔡公孫辰出奔吳

葬秦惠公

宋人執小邾子

夏蔡殺其大夫公孫姓公孫霍

晉人執戎蠻子赤歸于楚

城西郛注郛郭也音義郛音孚

六月辛丑亳社災注殷都于亳武王克紂而班列其社于諸侯以為亡國之戒劉向曰災亳社戒人君縱恣不

能警戒之象疏注釋曰書序云湯始居亳從先王居孔注云契父帝嚳都亳湯自商丘遷焉故曰從先王居又盤庚五遷將治亳殷是都亳之事

傳亳社者亳之社也亡國之社也亳故因謂之亳社亡國之社以為廟屏戒也注立亳之社於廟之外以為屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心疏注釋曰周禮建國之神位左宗廟右社稷又云決陰事于亳社明不與正同處明一在西一在東故左氏曰閒於兩社為公室輔是也其屋亡國之社不得達上也注必為之作屋不使上通天也緣有屋故言災

秋八月甲寅滕子結卒

冬十有二月葬蔡昭公注不書弒君之賊而昭公書葬既謂之盜若殺微賤小人不足錄之疏釋曰諸侯時葬正也今書月者以明危亦見不葬而書葬者春秋賊不討則不書葬若不書葬則見賊不討今書葬者使若弒者實是盜微賤小人雖討訖不足錄

葬滕頃公音義頃音傾

五年春城毗

夏齊侯伐宋

晉趙鞅帥師伐衛

秋九月癸酉齊侯杵臼卒音義杵昌呂反

冬叔還如齊

閏月葬齊景公

傳不正其閏也注閏月附月之餘日喪事不數音義數所主反疏注釋曰案經書閏月葬者若數閏則十三月故書閏月葬以見喪事亦不數之例

六年春城邾瑕

晉趙鞅帥師伐鮮虞

吳伐陳

夏齊國夏及高張來奔

叔還會吳于柤音義柤側加反

秋七月庚寅楚子軫卒音義軫之忍反

齊陽生入于齊齊陳乞弒其君荼注不日荼不正也音義荼音舒又音徒加反疏注釋曰隱三年八月庚辰宋公和卒傳云諸侯日卒正也荼不日是不正也

傳陽生入而弒其君以陳乞之何也不以陽生君荼也其不以陽生君荼何也陽生正荼不正不正則其曰君何也荼雖不正已受命矣注已受命于景公而立故可言君入者内弗受也荼不正何用弗受以其受命可以言弗受也注先君已命立之於義可以拒之陽生其以國氏何也取國于荼也注何休曰即不使陽生以荼為君不當去公子見當國也又穀梁以為國氏者取國于荼齊小白又不取國于子糾無乃近自相反乎鄭君釋之曰陽生篡國故不言公子不使君荼謂書陳乞弒君爾荼與小白其事相似荼弒乃後立小白立乃後弒雖然俱篡國而受國焉爾傳曰齊小白入于齊惡之也陽生其以國氏何取國于荼也義適互相足又何子糾宜立而小白篡之非受國于子糾則將誰予音義去起呂反見賢遍反糾居黝反惡烏路反疏注釋曰案上六年經書齊陽生入于齊齊陳乞弒其君荼傳云陽生入而弒其君以陳乞主之何也不以陽生君荼也是荼弒之後陽生乃立案莊九年夏齊小白入于齊九月齊人取子糾殺之是小白立乃後殺也義適互相足故可言君入者内弗受也荼不正何用弗受以拒之陽生其以國氏何也陽生正荼不正不正則其曰君何也荼雖不正已受命矣注已受命于景公而立故可言君入者内弗受也荼不正何用弗受以其受命可以言弗受也注先君已命立之於義可以拒之陽生其以國氏何也取國于荼也注何休曰即不使陽生以荼為君不當去公子見當國也又穀梁以為國氏者取國于荼齊小白又不取國于子糾無乃近自相反乎鄭君釋之曰陽生篡國故不言公子不使君荼謂書陳乞弒君爾荼與小白其事相似荼弒乃後立小白立乃後弒雖然俱篡國而受國焉爾傳曰齊小白入于齊惡之也陽生其以國氏何取國于荼也義適互相足又何子糾宜立而小白篡之非受國于子糾則將誰予音義去起呂反見賢遍反糾居黝反惡烏路反疏注釋曰案上六年經書齊陽生入于齊齊陳乞弒其君荼傳云陽生入而弒其君以陳乞主之何也不以陽生君荼也是荼弒之後陽生乃立案莊九年夏齊小白入于齊九月齊人取子糾殺之是小白立乃後弒也義適互相足

天下為家盡其有也疏釋曰此下三者皆以內外辭別之王者則以海內之辭言之即僖二十八年天王狩于河陽傳曰全天王之行也是也王者微弱則以外辭言之即僖二十四年天王出居于鄭傳曰天王出居于鄭辟之也是也有臨一國之言馬注諸侯之臨國亦得有之如王於天下疏釋曰此亦據內外言之若傳曰其地于外也其日志以內外顯地及日是以一國言之既九年晉侯卒于扈有臨一家之言馬注大夫臨家猶諸侯臨國疏釋曰家謂采地若文元年毛伯來錫公命定四年劉卷卒其毛劉皆采氏采為家大夫稱家是以一家言之也外魯之辭馬注非己內有從外來者曰來公魯侯自以歸而曰來是外之也疏釋曰凡言來者非己內有從外始來即歸庶其以漆閭丘來奔是也公羊傳曰來者不反之辭也其實歸也穀梁傳曰來者不反之辭也其實反也其正同文切且者名外魯侯之辭焉

宋人圍曹

冬鄭瑕弘帥師救曹

八年春王正月宋公入曹以曹伯陽歸

吳伐我

夏齊人取讙及闡注宣元年傳曰內不言取言取授之也魯前年伐邾以邾子益來益齊之甥也魯前年伐邾以邾子益來益齊之甥也畏齊人伐陳

秋宋公伐鄭

冬十月

十年春王二月邾子益來朝

公會吳伐齊

三月戊戌齊侯陽生卒

夏宋人伐鄭

晉趙鞅帥師侵齊

五月公至自伐齊注傳例曰惡事不致公會吳狄伐齊之喪而致之何也莊六年公至自伐衛傳曰不致則無以見公惡事之成也將宜從此之例音義見賢遍反疏注釋曰襄十年公會晉侯云云齊世子光會吳于柤傳曰會吳狄秋不致惡事不致是也云傳曰不致則無以見公惡事之成也者案莊公五年公會齊人云云伐衛注云紀惠公卑逆天王之命也六年公至自伐衛傳曰惡事之成也是也此年二月公會吳伐齊之惡事不致則無用見公之惡是惡事宜不致而致亦以見公惡事之成也

葬齊悼公

衛公孟彄自齊歸于衛音義彄苦侯反

薛伯卒

秋葬薛惠公

冬楚公子結帥師伐陳吳救陳

十有一年春齊國書帥師伐我

夏陳轅頗出奔鄭音義頗破何反

五月公會吳伐齊甲戌齊國書帥師及吳戰于艾陵齊師敗績獲齊國書注與華元同義艾陵齊地音義艾五蓋反疏注釋曰宣二年宋華元帥師及鄭公子歸生帥師戰于大棘宋師敗績獲宋華元傳曰獲者不與之辭也言盡其衆以救其將也以三軍敵華元華元雖獲不病也是與此同義我敵華

秋七月辛酉滕子虞母卒

冬十有一月葬滕隱公

衛世叔齊出奔宋

十有二年春用田賦注古者九夫為井十六井為丘丘賦之法因其田財通共出馬一匹牛三頭今別其田及家財各出此賦言用者非所宜用音義別如字又彼列反疏釋曰古者一丘之田方十六井一百四十四夫軍賦之法因其田財通出馬一匹牛三頭今乃分別其田及家財各令出此賦則一丘之田出馬二匹牛六頭故曰用田賦言非所宜用也謂之田賦者古者但賦其家財今又計

田貢故曰田賦也注釋曰案周禮小司徒職九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸然則井方一里九夫邑方二里四井三十六夫丘方四里十六井百四十四夫甸方八里六十四井五百七十六夫軍賦之法丘出馬一匹牛三頭甸出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人此甸八里據實出賦者言之其畔各加一里治溝洫者司馬法成方十里出革車一乘者通計治溝洫者言之其實一也今指解經云用田賦實出革車一乘者通丘之賦而使丘民以成元年作丘甲則知此用田賦亦令一丘之民用田賦也宣十五年初稅畝則計畝以稅所稅畝十畝稅其一此則通公田什一及私家之財通融共出馬一匹牛三頭以一丘故彼言稅而此言賦也凡丘賦田什一及私家之財通融共出馬一匹牛三頭以一丘之法因其民之所受公之民共出此賦以家財為主故曰受公田各令出此馬牛之賦故曰丘賦令又分別其所出馬牛之賦故論語曰用田賦也論語曰哀公云二吾猶不足如之何其徹也即此田財竝賦之驗也

傳古者公田什一用田賦非正也注古者五口之家受田百畝為官田十畝是為私得其什而官稅其一故曰什一周謂之徹殷謂之助夏謂之貢其實一也皆通法也今乃棄中平之法而田財竝賦言其賦民甚矣音義為官于偽反稅舒銳反夏戶雅反疏釋曰凡受農田皆私田百畝公田十畝但公田什一則以田之什一及家財而出馬牛之賦總是其正也今魯用田與財各出馬牛之賦非正也注釋曰周禮小司徒云上地家七人可任也者家三人以上則授之以上地所養者衆也止以七人為率者有夫有婦然後為家自二人以至於十人為九等則七人以下則授之以下地所養者寡也止以六人為率也男女五人以下六五為率其中也老者一人其餘強弱相半此其大數也然則周禮不異也為官田十畝者受田百畝之外又受十畝以為公田是為私得其十而官稅其一故漢書食貨志井田一里是為九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是為八百八十畝餘二十畝為廬舍則家得二畝半凡家投田一百十二畝半也今傳言公田什一者舉其全數據出稅言之則謂之徹殷謂之助夏謂之貢其實一也者出孟子文彼云滕文公問為國於孟子孟子對曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一是也然三代受畝皆什一則夫皆一百一十畝夏后氏政寬計其五十畝而貢五畝於公殷人計其七十畝而助十畝於公徹者通也什公一而稅一耳小貊什一而稅頌聲作則什一而稅堯舜則古者公田什一通法也貢起堯舜亦然是為堯舜之時明

夏五月甲辰孟子卒

傳孟子者何也昭公夫人也其不言夫人何也諱取同姓也注葬當書姓諱故亦不書葬音義取如字又七住反

疏注釋曰莊二十二年葬我小君文姜經書其氏卒又稱夫人而書葬今孟子卒雖不稱夫人准弋氏卒

應書葬不言者知諱同姓故范例夫人薨者十而書葬者十夫人之道從母儀即桓公夫人文姜一莊公夫人哀姜二僖公之母成風三文公之母聲姜四宣公之母頃熊五成公之母穆姜六成公之母齊姜七襄公之母定姒八昭公之母歸氏九哀公之母弋氏十十者竝書葬其隱公夫人從夫之讓昭公夫人諱同姓二者皆不書葬也

公會吳于柔曋注柔曋某地音義柔章夜反一音託

秋公會衛侯宋皇瑗于鄖注鄖某地音義鄖音云

宋向巢帥師伐鄭

冬十有二月螽音義螽音終

十有三年春鄭罕達帥師取宋師于嵒音義嵒五咸反

傳取易辭也以師而易取宋病矣音義易以豉反疏釋曰上九年宋皇瑗取鄭師令鄭罕達取宋師其事正反嫌宋為人所報非宋之病故重發以同之

夏許男成卒

公會晉侯及吳子于黃池注及者書尊及卑也黃池某地疏注釋曰隱二年傳云會者外為主焉爾今言公會晉侯則晉為主於黃池而公往會之既以晉侯為主會無二尊故言及以卑吳也則與桓二年范注云會盟言及別內外也尊卑別內外序上下也亦同何者外吳

傳黃池之會吳子進乎哉遂子矣注進遂稱子吳夷狄之國也祝髮文身注祝斷也文身刻畫其身以為文也必自殘毀者以辟蛟龍之害音義祝之六反斷音短辟音避蛟音交疏注釋曰荆揚之域厥土塗泥人多游泳故刻畫其身以為蛟龍之文與之同類以辟其害欲因魯之禮因晉之權而請冠端而襲注襲衣冠端玄端疏釋曰魯是守文之國禮義之鄉晉執中國之權為諸侯盟主故吳子欲因之而冠必欲因之者以鄭伯髡原欲從中國而被殺于鄛吳子亦恐臣子不肯變從故因魯之禮因晉之權然後羣臣向化以魯禮天下共依晉權諸侯所服故也是以明堂位說魯云天下以為有道之國天下資禮樂焉是也

云請冠端而襲者請著玄冠玄端而相襲注釋曰吳俗祝髮文身衣皮弁服不能衣冠相襲今請加冠于首身服玄端則衣冠上下共相掩襲故云襲衣也詩云其軍三單彼毛傳云三單相襲彼謂三單前後為相襲則此衣冠上下亦為相襲也玄端者謂玄端衣而端副制之即諸侯視朝之服也諸侯視朝之服緇布衣素積裳緇玄一也其藉于成周注藉謂貢獻疏注釋曰貢謂土地所有以獻于成周若禹貢齒革羽毛納錫大龜惟金三品之類著於藉錄以為常職故知藉謂貢獻也以尊天王吳進矣吳東方之大國也累累致小國以會諸侯以合乎中國注累累猶數數也音義累累如字數所角反疏注釋曰東方之國吳為最大吳舉小國必從會吳于柤于道于繒于池之類積其善事故言數數

致小國以合乎中國也 吳能為之則不臣乎注言其臣也吳進矣王尊稱也子卑稱也辭尊稱而居卑稱以會乎諸侯以尊天王吳王夫差曰好冠來孔子曰大矣哉夫差未能言冠而欲冠也疏不知冠有差等唯欲好冠音義稱尺證反下同夫差音扶下初佳反疏稱而稱子是其卑稱也注釋曰自黃池前吳常僭號王是其尊稱今去僭號有差等之別吳為子爵其冠冕有旒數不同則冠亦飾必不得與公侯同等但未知若為差等爾

楚公子申帥師伐陳

於越入吳

秋公至自會注吳進稱子又會晉侯故致也疏注釋曰傳曰會夷狄不致致會者一以吳進稱子二又為公會晉侯以此二事故致之爾

晉魏曼多帥師侵衛

葬許元公

九月螽

冬十有一月有星孛于東方注不書所孛之星而曰東方者旦方見孛衆星皆沒故音義孛音佩疏注釋曰文十四年有星孛

入于北斗昭十七年有星孛于大辰彼皆言所孛之星直言東方者彼北斗大辰未沒之時此不言所孛之星直言東方者彼北斗大辰未沒之時有故得言所孛之星此則旦明之時方乃見孛其東方常見之星故以沒盡故不言所孛之處星也

盜殺陳夏區夫注傳例曰微殺大夫謂之盜音義區烏侯反

十有二月螽

十有四年春西狩獲麟注杜預曰孔子曰文王既沒文不在茲乎此制作之本旨又曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫斯不王之明文矣夫闕睢之化王者之風麟趾闕睢之應也然則斯麟之來歸於王德者矣春秋之文廣大悉備義始於隱公道終於獲麟音義狩手又反不出如字

終於麟趾故春秋之文亦義始於隱公而道終於獲麟來之以十二約之以周典詩云誰將西歸懷之好音示有贊於周道故著西狩獲麟言道備之驗也西狩

傳引取之也注言引取之解經言獲也傳例曰諸獲者皆不與也故今言獲麟自為孔子來魯引而取之亦不與魯之辭也音義為于偽反疏注釋曰宣二年大棘之戰鄭公子歸生獲宋華元傳曰獲者不與之辭也上十一年艾陵之戰吳獲齊國書范云與華元同義是諸獲皆不與之辭也今言獲麟者欲言此麟自為孔子有王者之德而來應之魯引而取之亦不與魯之辭也必使魯引取之者天意若曰以夫子因魯史記而脩春秋乃獲麟之驗也狩地不地也之也非狩而言狩大得麟故以大所如者名之也且實狩當言冬不當言春音義適如字疏釋曰桓四年春公狩于郎莊四年冬公及齊人狩于部是狩皆書地今不書地則非狩也非狩而曰狩者大得此驗故以大其所如者名之注釋曰桑桓四年傳云春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩是也其不言來不外麟於中國也其不言有不使麟不恒於中國也注雖曰中國者言禮義之鄉聖賢之宅軌儀表於遐荒道風扇於不朽麒麟步郊不為暫有鸞鳳棲林非為權來雖時道喪猶若不喪雖麟一降猶若其常鸛鵒非魯之常禽蜚蛾非祥瑞之嘉蟲故經書其有以非常有此所以取貴于中國春秋之意也音義丗音世蛾音俄疏注釋曰昭二十五年經書有鸛鵒來巢欲蛾音俄莊二十九年經書秋有蜚蛾傳曰一有一亡曰有為皆有雖時道喪猶若不喪如此為文是所以取貴于中國而王道顯盛麟鳳常有此則春秋之意然也

春秋穀梁注疏卷二十

春秋穀梁傳注疏卷二十考證

本誤作盟今改正

鼷鼠食郊牛角改卜牛夏四月辛巳郊傳此該之變而道之也疏定公哀公並有牲變不言所食處不敬莫大二罪不異并為一物○臣浩按穀梁經文惟定十五年書鼷鼠食郊牛而不言所食處故傳曰不敬莫大若哀公此經已書食郊牛角則固明言所食處與成七年書法同也而云二罪不異并為一物義何居予或云公羊此經無角字穀梁同其角字後人據左傳而妄加也

晉趙鞅帥帥納衛世子蒯聵于戚傳其弗受以尊王父命也注窮不達此義○臣召南按穀梁之失此條為最大有害于名教經既書曰納衛世子蒯聵雖本據晉人納之辭然不去世子可云不應立乎就使蒯聵負罪以出義不當立在輒斷無拒父之理范氏引江

熙說直糾傳失是也

閏月葬齊景公傳不正其閏也○劉敞曰傳非也喪以年斷者不以閏數以月斷者則以閏數葬之為事以月斷者也以閏數宜矣何謂不正乎

公會晉侯及吳子于黃池傳黃池之會吳子進乎哉遂子矣○臣召南按吳本子爵而僭王與楚同惡春秋書其君以本爵固是尊王之義亦緣其時所僭名號止施於其國之臣民至與諸國會盟諸國自稱其本爵也是以春秋于二國之君書其卒不書其葬卒從赴告史官筆之於策可曰楚子某卒吳子某卒葬必舉謚而從其本國臣民之稱若從其稱則必曰葬楚某王葬吳某王矣義不可書故削而不錄尊王之大義然也至如會盟侵伐其君親行經即書曰楚子吳子並無義例黃池之役吳子自恃強大與晉爭衡非實有尊周之善也夫子何所取而進之乎且經書吳子屢矣柏舉敗楚季札來聘經皆書曰吳子豈俟此

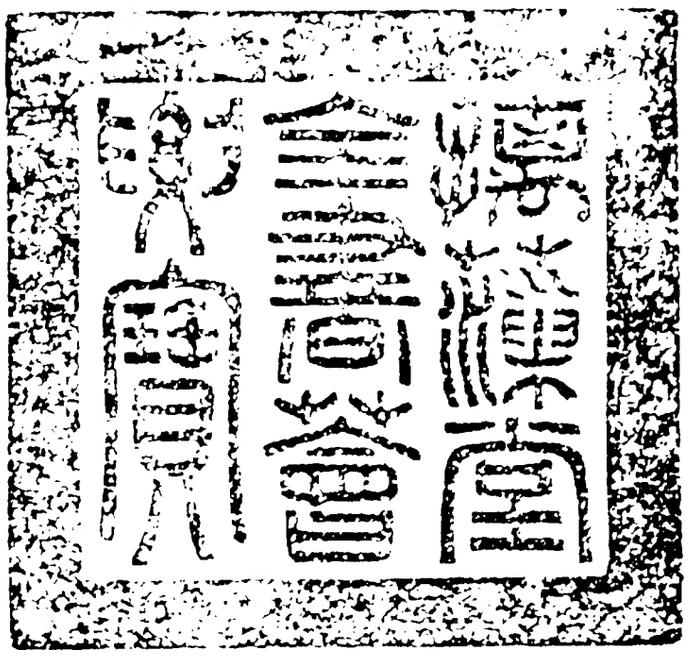
會而始進乎哉

西狩獲麟注然則斯麟之來歸於王德者矣○臣名南按左氏公羊雖其說不同然皆以獲麟為異故左氏有不祥之文公羊記道窮之泣穀梁家獨以為引取之後儒文成瑞應之說遂起於此夫麟而見獲尚何瑞可言乎誣矣臣浩按以獲麟為漢世將興此公羊家之妄也以獲麟為經成瑞應此穀梁之妄也傳故大其適也注非狩而言狩○臣名南按經書狩自是魯君行狩左傳謂西狩于大野是也麟雖見獲於微者緣西狩而始獲故經據實書之公穀二家俱謂為獲麟大之而書曰狩說經愈曲而愈迂矣

春秋穀梁傳注疏卷二十考證

檢討臣齊召南謹言按穀梁一書文清義約與左氏公羊竝為聖經羽翼自石渠大議博士聿興五家遞傳訓詁滋廣晉范甯集解出遂與何休杜預鼎立竝垂後世言穀梁者未有外於范注者也鄭康成論三傳得失獨稱穀梁長於經王通論諸家注解獨稱范甯有志春秋證聖經而詡衆傳豈溢美哉唐楊士勛疏雖稍膚淺然於范注多所匡正如桓十七年冀蔡桓侯疏謂三傳無文各以意說莊二十三年祭叔來聘注謂祭叔是名疏不全依三十一年齊侯來獻戎捷疏兩載別注及徐邈之說僖元年公子友獲莒拏疏譏注不信經傳四年許男新臣卒疏謂范氏之注上下多違哀十二年用田賦疏引孟子以糾范注較之左氏公羊義疏曲為杜何偏護者不同蓋穀梁晚出得監左氏公羊之失范甯又承諸儒之後於是非為稍公宋祁說之已嘗論及惟士勛平易近理刊削繁言曲說

較各經疏家亦為文清義約顧未有稱之也者士
勛以後諸儒解穀梁者益稀監本所刊注疏二十
卷目次亦非當時之舊而字句訛脫比諸經為尤
甚臣與原詹事臣陳浩等奉
敕校刊再三參攷辨其舛訛補其脫漏錄成考證若干
條其無他書可證別本可據者槩從其舊以志闕
疑臣名南謹識



覆校官編修臣蕭際韶
校對官檢討臣季學錦
謄錄監生臣金　枚

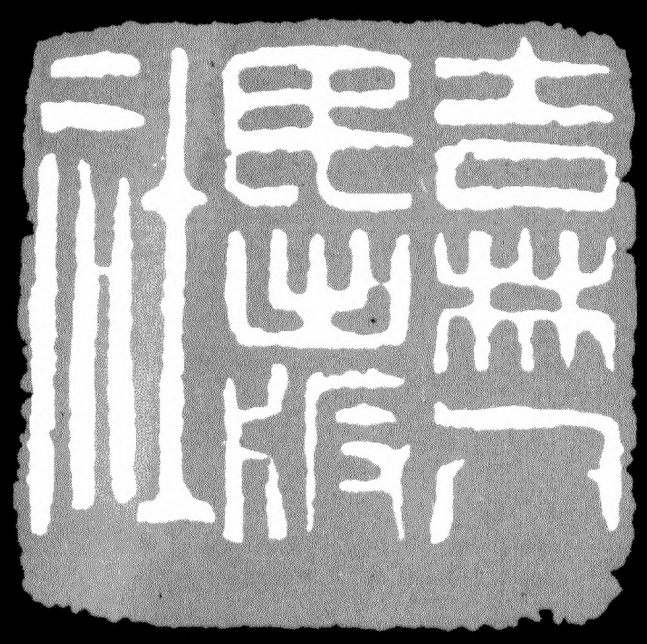
欽定御覽乾隆

四庫全書薈要

經部

春秋左氏傳注疏

春秋谷梁傳注疏

11

吉林人民出版社